

ملفوظات

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

سیح موعود و مہدی مہمود

باقی جماعت احمدیہ

تعارف

ملفوظات سے مراد حضرت بانی جماعت احمدیہ، مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود و مہدی مہوود علیہ السلام کا وہ پاکیزہ اور پُر معارف کلام ہے جو حضورؐ نے اپنی مقدس مجالس میں یا جلسہ سالانہ کے اجتماعات میں اپنے اصحاب کے تزکیہ نفس، ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت، خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق قائم کرنے اور قرآن کریم کے علم و حکمت کی تعلیم نیز احیاء دین اسلام اور قیام شریعت محمدیہ کے لیے وقتاً فوقتاً ارشاد فرمایا۔

حضورؐ کے یہ ملفوظات تیرہ سو سال سے اُلجھے ہوئے مسائل پر مأمور حکم و عدل کے فیصلہ کن موقف عیسائی پادریوں اور آریوں کے اسلام پر اعتراضات کے جوابات، خدا تعالیٰ کی ہستی، حیات آخرت، وحی و الوہام، نبوت و رسالت جیسے اہم مسائل پر دہریوں اور مغربی فلاسفوں کے پیدا کردہ وساوس کے انزالہ، نومبالمعین کے لیے حضورؐ کی دل نشین نصائح، اپنے مقبوع حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حضرت اقدس کے بے مثال عشق حضورؐ کے دعاوی، تعلیمات، روزمرہ زندگی کے واقعات حضورؐ کی سیرت اور احمدیت کی تاریخ کے اہم واقعات کی تفصیل جیسے قیمتی مواد پر مشتمل ہیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ اس نے اس زمانہ میں ایسے وسائل مہیا فرما دیے ہیں کہ حضرت امام آخر الزمان کے یہ روح پرور ایمان افروز کلمات طیبات قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولوی عبدالکیم حضرت مفتی محمد صادق حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی جیسے پاک طینت، وفادار اور جفاکش بزرگوں کے درجات بلند فرمائے جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے ایک خاص جوش، جذبہ اور بہت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا عہد نبھاتے ہوئے دن رات نہایت محنت اور جانفشانی کے ساتھ حضورؐ کے ان ملفوظات کو حقیقی الوہام حضورؐ کے ہی الفاظ میں قلمبند کر کے محفوظ کیا اور حضورؐ کی زندگی میں بدر اور الحکم میں شائع فرماتے رہے۔

ملفوظات کو کتابی شکل میں شائع کرنے کی کوشش پہلے ہی ہو رہی ہے لیکن انہیں مکمل سیٹ کی شکل میں شائع کرنے کا شرف حضرت مولانا جلال الدین شمس کو حاصل ہوا جن کی نگرانی میں ۱۹۹۰ء سے ۱۹۹۶ء تک کے قلیل عرصہ میں ملفوظات کی وٹس جلدیں شائع ہوئیں، البتہ پہلی جلد جو ۱۸۹۱ء سے ۱۸۹۹ء تک کے ملفوظات پر مشتمل ہے ۱۹۳۶ء میں نظارت تالیف و تصنیف صدر انجمن احمدیہ قادیان کی طرف سے شائع

ہوئی تھی اسے چوہدری احمد جان صاحب شیخ عبدالقادر صاحب اور مولوی عبدالرشید صاحب زیروی نے مرتب کیا تھا۔ دوسری اور تیسری جلد جناب چوہدری احمد جان صاحب نے مرتب کی اور جلد چہارم سے جلد دہم جو ۱۵ اکتوبر ۱۹۰۲ء سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یوم وفات ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء تک کے ملفوظات پر مشتمل ہیں۔ ان کی ترتیب و تدوین کی سعادت حضرت مولوی محمد اسماعیل صاحب فاضل دیالگرہی کو حاصل ہوئی۔

پہلی چار جلدوں کا انڈیکس حضرت مولانا جلال الدین شمس نے اور بقیہ چھ جلدوں کا انڈیکس حضرت مولانا عبداللطیف بہادر لپوری نے مرتب فرمایا تھا۔ انگلستان سے یہ سیٹ گذشتہ سالوں میں طبع ہو کر شائع ہو چکا ہے۔

حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی ہدایات کی روشنی میں :

۱۔ موجودہ ایڈیشن میں مذکورہ دس جلدوں کو معیاری کتابت و طباعت کے ساتھ پانچ جلدوں میں سمو دیا گیا ہے۔

ب۔ تمام مذکورہ آیات قرآنی کے حوالہ جات درج کر دیئے گئے ہیں۔

ج۔ حسب ضرورت نئے عنوانات قائم کئے گئے ہیں۔

د۔ قارئین کی سہولت کے لیے ہر جلد کے آخر میں معنایں آیات قرآنیہ۔ اسماء اور مقامات کے انڈیکس نئے سرے سے مرتب کر کے شامل کیے گئے ہیں۔

تَحْمِلُهُ وَتُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

پیش لفظ

روحانی خزائن ۲ جلد اول

مشتل بر

ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

ہمارا ارادہ یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جملہ کتب کی طباعت کے بعد روحانی خزائن کا دوسرا سلسلہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشتہارات، مکتوبات اور ملفوظات پر مشتمل ہوگا شروع کریں، لیکن دوستوں اور خصوصاً حضرت صاحبزادہ مزارناصر احمد سلمہؒ رتبہ کے شدید اصرار پر کہ ملفوظات جلد شائع ہونے چاہئیں لشکرۃ الاسلامیہ لمیٹڈ ملفوظات شائع کر رہی ہے۔

ہمارے مقررہ پروگرام میں اس تبدیلی کی ایک وجہ جماعت کا یہ شدید احساس بھی ہے کہ اس وقت تربیت کی سخت ضرورت ہے اور جیسا کہ ملفوظات کی جلد اول طبع اول کے عرض حال میں لکھا گیا تھا۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک ایسا قیمتی خزانہ ہے جو خود ہماری اور ہماری آئندہ نسلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے اندر ایک غیر معمولی مواد اور طاقت رکھتے ہیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام چار قسموں پر مشتمل ہے۔

اول کتب و رسائل و اشتہارات جو آپ نے خود بغرض اشاعت تالیف فرمائیں۔
دوم مکتوبات یعنی خطوط جو آپ نے اپنے دوستوں یا عزیزوں یا دیگر لوگوں کے نام اپنے قلم سے لکھ کر ارسال کئے۔

تسوئم ملفوظات جس سے مراد آپ کا وہ کلام ہے جو آپ نے کسی مجمع یا مجلس یا سیر وغیرہ میں بطریق تقریر یا گفتگو ارشاد فرمایا اور لکھنے والوں نے اُسی وقت لکھ کر ڈائری وغیرہ کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی شائع کر دیا۔

چہارم روایات وہ بھی ایک نوع ملفوظات کی ہے، مگر وہ ساتھ ساتھ ضبط میں نہیں لائی گئیں بلکہ راویوں کے حلقہ کی بنا پر جمع کی جاتی ہیں۔

ان چہار اقسام کا مرتبہ یقین اور سند کے لحاظ سے جیسا کہ عرض حال ملفوظات جلد اول طبع اول میں لکھا ہے اس مذکورہ بالا ترتیب میں سمجھا جانا چاہیئے۔ یعنی سب سے اول نمبر پر تالیفات، پھر مکتوبات اور اس کے بعد ملفوظات اور پھر روایات۔

مگر جہاں تک جماعت کی تربیت کا سوال ہے ملفوظات کا مرتبہ ایک لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کی جملہ اقسام میں سے نمبر اول پر سمجھا جاسکتا ہے کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے احباب اور متبعین کو براہ راست مخاطب کر کے فرمایا۔ اور بشیر طور پر ایسے حالات میں فرمایا کہ جب حضورؐ کے مد نظر جماعت کی تعلیم و تربیت کا پہلو تھا۔ اس لیے جہاں تک تربیت اور اصلاح نفس کا تعلق ہے ملفوظات میں جملہ اقسام کی نسبت سب سے بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے، چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی کتاب ”فتح اسلام“ میں اس طرز کلام کی اہمیت اور ضرورت پر ان الفاظ میں روشنی ڈالی ہے۔ فرماتے ہیں :

”اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ زبانی تقریریں جو سائلین کے سوالات کے جواب میں کی گئیں یا کی جاتی ہیں یا اپنی طرف سے محل اور موقع کے مناسب کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ طریق بعض صورتوں میں تالیفات کی نسبت نہایت مفید اور موثر اور جلد تر دلوں میں بیٹھنے والا ثابت ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام نبی اس طریق کو ملحوظ رکھتے رہے ہیں اور بحمد خدا تعالیٰ کے کلام کے جو خاص طور پر بلکہ قلب بند ہو کر شائع کیا گیا باقی جس قدر مقالات انبیاء ہیں وہ اپنے اپنے محل پر تقریروں کی طرح پھیلے رہے ہیں۔ عام قاعدہ نبیوں کا یہی تھا کہ ایک محل شناس لکچرار کی طرح ضرورتوں کے وقتوں میں مختلف مجالس اور محافل میں اُن کے حال کے مطابق رُوح سے قوت پاک تقریریں کرتے تھے۔ مگر نہ اس زمانہ کے تنگدلوں کی طرح کہ جن کو اپنی تقریر سے فقط اپنا علمی سرمایہ دکھلانا منظور ہوتا ہے یا یہ غرض ہوتی ہے کہ انہیں اپنی جھوٹی منطق اور سوفسطائی جھتوں سے کسی سادہ لوح کو اپنے پیچ میں لا دیں اور پھر اپنے سے زیادہ جہنم کے لائق کریں۔

بلکہ انبیاء نہایت سادگی سے کلام کرتے اور جو اپنے دل سے اُبتلا متبادہ دُوسروں کے دلوں میں ڈالتے تھے۔ اُن کے کلمات قدسیہ عین محل اور حاجت کے وقت پر ہوتے تھے اور مخاطبین کو شغل یا افسانہ کی طرح کچھ نہیں سُناتے تھے، بلکہ اُن کو بیمار دیکھ کر اور طرح طرح کے آفات رُوحانی میں مبتلا پاکر علاج کے طور پر اُن کو نصیحتیں کرتے تھے یا حج قاطعہ سے اُن کے اوہام کو رفع فرماتے تھے اور اُن کی گفتگو میں الفاظ مٹھوڑے اور معانی بہت ہوتے تھے۔ سو یہی قاعدہ یہ عاجز ملحوظ رکھتا ہے، اور وار دین اور ضادیرن کی استعداد کے موافق اور اُن کی ضرورتوں کے لحاظ سے اور اُن کے امراض لاحقہ کے خیال سے ہمیشہ باب تقریر کھلا رہتا ہے۔ کیونکہ برائی کو نشانہ کے طور پر دیکھ کر اُس کے روکنے کے لیے نصائح ضروریہ کی تیر اندازی کرنا اور بگڑے ہوئے اخلاق کو ایسے عضو کی طرح پاکر جو اپنے عمل سے ٹل گیا ہو اپنی حقیقی صورت اور عمل پر لانا جیسے یہ علاج بیمار کے دُور ہو نیکی حالت میں مقصور ہے اور کسی حالت میں کماتھ، ممکن نہیں۔

(”رُوحانی خزائن جلد ۳ بحوالہ فتح اسلام“ ۱۵-۱۶)

پس جماعت کی تعلیمی و تربیتی اور اصلاح نفس کے نقطہ نگاہ کے پیش نظر اشرف الاسلامیہ لمیٹڈ ملفوظات طیبہ کو اپنے مقررہ پروگرام میں تبدیلی کر کے پہلے شائع کر رہی ہے۔

کتابت جلد ہذا

اس جلد کی کتابت ملفوظات جلد اول سے کروائی گئی ہے جو صیغہ تالیف و تصنیف قادیان نے ستمبر ۱۹۳۶ء میں طبع کی تھی اور جس کی ترتیب و تدوین زیادہ تر چوہدری احمد جان صاحب وکیل المال تحریک جدید اور شیخ عبدالقادر صاحب مولوی فاضل حال مرتی سلسلہ احمدیہ لاہور اور مولوی عبدالرشید صاحب مولوی فاضل کی مساعی کی رہن منت تھی۔ فخر اسہما قد خیراً، اور یہ ملفوظات ۱۸۹۱ء لغایت ۱۸۹۹ء تک کے ہیں جو سلسلہ کے مختلف اخبارات اور رسائل سے مرتب کئے گئے ہیں۔

ملفوظات احمدیہ حقتہ دوم میں جو راجہ منظور الہی مرحوم غیر مباحث نے جمع کر کے شائع کئے اُن میں انہوں نے ابتداء میں ”۱۸۷۳ء سے قبل“ الحکم جلد ۱۹، ص ۳۰۳ سے اور ۱۸۷۹ء کے قریب“ کے زیر عنوان الحکم جلد، ۳۶ ص ۱۱ اور زیر عنوان ”۱۸۷۹ء کے قریب کا زمانہ“ الحکم جلد ۴، ص ۴۳ سے اور زیر عنوان ”۱۸۷۹ء سے پہلے“ الحکم جلد ۶، ص ۳۳ و ۳۵ سے اور زیر عنوان ”۱۸۷۹ء سے قبل“ الحکم جلد ۶، ص ۳۶ و الحکم جلد، ۳۷ اور زیر عنوان ”۱۸۷۹ء“ اخبار عام لاہور مطبوعہ ۱۸۷۹ء اور عبداللہ جیمز عیسائی کے تین سوالوں کے جوابات کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ یہ سب تحریریں حضور کے اپنے قلم سے رقم کردہ مضامین تھے اس لیے انہیں ملفوظات

میں درج نہیں کیا گیا۔ ہم انہیں اشتہارات کے ساتھ ذکر کریں گے۔ کیونکہ محفوظات سے حضورؐ کی وہ باتیں مراد ہیں جو حضورؐ نے زبانی بیان فرمائیں اور دائری نویسوں نے بعد میں مرتب کیں۔

اللہ تعالیٰ محفوظات مبارکہ کو افراد جماعت اور غیروں کے لیے مفید اور نافع بنائے۔ آمین۔

خاکسار

۲۰ اگست ۱۹۶۰ء

ملفوظات

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

مسیح موعود و مہدی مہود

بانی جماعت احمدیہ

جلد اول

پس میں پھر پکار کر کہتا ہوں اور میرے دوست سُن رکھیں کہ
وہ میری باتوں کو ضائع نہ کریں اور ان کو صرف ایک قصہ گو یا داستان گو
کی کہانیوں ہی کا رنگ نہ دیں، بلکہ میں نے یہ ساری باتیں نہایت
دلسوزی اور سچی ہمدردی سے جو فطرتاً میری رُوح میں ہے
کی ہیں۔ ان کو گوشِ دل سے سُنو اور ان پر عمل کرو“ ۹
(سیح موعود)

تعارف

ملفوظات سے مراد حضرت بانی جماعت احمدیہ، مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود و مہدی مہوود علیہ السلام کا وہ پاکیزہ اور پُر معارف کلام ہے جو حضورؐ نے اپنی مقدس مجالس میں یا جلسہ سالانہ کے اجتماعات میں اپنے اصحاب کے تزکیہ نفس، ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت، خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق قائم کرنے اور قرآن کریم کے علم و حکمت کی تعلیم نیز احیاء دین اسلام اور قیام شریعت محمدیہ کے لیے وقتاً فوقتاً ارشاد فرمایا۔

حضورؐ کے یہ ملفوظات تیرہ سو سال سے اُلجھے ہوئے مسائل پر مأمور حکم و عدل کے فیصلہ کن موقف عیسائی پادریوں اور آریوں کے اسلام پر اعتراضات کے جوابات، خدا تعالیٰ کی ہستی، حیات آخرت، وحی و الوہام، نبوت و رسالت جیسے اہم مسائل پر دہریوں اور مغربی فلاسفوں کے پیدا کردہ وساوس کے انزالہ، نومبالمعین کے لیے حضورؐ کی دل نشین نصائح، اپنے مقبوع حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حضرت اقدس کے بے مثال عشق حضورؐ کے دعاوی، تعلیمات، روزمرہ زندگی کے واقعات حضورؐ کی سیرت اور احمدیت کی تاریخ کے اہم واقعات کی تفصیل جیسے قیمتی مواد پر مشتمل ہیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ اس نے اس زمانہ میں ایسے وسائل مہیا فرما دیے ہیں کہ حضرت امام آخر الزمان کے یہ روح پرور ایمان افروز کلمات طیبات قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولوی عبدالکیم حضرت مفتی محمد صادق حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی جیسے پاک طینت، وفادار اور جفاکش بزرگوں کے درجات بلند فرمائے جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے ایک خاص جوش، جذبہ اور بہت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا عہد نبھاتے ہوئے دن رات نہایت محنت اور جانفشانی کے ساتھ حضورؐ کے ان ملفوظات کو حقیقی الوہام حضورؐ کے ہی الفاظ میں قلمبند کر کے محفوظ کیا اور حضورؐ کی زندگی میں بدر اور الحکم میں شائع فرماتے رہے۔

ملفوظات کو کتابی شکل میں شائع کرنے کی کوشش پہلے ہی ہو رہی ہے لیکن انہیں مکمل سیٹ کی شکل میں شائع کرنے کا شرف حضرت مولانا جلال الدین شمس کو حاصل ہوا جن کی نگرانی میں ۱۹۹۰ء سے ۱۹۹۶ء تک کے قلیل عرصہ میں ملفوظات کی وٹس جلدیں شائع ہوئیں، البتہ پہلی جلد جو ۱۸۹۱ء سے ۱۸۹۹ء تک کے ملفوظات پر مشتمل ہے ۱۹۳۶ء میں نظارت تالیف و تصنیف صدر انجمن احمدیہ قادیان کی طرف سے شائع

ہوئی تھی اسے چوہدری احمد جان صاحب شیخ عبدالقادر صاحب اور مولوی عبدالرشید صاحب زیرودی نے مرتب کیا تھا۔ دوسری اور تیسری جلد جناب چوہدری احمد جان صاحب نے مرتب کی اور جلد چہارم سے جلد دہم جو ۱۵ اکتوبر ۱۹۲۲ء سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یوم وفات ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء تک کے مفوضات پر مشتمل ہیں۔ ان کی ترتیب و تدوین کی سعادت حضرت مولوی محمد اسماعیل صاحب فاضل دیا گڑھی کو حاصل ہوئی۔

پہلی چار جلدوں کا انڈیکس حضرت مولانا جلال الدین نس نے اور بقیہ چھ جلدوں کا انڈیکس حضرت مولانا عبداللطیف بہادر لپوری نے مرتب فرمایا تھا۔ انگلستان سے یہ سیٹ گذشتہ سالوں میں طبع ہو کر شائع ہو چکا ہے۔

حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی ہدایات کی روشنی میں :

۱۔ موجودہ ایڈیشن میں مذکورہ کوش جلدوں کو معیاری کتابت و طباعت کے ساتھ پانچ جلدوں میں سمو دیا گیا ہے۔

ب۔ تمام مذکورہ آیات قرآنی کے حوالہ جات درج کر دیئے گئے ہیں۔

ج۔ حسب ضرورت نئے عنوانات قائم کئے گئے ہیں۔

د۔ قارئین کی سہولت کے لیے ہر جلد کے آخر میں مضامین آیات قرآنیہ، اسماء اور مقامات کے انڈیکس نئے برے سے مرتب کر کے شامل کیے گئے ہیں۔

تَحْمِلُهُ وَتُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

پیش لفظ

روحانی خزائن ۲ جلد اول

مشتل بر

ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

ہمارا ارادہ یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جملہ کتب کی طباعت کے بعد روحانی خزائن کا دوسرا سلسلہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشتہارات، مکتوبات اور ملفوظات پر مشتمل ہوگا شروع کریں، لیکن دوستوں اور خصوصاً حضرت صاحبزادہ مزارناصر احمد سلمہ رتبہ کے شدید اصرار پر کہ ملفوظات جلد شائع ہونے چاہئیں لشکرۃ الاسلامیہ لمیٹڈ ملفوظات شائع کر رہی ہے۔

ہمارے مقررہ پروگرام میں اس تبدیلی کی ایک وجہ جماعت کا یہ شدید احساس بھی ہے کہ اس وقت تربیت کی سخت ضرورت ہے اور جیسا کہ ملفوظات کی جلد اول طبع اول کے عرض حال میں لکھا گیا تھا۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک ایسا قیمتی خزانہ ہے جو خود ہماری اور ہماری آئندہ نسلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے اندر ایک غیر معمولی مواد اور طاقت رکھتے ہیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام چار قسموں پر مشتمل ہے۔

اول کتب و رسائل و اشتہارات جو آپ نے خود بغرض اشاعت تالیف فرمائیں۔
دوم مکتوبات یعنی خطوط جو آپ نے اپنے دوستوں یا عزیزوں یا دیگر لوگوں کے نام اپنے قلم سے لکھ کر ارسال کئے۔

تسوئم ملفوظات جس سے مراد آپ کا وہ کلام ہے جو آپ نے کسی مجمع یا مجلس یا سیر وغیرہ میں بطریق تقریر یا گفتگو ارشاد فرمایا اور لکھنے والوں نے اُسی وقت لکھ کر ڈائری وغیرہ کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی شائع کر دیا۔

چہا دم روایات وہ بھی ایک نوع ملفوظات کی ہے، مگر وہ ساتھ ساتھ ضبط میں نہیں لائی گئیں بلکہ راویوں کے حلقہ کی بنا پر جمع کی جاتی ہیں۔

ان چہار اقسام کا مرتبہ یقین اور سند کے لحاظ سے جیسا کہ عرض حال ملفوظات جلد اول طبع اول میں لکھا ہے اس مذکورہ بالا ترتیب میں سمجھا جانا چاہیئے۔ یعنی سب سے اول نمبر پر تالیفات، پھر مکتوبات اور اس کے بعد ملفوظات اور پھر روایات۔

مگر جہاں تک جماعت کی تربیت کا سوال ہے ملفوظات کا مرتبہ ایک لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کی جملہ اقسام میں سے نمبر اول پر سمجھا جاسکتا ہے کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے احباب اور متبعین کو براہ راست مخاطب کر کے فرمایا۔ اور بشیر طور پر ایسے حالات میں فرمایا کہ جب حضورؐ کے مد نظر جماعت کی تعلیم و تربیت کا پہلو تھا۔ اس لیے جہاں تک تربیت اور اصلاح نفس کا تعلق ہے ملفوظات میں جملہ اقسام کی نسبت سب سے بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے، چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی کتاب ”فتح اسلام“ میں اس طرز کلام کی اہمیت اور ضرورت پر ان الفاظ میں روشنی ڈالی ہے۔ فرماتے ہیں :

”اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ زبانی تقریریں جو سائلین کے سوالات کے جواب میں کی گئیں یا کی جاتی ہیں یا اپنی طرف سے محل اور موقع کے مناسب کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ طریق بعض صورتوں میں تالیفات کی نسبت نہایت مفید اور موثر اور جلد تر دلوں میں بیٹھنے والا ثابت ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام نبی اس طریق کو ملحوظ رکھتے رہے ہیں اور بحمد خدا تعالیٰ کے کلام کے جو خاص طور پر بلکہ قلب بند ہو کر شائع کیا گیا باقی جس قدر مقالات انبیاء ہیں وہ اپنے اپنے محل پر تقریروں کی طرح پھیلے رہے ہیں۔ عام قاعدہ نبیوں کا یہی تھا کہ ایک محل شناس لکچرار کی طرح ضرورتوں کے وقتوں میں مختلف مجالس اور محافل میں اُن کے حال کے مطابق رُوح سے قوت پاک تقریریں کرتے تھے۔ مگر نہ اس زمانہ کے تنگدلوں کی طرح کہ جن کو اپنی تقریر سے فقط اپنا علمی سرمایہ دکھلانا منظور ہوتا ہے یا یہ غرض ہوتی ہے کہ انہیں اپنی جھوٹی منطق اور سوفسطائی جھتوں سے کسی سادہ لوح کو اپنے پیچ میں لا دیں اور پھر اپنے سے زیادہ جہنم کے لائق کریں۔

بلکہ انبیاء نہایت سادگی سے کلام کرتے اور جو اپنے دل سے اُبتلا متبادہ دُوسروں کے دلوں میں ڈالتے تھے۔ اُن کے کلمات قدسیہ عین محل اور حاجت کے وقت پر ہوتے تھے اور مخاطبین کو شغل یا افسانہ کی طرح کچھ نہیں سُناتے تھے، بلکہ اُن کو بیمار دیکھ کر اور طرح طرح کے آفات رُوحانی میں مبتلا پاکر علاج کے طور پر اُن کو نصیحتیں کرتے تھے یا حج قاطعہ سے اُن کے اوہام کو رفع فرماتے تھے اور اُن کی گفتگو میں الفاظ مٹھوڑے اور معانی بہت ہوتے تھے۔ سو یہی قاعدہ یہ عاجز ملحوظ رکھتا ہے، اور وار دین اور ضادیرن کی استعداد کے موافق اور اُن کی ضرورتوں کے لحاظ سے اور اُن کے امراض لاحقہ کے خیال سے ہمیشہ باب تقریر کھلا رہتا ہے۔ کیونکہ برائی کو نشانہ کے طور پر دیکھ کر اُس کے روکنے کے لیے نصائح ضروریہ کی تیر اندازی کرنا اور بگڑے ہوئے اخلاق کو ایسے عضو کی طرح پاکر جو اپنے عمل سے ٹل گیا ہو اپنی حقیقی صورت اور عمل پر لانا جیسے یہ علاج بیمار کے دُور ہو نیکی حالت میں مقصور ہے اور کسی حالت میں کماتھ، ممکن نہیں۔

(”رُوحانی خزائن جلد ۳ بحوالہ فتح اسلام“ ۱۵-۱۶)

پس جماعت کی تعلیمی و تربیتی اور اصلاح نفس کے نقطہ نگاہ کے پیش نظر اشرف الاسلامیہ لمیٹڈ ملفوظات طیبہ کو اپنے مقررہ پروگرام میں تبدیلی کر کے پہلے شائع کر رہی ہے۔

کتابت جلد ہذا

اس جلد کی کتابت ملفوظات جلد اول سے کروائی گئی ہے جو صیغہ تالیف و تصنیف قادیان نے ستمبر ۱۹۳۶ء میں طبع کی تھی اور جس کی ترتیب و تدوین زیادہ تر چوہدری احمد جان صاحب وکیل المال تحریک جدید اور شیخ عبدالقادر صاحب مولوی فاضل حال مرتی سلسلہ احمدیہ لاہور اور مولوی عبدالرشید صاحب مولوی فاضل کی مساعی کی رہن منت تھی۔ فخر اسہما قد خیراً، اور یہ ملفوظات ۱۸۹۱ء لغایت ۱۸۹۹ء تک کے ہیں جو سلسلہ کے مختلف اخبارات اور رسائل سے مرتب کئے گئے ہیں۔

ملفوظات احمدیہ حقتہ دوم میں جو راجہ منظور الہی مرحوم غیر مبالغہ نے جمع کر کے شائع کئے اُن میں انہوں نے ابتداء میں ”۱۸۷۳ء سے قبل“ الحکم جلد ۱۹، ص ۳۰۳ سے اور ۱۸۷۹ء کے قریب“ کے زیر عنوان الحکم جلد، ۳۶ ص ۱۱ اور زیر عنوان ”۱۸۷۹ء کے قریب کا زمانہ“ الحکم جلد ۴، ص ۴۳ سے اور زیر عنوان ”۱۸۷۹ء سے پہلے“ الحکم جلد ۶، ص ۳۳ و ۳۵ سے اور زیر عنوان ”۱۸۷۹ء سے قبل“ الحکم جلد ۶، ص ۳۶ و الحکم جلد، ۳۷ اور زیر عنوان ”۱۸۷۹ء“ اخبار عام لاہور مطبوعہ ۱۸۷۹ء اور عبداللہ جیمز عیسائی کے تین سوالوں کے جوابات کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ یہ سب تحریریں حضور کے اپنے قلم سے رقم کردہ مضامین تھے اس لیے انہیں ملفوظات

میں درج نہیں کیا گیا۔ ہم انہیں اشتہارات کے ساتھ ذکر کریں گے۔ کیونکہ محفوظات سے حضورؐ کی وہ باتیں مراد ہیں جو حضورؐ نے زبانی بیان فرمائیں اور ڈائری نویسوں نے بعد میں مرتب کیں۔
اللہ تعالیٰ محفوظات سے مبارکہ کو افرادِ جماعت اور غیروں کے لیے مفید اور نافع بنائے۔ آمین۔

۲۰ اگست ۱۹۶۰ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مُحَمَّدٌ وَآلُ مُحَمَّدٍ ۖ
 وَعَلَى عِبَادَةِ النَّبِيِّ الْمَوْعُودِ

ملفوظات

حضرت شیخ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

۱۸۹۱ء

حضرت مولوی عبدالکَریم صاحب فرماتے ہیں:

بعثت کی غرض ”مجھے خوب یاد ہے اور میں نے اپنی نوٹ بک میں اس کو لکھ رکھا ہے کہ جالندھر کے مقام آپر ایک شخص نے حضرت اقدس امام صادق حضرت میرزا صاحب کی خدمت میں آل

کیا کہ آپ کی غرض دنیا میں آنے سے کیا ہے؟

آپ نے فرمایا کہ ”میں اس لیے آیا ہوں تا لوگ قوت یقین میں ترقی کریں“

ایمان کی اقسام ایک اور بات بھی ہے جو میری نوٹ بک میں درج ہے اور وہ واقعہ بھی اسی جالندھر کا ہے۔ ہماری جماعت کے ایک آدمی ہمارے بھائی منشی محمد ارؤڑا صاحب نے سوال کیا کہ

حضرت ایمان کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ آپ نے جو جواب اس کا فرمایا، بہت ہی لطیف اور سلیس ہے۔

فرمایا: ایمان دو قسم کا ہوتا ہے۔ موٹا اور باریک۔ موٹا ایمان تو یہی ہے کہ دینی العماز پر عمل کرے اور باریک ایمان

یہ ہے کہ میرے پیچھے ہوئے ہے۔

۱۸۹۵ء جناب مفتی محمد صادق صاحب لکھتے ہیں:

۱۸۹۵ء میں جب میں حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا تو اس وقت بھی مجھے شوق تھا کہ آپ کے کلماتِ حیات ایک کاغذ پر نقل کر کے ہمیشہ لاہور لے جاتا اور وہاں کے اچھی احباب کو ہنتہ واکھیٹی میں سنایا کرتا اس وقت کی یادداشت میں سے کچھ نقل کر کے ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔ ان ایام میں چونکہ تاریخ کا انتظام نہیں رکھا تھا، اس لیے بلاتاریخ ہر ایک بات درج کی جاتی ہے۔

بیعت اور توبہ

بیعت میں جانا چاہیے کہ کیا فائدہ ہے اور کیوں اس کی ضرورت ہے؟ جب تک کسی شے کا فائدہ اور قیمت معلوم نہ ہو، تو اس کی قدر آنکھوں کے اندر نہیں سماتی۔ جیسے گھر میں انسان کے کوئی قیم کا مال واسباب ہوتا ہے۔ مثلاً روپیہ، پیسہ، کوڑی، لکڑی وغیرہ۔ تو جس قسم کی جو شے ہے اسی درجہ کی اس کی حفاظت کی جاوے گی۔ ایک کوڑی کی حفاظت کے لیے وہ سامان نہ کرے گا جو پیسہ اور روپیہ کے لیے اُسے کرنا پڑے گا اور لکڑی وغیرہ کو تو بونہی ایک کونہ میں ڈال دے گا۔ علیٰ ہذا قیاس جس کے تلف ہونے سے اس کا زیادہ نقصان ہے۔ اس کی زیادہ حفاظت کرے گا۔ اسی طرح بیعت میں عظیم الشان بات توبہ ہے جس کے معنی رجوع کے ہیں۔ توبہ اس حالت کا نام ہے کہ انسان اپنے معاصی سے جن سے اس کے تعلقاً بڑھے ہوئے ہیں اور اس نے اپنا وطن انہیں مقرر کر لیا ہو اپنے گویا گناہ میں اُس نے بُود و باش مقہور کر لی ہوئی ہے۔ اُس وطن کو چھوڑنا اور رجوع کے معنی پاکیزگی کو اختیار کرنا۔ اب وطن کو چھوڑنا بڑا گراں گزرتا ہے اور ہزاروں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایک گھر جب انسان چھوڑتا ہے تو کس قدر اُسے تکلیف ہوتی ہے اور وطن کو چھوڑنے میں تو اُس کو سب یاد دوتوں سے قطع تعلق کرنا پڑتا ہے اور سب چیزوں کو شل چار پائی، فرش و ہوائے، گلیاں کو پچھے، بازار سب چھوڑ چھا کر ایک نئے ملک میں جانا پڑتا ہے یعنی اُس (سابقہ) وطن میں بھی نہیں آتا۔ اس کا نام توبہ ہے۔ معصیت کے دوست اور ہوتے ہیں اور تقویٰ کے دوست اور اس تبدیلی کو مصروفیاء نے موت کہا ہے جو توبہ کرتا ہے، اُسے بڑا حرج اٹھانا پڑتا ہے اور سچی توبہ کے وقت بڑے بڑے حرج اُس کے سامنے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ وہ جب تک اُس گل کا نعم البدل عطا نہ فرما دے، نہیں مارتا۔ اِنَّ اللہَ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ (البقرہ ۲۲۳) میں یہی اشارہ ہے کہ وہ توبہ کر کے غریب، بیس ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے محبت اور پیار کرتا ہے اور اُسے نیکیوں کی جماعت میں داخل کرتا ہے دوسری قومیں خدا کو رحیم و کریم خیال نہیں کرتیں۔ میسائیوں نے خدا کو تو ظالم جانا اور بیٹے کو رحیم کہ باپ ٹوگنا نہ بچنے اور بیٹا جان دیکر بخشتلے۔ بڑی بے وقوفی ہے کہ باپ بیٹے میں اتنا فرق ہو۔ والد کو مود میں مناسبت اخلاق، عادات کی ہوا کرتی ہے۔ (مگر یہاں تو بالکل ملارد) اگر اللہ رحیم نہ ہوتا تو انسان کا ایک دم گزارہ نہ ہوتا۔ جس نے انسان کے عمل سے پیشتر ہزاروں اشیاء اُس کے لیے مفید بنائیں، تو کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ توبہ اور عمل کو قبول نہ کرے۔

گناہ اور توبہ کی حقیقت

گناہ کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ افسانہ کو پیدا کرے اور پھر ہزاروں برس کے بعد گناہ کی معافی سوجھے۔ جیسے نکتی کے دو پر ہیں۔ ایک میں شفا اور دوسرے میں زہر اسی طرح

انسان کے دو پر ہیں۔ ایک معافی کا دوسرا نجات، توبہ، پریشانی کا۔ یہ ایک قاعدہ کی بات ہے جیسے ایک شخص جب غلام کو سخت مارتا ہے تو پھر اس کے بعد پچھتا تا ہے۔ گویا کہ دونوں پر اکٹھے حرکت کرتے ہیں۔ زہر کے ساتھ تریاق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زہر کیوں بنایا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ گویہ زہر ہے، مگر کشتہ کرنے سے حکم اکیر کا رکھتا ہے۔ اگر گناہ نہ ہوتا تو رحمت کا زہر انسان میں بڑھ جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ توبہ اس کی تلافی کرتی ہے۔ کہ اگر وہ عجب کی آفت سے گناہ افسانہ کو بچا رکھتا ہے۔ جب نبی مصوم ستر بار استغفار کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گناہ سے توبہ وہی نہیں کرتا جو اس پر رہنی ہو، جو اسے اور جو گناہ کو گناہ جانتا ہے، وہ آخڑے سے چھوڑے گا۔

حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان بار بار رو کر افسانے بخشش چاہتا ہے تو آخر کار خدا کہہ دیتا ہے کہ ہم نے تجھ کو بخش دیا۔ اب تیرا جو جی چاہے سو کر۔ اس کے یہی معنی ہیں کہ اس کے دل کو بدل دیا اور اب گناہ اُسے باطن پر معلوم ہوگا۔ جیسے بھڑکھڑکھٹا کھٹے دیکھ کر کوئی دوسرا جس نہیں کرتا کہ وہ بھی کھا دے اسی طرح وہ انسان بھی گناہ نہ کرے گا جسے خدا نے بخش دیا ہے۔ مسلمانوں کو خنزیر کے گوشت سے باطن کرنا ہوتا ہے، حالانکہ اور دوسرے ہزاروں کام کرتے ہیں جو حرام اور منع ہیں۔ تو اس میں حکمت یہی ہے کہ ایک نمونہ کراہت کا رکھ دیا ہے اور سمجھا دیا ہے کہ اسی طرح انسان کو گناہ سے نفرت ہو جاوے۔

گناہ کرنے والا اپنے گناہوں کی کثرت وغیرہ کا خیال کر کے دُعا سے ہرگز باز نہ رہے۔ دُعا تریاق دُعا تریاق ہے۔ آخر دُعا دل سے دیکھ لے گا کہ گناہ اُسے کیسا بُرا لگنے لگا جو لوگ معافی میں ڈوب کر دُعا

کی قبولیت سے مایوس رہتے ہیں اور توبہ کی فلاح رُجوع نہیں کرتے، آخر وہ انبیاء اور اُن کی تاثیرات کے ٹنکے ہو جاتے ہیں۔

یہ توبہ کی حقیقت ہے (جو اُپر بیان ہوئی) اور یہ بیعت کی جڑ کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ جب وہ بیعت کرتا ہے اور ایسے کے ہاتھ پر

جسے اللہ تعالیٰ نے وہ تبدیل بخوشی ہو، تو جیسے درخت میں پویدہ لگانے سے خامیت بدل جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس پویدے بھی اس میں وہ فیوض اور انوار آئے لگتے ہیں (جو اُس تبدیلی یافتہ انسان میں ہوتے ہیں) بشرطیکہ اُس کے ساتھ تعلق ہو۔ شک شاخ کی طرح نہ ہو۔ اُس کی شاخ ہو کر پویدہ ہو جائے۔ جس قدر یہ نسبت ہوگی اسی قدر فائدہ ہوگا۔

بیعت کسی فائدہ نہیں دیتی۔ ایسی بیعت سے حصہ دار ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وقت حصہ دار ہوگا جب اپنے وجود کو ترک کر کے بالکل محبت اور اخلاص

کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جائے۔ منافی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے آخر بے ایمان ہے۔

اُن کو تپتی محبت اور اخلاص پیدا نہ ہوا، اس لیے ظاہری لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اُن کے کام نہ آیا۔ تو اُن تعلقات کو بڑھانا بڑا ضروری امر ہے۔ اگر اُن تعلقات کو وہ (طالب) نہیں بڑھاتا اور کوشش نہیں کرتا، تو اس کا شکوہ اور افسوس بے فائدہ ہے۔ محبت و اخلاص کا تعلق بڑھانا چاہیے جہاں تک ممکن ہو اُس انسان (مُرشِد) کے ہر نگ ہو۔ طریقوں میں اور اعتقاد میں۔ نفس لمبی عمر کے وعدے دیتا ہے۔ یہ دھوکا ہے۔ عمر کا اعتبار نہیں ہے۔ جلدی راستبازی اور عبادت کی طرف مَکھنا چاہیے اور صبح سے لے کر شام تک حساب کرنا چاہیئے۔

”اس زندگی کے گلِ اُفّاس اگر دنیاوی کاموں میں گذر گئے، تو آخرت کے لیے کیا ذخیرہ
تہجد کی تائید کیا۔۔۔۔۔؟

تہجد میں خاص کر اُٹھو اور ذوق اور شوق سے ادا کرو۔ درمیانی نمازوں میں بہ باعث ملازمت کے بتلا جاتا ہے۔ رَازِقِ اللہ تعالیٰ ہے۔ نماز پلنے وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ ظہر اور عصر کبھی کبھی جمع ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ضعیف لوگ ہوں گے، اس لیے یہ گنجائش رکھ دی، مگر یہ گنجائش تین کے جمع کرنے میں نہیں ہو سکتی۔

جیکہ ملازمت میں اور دوسرے کئی امور میں لوگ سزا پاتے ہیں (اور موردِ عتابِ حکام ہوتے ہیں) تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے تکلیف اُٹھائیں تو کیا خوب ہے جو لوگ راستبازی کے لیے تکلیف اور نقصان اُٹھاتے ہیں وہ لوگوں کی نظروں میں بھی مرغوب ہوتے ہیں۔ اور یہ کام نبیوں اور صدیقوں کا ہے۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے دنیاوی نقصان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی پلنے ذمہ نہیں رکھتا، پورا اجر دیتا ہے۔ (انسان کو لازم ہے) منافقانہ طرز نہ رکھے۔ مثلاً اگر ایک ہندو (غواہ حاکم یا جہیدار ہو) کہے کہ رآم اور تھیم ایک ہے، تو ایسے موقع پر ہاں میں ہاں نہ ملائے۔ اللہ تعالیٰ تہذیب سے منح نہیں کرتا۔ مہذبانہ جواب دیوے حکمت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ایسی گفتگو کی جاوے جس سے غواہِ غواہِ جوش پیدا ہو اور یہودہ جنگ ہو کبھی اُٹھائے حق نہ کرے۔ ہاں میں ہاں ملانے سے انسان کا قہر ہو جاتا ہے۔

ع۔ یارِ غالب شو کہ تا غالب شوی

اللہ تعالیٰ کا لحاظ اور پاس رکھنا چاہیے۔ ہمارے دین میں کوئی بات تہذیب کے خلاف نہیں۔

لے (مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ تقریر حضرت نے اس وقت فرمائی۔ جب محمد نواب خاں صاحب تحصیلدار نے حضرت سے بیعت کی تھی۔ (ایڈیٹر)

(البدجلد ۱، ۵، ۶ پر چھ ۲۸ نومبر ۵ دسمبر ۱۹۰۲ء)

اسلام مظلوم ہے

اسلام! اسلام ہمیشہ مظلوم چلا آیا ہے۔ جیسے کبھی دو مہمائیوں میں فساد ہو تو بڑا مہمائی بر سبب اپنی عظمت اور پہلے پیدا ہونے کے اپنے چھوٹے مہمائی پر خواہ مخواہ ظلم کرتا ہے اس لیے کہ وہ پیدائش میں اول ہونے سے اپنا حق زیادہ خیال کرتا ہے، حالانکہ حق دونوں کا برابر ہے۔ اسی طرح کا ظلم اسلام پر ہو رہا ہے۔ اسلام سب مذاہب کے بعد آیا۔ اسلام نے سب مذاہب کی غلطی اُن کو بتلائی، تو جیسے قاعدہ ہے کہ جاہل، بغیر خواہ کا دشمن ہو جاتا ہے اسی طرح وہ سب مذاہب اس سے ناراض ہوئے، کیونکہ اُن کے دلوں میں اپنی اپنی عظمت بیٹھی ہوئی تھی۔ انسان کثرت قوم، قدامت اور کثرت مال کے باعث متکبر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب، قلیل اور تنگ گروہ والے تھے۔ اس لیے (اہل ایمان) انھوں (مغالیفین) نے نہ مانا حق ہمیشہ مظلوم ہوتا ہے۔

اسلام دوسری اقوام کا دشمن ہے

اسلام ایسا مظہر مذہب ہے کہ کسی مذہب کے بانی کو بُرا کہنے نہیں دیتا۔ دیگر مذاہب والے محبت گالی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ دیکھو یہ عیسائی قوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر گالیاں دیتی ہے۔ اگر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اس وقت زندہ ہوتے، تو آپ کی دنیاوی عظمت کے خیال سے بھی یہ لوگ کوئی کلمہ زبان پر نہ لاسکتے، بلکہ ہزار ہا درجہ تقسیم سے پیش آتے۔ امیر کائنات اور سلطان روم ایک ادنیٰ اُمتی اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اُن کو گالی نہیں دے سکتے۔ بے ادبی سے پیش نہیں آ سکتے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، تو ہزاروں گالیاں سناتے ہیں۔ اسلام دوسری اقوام کا دشمن ہے کہ ہر ایک بنی اور کتاب کو بُرا کیا۔ اور خود اسلام مظلوم ہے۔ اسلام کا مضمون لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملے۔

۱۸۹۶ھ

فرمایا: حضرت مسیح کی آمد کے واسطے جو لفظ آیا ہے وہ نزول ہے اور رجوع نہیں ہے۔ ازل تو واپس آنے والے کی نسبت جو لفظ آتا ہے وہ رجوع ہے اور رجوع کا لفظ حضرت عیسیٰ کی نسبت کہیں نہیں بولا گیا۔ دوم نزول کے معنی آسمان سے آنے کے نہیں ہیں۔ فزیل مسافر کو کہتے ہیں۔

مغالیفین کیلئے دعا سے کام لینا چاہیے

فرمایا: ہم نے جو مغالیفین پر بعض جگہ سختی کی ہے۔ وہ اُن کے سبک کر دیا کرتے ہیں۔ وہ سخت باتوں کا جواب نہیں، بلکہ علاج کے طور پر کر ڈی دواتی ہے اَلْحَقُّ مُرٌّ لیکن ہر شخص کے واسطے جائز نہیں کہ وہ ایسی تحریر کو استعمال کرے جماعت کو احتیاط چاہیے ہر ایک شخص اپنے دل کو پہلے ٹٹول کر دیکھ لے کہ صرف متقا اور دشمنی کے طور پر ایسے لفظ بکھر رہا ہے یا کسی نیک نیت پر یہ کام مبنی ہے۔

فرمایا: مخالفین کے ساتھ دشمنی سے پیش نہیں آنا چاہیے، بلکہ زیادہ تر دُعا سے کام لینا چاہیے اور دیگر وسائل سے کوشش کرنی چاہیے۔

۱۸۹۶ء

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”میں ہرگز اپنے آپ کو مولوی نہیں کہتا اور نہ میں رشتی ہوں، کہہ کبھی کوئی مجھے مولوی کہے، بلکہ مجھے تو اس لفظ سے ایسا رنج ہوتا ہے جیسا کہ کسی نے گالی دے دی۔“

فرمایا: لوگ تعین نہ کریں گے اور ہر طرح سے تکلیف پہنچائیں گے، مگر ہماری جماعت کے لوگ جوش نہ دکھائیں۔ جوش نفس سے دل دکھانے والے الفاظ استعمال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہوتے۔ ہماری جماعت کو اللہ تعالیٰ ایک نمونہ بنا چاہتا ہے۔“

فرمایا: یہ آسمانی کام ہے اور آسمانی کام ترک نہیں سکتا۔ اس معاملہ میں ہمارا قدم ایک ذرہ بھی درمیان میں نہیں۔ فرمایا: لوگوں کی گالیوں سے ہمارا نفس جوش میں نہیں آتا۔

فرمایا: دولت مندوں میں نخوت ہے، مگر آج کل کے علماء میں اس سے بڑھ کر ہے۔ اُن کا تجربہ ایک دیوار کی طرح اُنہی راہ میں نہ رکاوٹ ہے۔ میں اس دیوار کو توڑنا چاہتا ہوں۔ جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی تو وہ انکسار کے ساتھ آویں گے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ امتیق کو پیار کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ کسی پر ظلم نہ کرو۔ نہ تیزی کرو۔ نہ کسی کو حقارت سے دیکھو۔ جماعت میں اگر ایک آدمی گندہ ہے، تو وہ سب گندہ کر دیتا ہے۔ اگر حرارت کی طغیانی تمہاری طبیعت کا میلان ہو تو پھر اپنے دل کو ٹٹو کہ یہ حرارت کس چشمہ سے نکلی ہے۔ یہ مقام بہت نازک ہے۔“

دسمبر ۱۸۹۶ء

دارالامان قادیان سے بذریعہ پوسٹ کا ڈاک اطلاع ملی ہے کہ ہماری جماعت ہر نماز کی آخری رکعت میں بعد رکوع منجز ذیل دُعا بکثرت پڑھتے:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ (بقرہ: ۲۰۲)

۱۰ بقدر جلد ۱۱ پرچہ ۲۳ نومبر ۱۹۱۱ء

۱۱ بقدر جلد ۱۱ پرچہ ۲۳ نومبر ۱۹۱۱ء

۱۲ بقدر جلد ۱۱ پرچہ ۳۰ نومبر ۱۹۱۱ء

۱۳ الحکم جلد ۱ پرچہ ۹ دسمبر ۱۸۹۶ء

۲۵ دسمبر ۱۸۹۷ء

حضرت اقدس کی پہلی تقریر پر جلسہ سالانہ

حضرت نے فرمایا :-

تقویٰ کی بابت نصیحت اپنی جماعت کی خیر خواہی کے لیے زیادہ ضروری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ کی بابت نصیحت کی جادے، کیونکہ یہ بات عقل کے نزدیک ظاہر

ہے کہ جو تقویٰ کے اور کسی بات سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ يُحْسِبُوْنَ۔ (اعل ۱۲۹)

ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے۔ خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سلسلہ بیعت میں ہیں جس کا دعویٰ ماموریت کا ہے تا وہ لوگ جو خواہ کسی قسم کے بغضوں، کینوں یا اثر کو میں مبتلا تھے یا کیسے ہی رُوبرُو دنیا تھے، ان تمام آفات سے نجات پائیں۔

آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جاوے خواہ اس کی بیماری چھوٹی ہو یا بڑی اگر اس بیماری کے لیے دوا نہ کی جاوے اور علاج کے لیے دُکھ نہ اُٹھایا جاوے۔ بیمار اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایک سیاہ داغ منہ پر نکل کر ایک بڑا فکر پیدا کر دیتا ہے کہ کہیں یہ داغ بڑھتا بڑھتا کل منہ کو لالہ کر دے۔ اسی طرح معصیت کا بھی ایک سیاہ داغ دل پر ہوتا ہے۔ صفاتِ ہل انگاری سے کبائر ہو جاتے ہیں۔ صفاتِ وی داغ چھوٹا ہے جو بڑھ کر آخر کار کل منہ کو سیاہ کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ جہم و کیم ہے ویسا ہی قہار اور مُنتقم بھی ہے۔ ایک جماعت کو دیکھتا ہے کہ ان کا دعویٰ اور لاف و گزاف تو بہت کچھ ہے اور ان کی عملی حالت ایسی نہیں، تو اس کا غیظ و غضب بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایسی جماعت کی منادی کے لیے وہ کفار کو ہی تجویز کرتا ہے۔ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کئی دفعہ مسلمان کافروں سے تاریخ کیے گئے۔ جیسے چغیز خاں اور ملا کو خاں نے مسلمانوں کو تباہ کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے حمایت اور نصرت کا وعدہ کیا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان مغلوب ہوئے اس قسم کے واقعات بسا اوقات پیش آئے۔ اس کا باعث یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تو پکارا ہے لیکن اس کا دل اور فتنے سے اور اپنے افعال سے وہ بالکل رُوبرُو دنیا ہے تو پھر اس کا قہر اُپنا رنگ دکھاتا ہے۔

قول فصل میں مطابقت

اٹھ کا خوف اسی میں ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کا قول و فعل کہاں تک ایک
 دوسرے سے مطابقت رکھتا ہے۔ پھر جب دیکھے کہ اس کا قول و فعل برابر نہیں
 تو سمجھے کہ مورد غضب الہی ہوگا۔ جو دل ناپاک ہے خواہ قول کتنا ہی پاک ہو وہ دل خدا کی نگاہ میں قیمت نہیں پاتا بلکہ خدا
 کا غضب مشتمل ہوگا پس میری جماعت سمجھے کہ وہ میرے پاس آتے ہیں، اسی لیے کہ تمہری کی جگہ جس سے وہ پھلدار
 درخت ہو جائے۔ پس ہر ایک اپنے اندر غور کرے کہ اس کا اندر و نہ کیسا ہے؟ اور اس کی باطنی حالت کیسی ہے؟ اگر ہماری جماعت
 بھی خدا خواستہ ایسی ہے کہ اس کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے تو پھر خدا تعالیٰ بخیر نہ ہوگا۔ اٹھ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک
 جماعت جو دل سے خالی ہے۔ اور زبانی دعوے کرتی ہے۔ وہ طہنی ہے۔ وہ پروا نہیں کرتا۔ مبدد کی فتح کی پیش گوئی ہو چکی تھی،
 ہر طرح فتح کی اُمید تھی، لیکن پھر بھی اس حضرت علیؑ اٹھ علیہ السلام کو رو کر دے گا مانگتے تھے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عرض کیا کہ جب
 ہر طرح فتح کا وعدہ ہے، تو پھر ضرورت الحاح کیا ہے؟ ان حضرت علیؑ اٹھ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ذات مہنی ہے یعنی ممکن ہے
 کہ وعدہ الہی میں کوئی غمی شرائط ہوں۔

برکات تقویٰ

پس ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے تقویٰ و طہارت میں کہاں تک ترقی کی ہے۔ اس کا معیار
 قرآن ہے۔ اٹھ تعالیٰ نے متقی کے نشاںوں میں ایک یہ بھی نشان رکھا ہے کہ اٹھ تعالیٰ
 متقی کو مکروحات دنیا سے آزاد کرے کہ اس کے کاموں کا خود کفیل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
 مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ (الطلاق ۳) جو شخص خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے اٹھ تعالیٰ ہر ایک مصیبت
 میں اس کے لیے راستہ غمخس کا نکال دیتا ہے اور اس کے لیے ایسے روزی کے سامان پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے علم و گمان
 میں نہ ہوں، یعنی یہ بھی ایک علامت متقی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو نابکار ضرورتوں کا محتاج نہیں کرتا۔ مثلاً ایک دوکاندار یہ
 خیال کرتا ہے کہ درو مغلوں کے ہوا اس کا کام ہی نہیں چل سکتا، اس لیے وہ درو مغلوں سے باز نہیں آتا اور جھوٹ بولنے
 کے لیے وہ مجبوری ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ امر یوگز پچ نہیں۔ خدا تعالیٰ متقی کا خود محافظ ہو جاتا ہے اور اسے ایسے مواقع سے
 بچا لیتا ہے جو خلاف حق پر مجبور کرنے والے ہوں۔ یاد رکھو جو جب اٹھ تعالیٰ کو کسی نے چھوڑا، تو خدا نے اسے چھوڑ دیا۔
 جب رحمان نے چھوڑ دیا، تو ضرور شیطان اپنا رشتہ جوڑے گا۔

یہ نہ سمجھو کہ اٹھ تعالیٰ کمزور ہے۔ وہ بڑی طاقت والا ہے۔ جب اس پر کسی امر میں بھروسہ کرو گے وہ ضرور تمہاری مدد
 کرے گا۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق ۳) لیکن جو لوگ ان آیات کے پہلے غلط تھے وہ الہی دی
 تھے۔ ان کی ساری فکریں معنی دینی امور کے لیے متعین اور موزنی امور و اعمال پر مرکوز تھیں، اس لیے اٹھ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی
 کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غرض برکات تقویٰ میں سے ایک یہ ہے کہ اٹھ تعالیٰ نے متقی کو ان مصائب سے غمخس بخشا ہے جو
 دینی امور میں حادج ہوں۔

مثنیٰ کیلئے روحانی رزق ایسا ہی اللہ تعالیٰ مثنیٰ کو خاص طور پر رزق دیتا ہے۔ یہاں میں معارف کے رزق کا ذکر کروں گا۔

اُس حضرت متی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اُنہی ہونے کے تمام جہان کا مقابلہ کرنا تھا، جس میں اہل کتاب، فلاسفہ اعلیٰ و سچے کے علمی مذاق والے لوگ اور عالم فاضل شامل تھے، لیکن آپ کو روحانی رزق اس قدر ملا کہ آپ سب پر غالب آئے اور اُن سب کی غلطیاں نکالیں۔

یہ روحانی رزق تھا جس کی نظیر نہیں مثنیٰ کی شان میں دوسری جگہ یہ بھی آیا ہے۔ **إِنْ أَدْبَيْتُمْ إِلَّا الْغَنَىٰ وَالْغَنَىٰ** (الغفلہ) اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو مثنیٰ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست۔ پس یہ کیسی نعمت ہے کہ تھوڑی سی تکلیف سے خدا کا مقرب کہلائے۔ آج کل زمانہ کس قدر پست ہوتا ہے۔ اگر کوئی حاکم یا افسر کسی کو یہ کہہ دے کہ تُو میرا دوست ہے، یا اُس کو کُرسی دے اور اُس کی عزت کرے، تو وہ شہی کرتا ہے۔ فخر کرتا پھرتا ہے، لیکن اُس انسان کا کس قدر افضل مرتبہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی یا دوست کہہ کر پکارے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم متی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ وعدہ فرمایا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث بخاری میں وارد ہے **لَا يَزَالُ يَنْفَعُ رَبِّي عَبْدِي بِمَا تَوَاضَعُ حَتَّىٰ أَجْبِتَهُ فَإِذَا أَجْبِتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَبَهْمٍ يَنْفَعُ بِهِ مَا وَجَّهَ إِلَيْهِ يَنْفَعُهُ وَمَا وَجَّهَ لَيْسَ لَهُ لَا غَظِيْبُهُ وَلَا تَنْبُؤُ اسْتِعَاذَ فِي لَاجِئِهِ**۔ (صحیح بخاری ج ۲ رابع۔ باب التواضع) یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری قرب میں سے فاضل نوافل پیدا کر لیتا ہے۔

فرائض اور نوافل انسان جس قدر نیکیاں کرتا ہے، اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک فرائض، دوسرے نوافل۔ فرائض یعنی جو انسان پر فرض کیا گیا ہو۔ جیسے قرآن کا اُتارنا۔ یا نیکی کے مقابل نیکی۔ ان فرائض کے علاوہ ہر ایک نیکی کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں، یعنی ایسی نیکی جو اس کے حق سے فاضل ہو۔ جیسے احسان کے مقابل احسان کے علاوہ اور احسان کرنا۔ یہ نوافل ہیں۔ یہ بطور تجملات اور ثنیمات فرائض کے ہیں۔ اس حدیث میں بیان ہے کہ اولیاء اللہ کے دینی فرائض کی تکمیل نوافل سے ہو رہتی ہے۔ مثلاً زکوٰۃ کے علاوہ وہ اور صدقات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کا ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُس کی دوستی یہاں تک ہوتی ہے کہ میں اُس کے ہاتھ، پاؤں حتیٰ کما اُس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔

ہر ایک فعل خدا کی منشا کے مطابق ہو بات یہ ہے کہ جب انسان جذبات نفس سے پاک ہوتا اور نفسانیت چھوڑ کر خدا کے ارادوں کے اندر چلتا ہے، اس کا کوئی فعل ناجائز نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک فعل خدا کی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ جہاں لوگ ابتلا میں پڑتے ہیں وہاں یہ امر ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ فعل خدا کے ارادہ سے مطابق نہیں ہوتا۔ خدا کی رضا اس کے برخلاف ہوتی ہے۔ ایسا شخص اپنے جذبات کے نیچے چلتا ہے۔ مثلاً غصہ میں اگر کوئی ایسا فعل اس سے سرزد ہو جاتا ہے جس سے مقتدمات بن جایا کرتے ہیں۔ فوجداریاں ہو جاتی ہیں، مگر

اگر کسی کا یہ ارادہ ہو کہ بلا استصواب کتاب اللہ اس کا حرکت و سکون نہ ہوگا اور اپنی ہر ایک بات پر کتاب اللہ کی طرف رجوع کرے گا، تو یقیناً امر ہے کہ کتاب اللہ مشورہ دے گی۔ جیسے فرمایا: وَلَا تَطِيعُ وَلَا يَأْمُرُ إِلَّا بِالْكِتَابِ نَبِيِّنِ (الانعام: ۶۰) سو اگر ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم مشورہ کتاب اللہ سے لیں گے، تو ہم کو ضرور مشورہ ملے گا، لیکن چاہنے جذبات کا تابع ہے۔ وہ ضرور نقصان ہی میں پڑے گا۔ بسا اوقات وہ اس جگہ مواخذہ میں پڑیگا۔ سو اس کے مقابل اللہ نے فرمایا کہ دلی جو میرے ساتھ ہوتے چلتے کام کرتے ہیں۔ وہ گویا اس میں جو ہیں۔ جو جس قدر کوئی محبت میں کم ہے۔ وہ اتنا ہی خدا سے دُور ہے، لیکن اگر اُس کی محبت دلی ہی ہے جیسے خدا نے فرمایا تو اس کے ایمان کا اندازہ نہیں۔ اُن کی حمایت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَنْ عَادَ لِيْ يَكِلْهُنَّ أَفْعَدُ أَذْنُتُهُ بِالْحَرْبِ (الحجۃ: ۱۷) جو شخص میرے دلی کا مقابلہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ اب دیکھ لو کہ متنی کی شان کی قدر بلند ہے اور اس کا پایہ کس قدر عالی ہے جس کا قُرب خدا کی جناب میں ایسا ہے کہ اس کا ستایا جانا خدا کا ستایا جانا ہے تو خدا اس کا کس قدر معاون و مددگار ہوگا۔

متنی کے پاس جو آجاتا ہے وہ بھی بچایا جاتا ہے
لوگ بہت مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں لیکن متنی پہلے جاتے ہیں، بلکہ اُن کے پاس جو آجاتا ہے وہ بھی بچایا جاتا ہے۔ مصائب کی کوئی مد نہیں۔ انسان کا اپنا انداز قدر مصائب سے بھرا ہوا ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ امراض کو ہی دیکھ لیا جائے کہ ہزار ہا مصائب کے پیدا کرنے کو کافی ہیں، لیکن جو تقویٰ کے قلعہ میں ہوتا ہے وہ اُن سے محفوظ ہے اور جو اس سے باہر ہے وہ ایک جنگل میں ہے جو زندہ جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔

متنی کو اسی دنیا میں بشارتیں ملتی ہیں
متنی کے لیے ایک اور بھی وعدہ ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ فِي الْفَتْحِ الْبَشِيرِ (سجۃ: ۲۶) یعنی جو متنی ہوتے ہیں۔ اُن کو اسی دنیا میں بشارتیں سچے خوابوں کے ذریعہ ملتی ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ صاحب مکاشفات ہو جاتے ہیں۔ مکالمۃ اللہ کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وہ بشریت کے لباس میں ہی ملائکہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ فرمایا: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَاؤُا تَفْتَاؤُا لِمَا كُنْهُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ أَلَمْ تَكُنْ أَعْلَمُ بِمَا يَشْعُرُونَ (سجۃ: ۳۱) یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت دکھاتے ہیں، یعنی ابتلا کے وقت ایسا شخص دکھلا دیتا ہے کہ جو میں نے منہ سے وعدہ کیا تھا، وہ عمل طور سے پورا کرتا ہوں۔

ابتلا ضروری ہے
ابتلا ضروری ہے۔ جیسے یہ آیت اشارہ کرتی ہے۔ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ شَرُّهُمْ وَأَنَّ يَتَّقُوا وَأَنَّ يَتَّقُوا (العنکبوت: ۳) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت کی، اُن پر فرشتے اُترتے ہیں۔ مقصود کی غلطی ہے کہ فرشتوں کا اُترنا نزع میں ہے۔ یہ قلعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دل کو صاف کرتے ہیں اور نجاست اور گندگی سے جو احاد سے دُور رہتی ہے، اپنے نفس کو دُور رکھتے ہیں۔ اُن میں سلسلہ الہام کے لیے ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے سلسلہ الہام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر متنی کی شان میں ایک اور

جگہ فرمایا: اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔ (یوسف: ۶۳) یعنی جو اللہ کے ولی ہیں اُن کو کوئی غم نہیں جس کا خدا متکفل ہو اس کو کوئی تکلیف نہیں۔ کوئی مقابلہ کرنے والا مرنہ نہیں دے سکتا اگر خدا ولی ہو جاتے پھر فرمایا: وَاَلْبَشَرُ ذٰلِ الْبَغْتَةِ اَلَّتِي كَانَتْ تُوَفَّقُوْنَ۔ (مجموعہ ۳۱) یعنی تم اس جنت کے لیے خوش ہو جس کو تم کو وعدہ ہے۔

قرآن کی تعلیم سے پایا جاتا ہے کہ انسان کے لیے دو جنت ہیں جو شخص خدا سے پیار کرتا ہے کیا وہ ایک جلع والی زندگی میں رہ سکتا ہے؟ جب اس جگہ ایک حاکم کا دوست دُنیوی تعلقات میں ایک قسم کی بہشتی زندگی میں ہوتا ہے، تو کیوں نہ ان کے لیے دروازہ جنت کا کھلے جو اللہ کے دوست ہیں؛ اگرچہ دُنیوی تعلقات و مصائب ہیں، لیکن کسی کو کیا خبر وہ کیسی لذت اٹھاتے ہیں؟ اگر اُن کو سچ ہو تو اُدھ گھنٹہ تکلیف اٹھاتا بھی مشکل ہے، حالانکہ وہ تو تمام عمر تکلیف میں رہتے ہیں۔ ایک زمانہ کی سلطنت اُن کو دے کر اُن کو اپنے کام سے روکا جائے تو کب کسی کی سنتے ہیں؟ اس طرح خواہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، وہ اپنے الادہ کو نہیں چھوڑتے۔

ہمارے ہادی کامل کو یہ دونوں باتیں دیکھنی پڑیں۔ ایک وقت تو طائف میں پتھر پھیلنے کا بل منوہ اخلاق گئے۔ ایک کثیر جماعت نے سخت سخت جہانی تکلیف دی، لیکن اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقلال میں فرق نہ آیا۔ جب قوم نے دیکھا کہ مصائب و شدائد سے ان پر کوئی اثر نہ پڑا، تو انھوں نے جمع ہو کر بادشاہت کا وعدہ دیا۔ اپنا امیسر بنانا چاہا۔ ہر ایک قسم کے سامان آسائش مہیا کر دینے کا وعدہ کیا۔ حتیٰ کہ وعدہ سے عمدہ بی بی بھی۔ بدیں شراکہ حضرت۔ بڑوں کی خدمت چھوڑ دیں۔ لیکن جیسے کہ طاقت کی مصیبت کے وقت ویسی ہی اس وعدہ بادشاہت کے وقت حضرت نے کچھ پروا نہ کی اور پتھر کھانے کو ترجیح دی۔ سو جب تک خاص لذت نہ ہو، تو کیا ضرورت تھی کہ آرام چھوڑ کر دھکوں میں پڑتے۔

یہ موقع سوا ہمارے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کسی اور نبی کو نہ ملا کہ اُن کو نبوت کا کام چھوڑنے کے لیے کوئی وعدہ دیا گیا ہو۔ مسیح کو بھی یہ سارے نصیب نہ ہوا۔ دُنیا کی تاریخ میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہوا کہ آپ کو سلطنت کا وعدہ دیا گیا اگر آپ اپنا کام چھوڑ دیں۔ سو یہ عزت ہمارے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اسی طرح ہمارے ہادی کامل کو دونوں زمانے تکلیف اور فتح مندی کے نصیب ہوتے تھے کہ وہ دونوں اوقات میں کامل منوہ اخلاق کا دکھا سکیں۔

اللہ تعالیٰ نے مٹیوں کے لیے چاہا ہے کہ ہر دو لذتیں اٹھائیں بعض وقت دُنیوی لذات، آرام اور طبیعت کے رنگ میں۔ بعض وقت عُشرت اور مصائب میں۔ تاکہ اُن کے دونوں اخلاق کامل منوہ دکھا سکیں۔ بعض اخلاق طاقت میں اور بعض مصائب میں کھلتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں باتیں میسر آئیں۔ سو جس قدر ہم آپ کے اخلاق پیش کر سکیں گے۔ کوئی اور قوم اپنے نبی کے اخلاق پیش نہ کر سکے گی۔ جیسے سچ کا صرف مبرا ہر ہو سکتا ہے کہ وہ مار

کھاتا رہا، لیکن یہ کہاں سے نکلے گا کہ ان کو طاقت نصیب ہوئی۔ وہ نبی بٹک پڑے ہیں لیکن ان کے ہر قسم کے اخلاق ثابت نہیں ہو سکے ان کا ذکر کسان میں آگیا، اس لیے ہم ان کو نبی مانتے ہیں۔ والا انجیل میں تو ان کا کوئی ایسا خلق ثابت نہیں۔ جیسے اولوالعزم انبیاء کی شان ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہمارے ہادی کا بھی اگر ابتدائی تیرہ برس کی مصائب میں مرجاتے، تو ان کے اور بہت سے اخلاق فاضلہ سیدھ کی طرح ثابت نہ ہوتے، لیکن دوسرا زمانہ جب فتح کا آیا اور مجرم آپ کے سامنے پیش کیے گئے تو اس سے آپ کی مصیبت رحم اور عقو کا کامل ثبوت ملا اور اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کے کام کوئی جبر و ہر نہ تھے۔ نہ زبردستی تھی، بلکہ ہر ایک امر اپنے طبعی رنگ میں ہوا۔ اسی طرح آپ کے اور بہت سے اخلاق بھی ثابت ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ: **وَنُحْيِيكَ آدِلًا كَاسِدًا فِي الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (طہ السجدۃ)** کہ ہم اس دُنیا میں بھی اور آئندہ بھی متقی کے ولی ہیں۔ سو یہ آیت بھی تلمذِ نبی میں ان نادانوں کے ہے۔ جنہوں نے اس زندگی میں نزولِ ملائکہ سے انکار کیا۔ اگر نزع میں نزولِ ملائکہ تھا، تو حیوۃ الدنیا میں خدا تعالیٰ کیسے ولی ہوا۔

متقی کو آئندہ کی زندگی میں دکھلائی جاتی ہے سو یہ ایک نعمت ہے کہ دلیوں کو خدا کے فرشتے نظر آتے ہیں۔ آئندہ کی زندگی محض ایمانی ہے لیکن ایک متقی کو آئندہ کی زندگی

یہیں دکھلائی جاتی ہے۔ انہیں اسی زندگی میں خدا ملتا ہے، نظر آتا ہے اور ان سے باتیں کرتا ہے۔ سو اگر ایسی صورت کسی کو نصیب نہیں، تو اس کا مرنا اور یہاں سے چلے جانا نہایت خراب ہے۔ ایک ولی کا قول ہے کہ جس کو ایک تپا خواب عمر میں نصیب نہیں ہوا۔ اس کا خاتمہ خطرناک ہے جیسے کہ قرآن مومن کے یہ نشان عطا کرتا ہے: **وَجَسَدًا مِّنْ عِظَامٍ** جس میں یہ نشان نہیں اُس میں تقویٰ نہیں۔ سو ہم سب کی یہ دعا چاہیے کہ یہ شرط ہم میں پوری ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام، خواب، مکاشفات کا فیضان ہو، کیونکہ مومن کا یہ خاصہ ہے۔ سو یہ ہونا چاہیے۔

بہت سی اور بھی برکات ہیں جو متقی کو ملتی ہیں مثلاً سورۃ فاتحہ میں جو قرآن کے شروع میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو بہت کرتا ہے کہ وہ دعا مانگیں: **اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (الفاتحہ ۶-۸)** یعنی ہمیں وہ راہ سیدھی بتلا ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام و فضل ہے۔ یہ اس لیے سکھائی گئی کہ انسان عالی ہمت ہو کہ اس سے خالق کا منشاء سمجھے اور وہ یہ ہے کہ یہ اُمت بہائم کی طرح زندگی بسر نہ کرے، بلکہ اس کے تمام پردہ کھل جاویں۔ جیسے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ولایت بارہ اماموں کے بعد ختم ہوگئی۔ بر خلاف اس کہ اس دُعا سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے پہلے سے ارادہ کر رکھا ہے کہ جو متقی ہو اور خدا کی منشاء کے مطابق ہو، تو وہ ان مراتب کو حاصل کر سکے جو انبیا و اعدا صغیرہ کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انسان کو بہت قوی ملے ہیں جنہوں نے نشوونما پانا ہے اور بہت ترقی کرنا ہے۔ ہاں ایک بگڑا ہوا انسان نہیں، اس کے قوی ترقی نہیں کر سکتے۔ عالی ہمت انسان جب رسولوں اور انبیا کے حالات سُنتا ہے کہ وہ انعامات جو اس پاک جماعت کو حاصل ہوتے اس پر بے صبر

ایمان ہی ہو بلکہ اُسے بندہ رک ان نعمات کا علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین ہو جاوے۔

علم کے تین مدارج علم کے تین مدارج ہیں۔ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ مثلاً ایک جگہ سے دُھواں

نکلنا دیکھ کر آگ کا یقین کر لینا علم الیقین ہے، لیکن خود آنکھ سے آگ کا دیکھنا عین الیقین ہے۔ ان سے بڑھ کر درجہ حق الیقین کا ہے یعنی آگ میں ہاتھ ڈال کر محسوس کر لینا کہ آگ موجود ہے۔ پس کیسا وہ شخص بخت ہے جس کو تینوں میں سے کوئی درجہ حاصل نہیں۔ اس آیت کے مطابق جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں وہ کو رائے تقلید میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت)** جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرے گا ہم اس کو اپنی راہیں دکھلا دیں گے۔ یہ تو وعدہ ہے اور ادھر یہ دُعا ہے کہ **لَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ (الفاتحہ ۶)** سو انسان کو چاہیے کہ اس کو مد نظر رکھ کر نمازیں دُعا یا حجاج کرے اور متناہکے کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے جو ترقی اور بصیرت حاصل کر چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس جہان سے بے بصیرت اور اندھا اٹھایا جاوے؛ فرمایا: **مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ آمَنَ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آمَنَ۔ (بنی اسرائیل: ۷۳)** کہ جو اس جہان میں اندھا ہے وہ اُس جہان میں بھی اندھا ہے۔ جس کی منشا یہ ہے کہ اُس جہان کے مشاہدہ کے لیے اِس جہان سے ہم کو آنکھیں لے جانی ہیں۔ آئندہ جہان کو محسوس کرنے کے لیے جو اس کی تیاری اسی جہان میں ہوگی۔ پس کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرے اور پورا نہ کرے۔

اندھا کون ہے؟ اندھے سے مراد وہ ہے جو روحانی معارف اور روحانی لذات سے خالی ہے۔ ایک شخص

کو رائے تقلید سے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، مسلمان کہلاتا ہے۔ دوسری طرف اسی طرح ایک عیسائی عیسائیوں کے ہاں پیدا ہو کر عیسائی ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے شخص کو خدا، رسول اور کسراں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اس کی دین سے محبت بھی قابلِ اعتراض ہے۔ خدا اور رسول کی ہنس کرنے والوں میں اس کا گذر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایسے شخص کی روحانی آنکھ نہیں۔ اس میں محبت دین نہیں۔ والا محبت والا اپنے محبوب کے برخلاف کیا کچھ پسند کرتا ہے؟ غرض اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ میں تو دینے کو تیار ہوں اگر تو لینے کو تیار ہے۔ پس یہ دُعا کرنا ہی اس ہدایت کو لینے کی تیاری ہے۔

مُتَّقِي اس دُعا کے بعد سورہ بقرہ کے شروع میں ہی جو **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (البقرہ: ۳)** کہا گیا، تو گویا خدا تعالیٰ نے دینے کی تیاری کی یعنی یہ کتاب متقی کو کمال تک پہنچانے کا وعدہ کرتی ہے۔ سواس کے معنی یہ ہیں

کہ یہ کتاب ان کے لیے نافع ہے جو پرہیز کرنے اور نصیحت کے سننے کو تیار ہوں۔ اس درجہ کا متقی وہ ہے جو عقلی بالطبع ہو کر حق کی بات سننے کو تیار ہو۔ جیسے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ متقی بنتا ہے۔ جب کسی غیر مذہب کے اچھے دن آئے، تو اس میں اتھار پیدا ہوا۔ غُجب، غرور، پندار، دُور ہوا۔ یہ تمام رکاوٹیں تھیں جو دُور ہو گئیں۔ ان کے دُور ہونے سے تاریک گھر کی

کھڑکی کھل گئی اور شامیں اندر داخل ہو گئیں۔

یہ جو فرمایا کہ یہ کتاب متیقن کی ہدایت ہے یعنی ہمدی لائم متیقن تو اٹھا ہوا افتعال کے باب سے ہے اور یہ باب تکلف کے لیے آتا ہے یعنی اس میں اشارہ ہے کہ جس قدر یہاں ہم معمولی چاہتے ہیں وہ تکلف سے خالی نہیں جس کی حفاظت کے لیے اس کتاب میں ہدایات ہیں گویا متیقن کو نیکی کرنے میں تکلیف سے کام لینا پڑتا ہے۔

عبدالصالح

جب یہ گزر جاتا ہے تو سالک عبدالصالح ہو جاتا ہے۔ گویا تکلیف کا رنگ دور ہوا۔ اور صالح نے بعداً ذکر ثانی کی شروع کی۔ وہ ایک قسم کے دارالامان میں ہے جس کو کوئی خطہ نہیں۔ اب کل جنگ اپنے نفسانی جذبات کے برخلاف ختم ہو چکے ہیں اور وہ اس میں آگیا اور ہر ایک قسم کے خطرات سے پاک ہو گیا۔ اسی امر کی طرف ہمارے ہادی کامل نے اشارہ کیا ہے۔ فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، لیکن میرا شیطان مسلم ہو گیا ہے۔ سو متیقن کو ہمیشہ شیطان کے مقابل جنگ ہے، لیکن جب وہ صالح ہو جاتا ہے، تو کل جنگیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ایک ریاہی ہے جس سے اُسے آنکھوں پر جنگ ہے۔ متیقن ایک ایسے میدان میں ہے، جہاں ہر وقت لڑائی ہے۔ اللہ کے فضل کا ہاتھ اُس کے ساتھ ہو، تو اُسے فتح ہو۔ جیسے دیا جس کی چال ایک حیوئی کی طرح ہے بعض وقت انسان بے سمجھے لیکن موقع پر ریاہ کو دل میں پیدا ہونے کا موقع دے دیتا ہے۔ مثلاً ایک کا چاقو گم ہو جاوے اور وہ دوسرے سے دریافت کرے تو اس موقع پر ایک متیقن کا جنگ شیطان سے شروع ہو جاتا ہے، جو اُسے سکھاتا ہے کہ اس طرح دریافت کرنا ایک قسم کی بے عزتی ہے، جس سے اس کے افروختہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ آپس میں لڑائی بھی ہو جاوے۔ اس موقع پر ایک متیقن کو اپنے نفس کی بدخواہش سے جنگ ہے۔ اگر اس شخص میں محض اللہ دیانت موجود ہو تو فحشہ کرنے کی اس کو ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ دیانت جس قدر مخفی رکھی جائے۔ اسی قدر بہتر ہے مثلاً ایک جوہری کو راستہ میں چند چور ل جاویں اور چور آپس میں اس کے متعلق مشورہ کریں بعض اُسے دولت مند بتلا دیں اور بعض کہیں وہ کنگال ہے۔ اب مقابلہ ثانی جوہری انہیں کو پسند کر گیا جو اُسے کنگال ظاہر کریں گے۔

اسی طرح یہ دُنیا کیا ہے۔ ایک قسم کی دارالابتلا ہے۔ وہی اچھا ہے جو ہر ایک اعمال میں اختصار اچھا ہے

امر خفیہ رکھے اور ریاہ سے بچے۔ وہ لوگ جن کے اعمال لاپبی ہوتے ہیں وہ کسی پر

اپنے اعمال ظاہر ہونے نہیں دیتے یہی لوگ متیقن ہیں۔

میں نے ذکرۃ الاولیاء میں دیکھا ہے کہ ایک مجمع میں ایک بزرگ نے سوال کیا کہ اس کو کچھ روپیہ کی ضرورت ہے۔ کوئی اس کی مدد کرے۔ ایک نے مصالح سمجھ کر اُس کو ایک ہزار روپیہ دیا۔ اُنھوں نے روپیہ لے کر اس کی سعادت اور فیاضی کی تعریف کی۔ اس بات پر وہ رنجیدہ ہوا کہ جب یہاں ہی تعریف ہوگئی تو شاید ثواب آخرت سے محرومیت ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا اور کہا کہ وہ روپیہ اس کی والدہ کا تھا جو دینا نہیں چاہتی؛ چنانچہ وہ روپیہ واپس دیا گیا۔ جس پر ہر ایک

لنت کی اور کہا کہ جھوٹا ہے۔ اس میں دو پیر دینا نہیں چاہتا۔ جب شام کے وقت وہ بزرگ گھر گیا۔ تو وہ شخص ہزار روپیہ اس کے پاس لایا اور کہا کہ آپ نے سیرام میری تعریف کر کے مجھے محرومِ ثوابِ آخرت کیا، اس لیے میں نے یہ بہانہ کیا۔ اب یہ روپیہ آپ کا ہے لیکن آپ کسی کے آگے نام نہ لیں۔ بزرگ روپڑا اور کہا کہ اب توقیہ مت تک و زرعِ طعن ہوا، کیونکہ کل کا واقعہ سب کو معلوم ہے اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ تُو نے مجھے روپیہ واپس دیدیا ہے۔

ایک متقی تو اپنے نفسِ انارہ کے برخلاف جنگ کر کے اپنے خیال کو چھپاتا ہے اور خفیہ رکھتا ہے، لیکن اٹھ تعلقے اس خفیہ خیال کو ہمیشہ ظاہر کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک بد معاش کسی بد چلنی کا مرتکب ہو کر خفیہ رہنا چاہتا ہے، اسی طرح ایک متقی چھپ کر نماز پڑھتا ہے اور دُعا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ لے۔ سچا متقی ایک قسم کا ستر چاہتا ہے۔ تقویٰ کے مراتب بہت ہیں، لیکن بہر حال تقویٰ کے لیے تکلف ہے اور متقی حالتِ جنگ میں ہے اور صلح اس جنگ سے باہر ہے جیسے کہ میں نے مثال کے طور پر اوپر یاد کر دیا ہے، جس سے متقی کو اٹھوں بہرِ جنگ ہے۔

ریا اور علم کا جنگ بسا اوقات ریا اور علم کا جنگ ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان کا غصہ کتابِ اٹھ کے برخلاف ہوتا ہے۔ گالِ سن کر اس کا نفس جوش مارتا ہے۔ تقویٰ اُس کو سکھاتا ہے کہ وہ غصہ

کرنے سے باز ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے: **وَإِذَا مَرَّ ذَا النُّعْمِ مَرَّ ذَا النُّعْمِ** (الفرقان ۷۳) ایسا ہی بے صبری کے ساتھ اُسے اکثر جنگ کرنا پڑتا ہے۔ بے صبری سے مراد یہ ہے کہ اُس کو راہِ تقویٰ میں اس قدر وقتوں کا مقابلہ ہے کہ مشکل سے وہ منزلِ مقصود پر پہنچتا ہے اس لیے بے صبر ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک کنواں پچاس ہاتھ تک کھودنا ہے۔ اگر دو چار ہاتھ کے بعد کھودنا چھوڑ دیا جائے، تو محض یہ ایک بظنی ہے۔ اب تقویٰ کی شرط یہ ہے کہ جو اٹھ تعالیٰ نے احکام دیئے، اُن کو اخیر تک پہنچائے اور بے صبر نہ ہو جائے۔

راہِ سلوک میں مبارک قدم دو گروہ ہیں راہِ سلوک میں مبارک قدم دو گروہ ہیں۔ ایک دینِ العجازِ اولیٰ جو موٹی موٹی باتوں پر قدم مارتے ہیں مثلاً احکامِ شریعت کے پابند

ہو گئے اور نجات پا گئے۔ دوسرے وہ جنہوں نے آگے قدم مارا۔ ہرگز نہ تھکے اور چلتے گئے، حتیٰ کہ منزلِ مقصود تک پہنچ گئے، لیکن نامزد وہ فرقہ ہے کہ دینِ العجاز سے تو قدم آگے رکھا، لیکن منزلِ سلوک کو طے نہ کیا۔ وہ مزدور دہر پر ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے رہے۔ چلے کشیاں بھی کیں لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا۔ جیسے ایک شخص منصوبہ کرنے بیان کیا کہ اُس کی عیسائیت کا باعث یہی تھا کہ وہ مرشدوں کے پاس گیا، چلے کشی کرتا رہا، لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا، تو بڑھن ہو کر عیسائی ہو گیا۔

صدق و صبر سو جو لوگ بے صبری کرتے ہیں، وہ شیطان کے قبضہ میں آ جاتے ہیں۔ سو متقی کو بے صبری کے ساتھ بھی جنگ ہے۔ بوستان میں ایک عابد کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب کبھی وہ عبادت کرتا

تو آتشی ہی آواز دیتا کہ تو ضرور دوزخ میں داخل ہے۔ ایک دفعہ ایک مُرد نے یہ آواز سُن لی اور کہا کہ اب تو فیصلہ ہو گیا۔ اب بحریں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ وہ بہت رعبا اور کہا کہ میں اُس جناب کو چھوڑ کر کہاں جاؤں۔ اگر مُلعون ہوں، تو مُلعون ہی ہوں۔ غنیمت ہے کہ مجھ کو مُلعون تو کہا جاتا ہے۔ ابھی یہ باتیں مُرد سے ہو رہی تھیں کہ آواز آئی کہ تو مقبول ہے۔ سو یہ سب صدق و صبر کا نتیجہ تھا جو تبتی میں ہونا شرط ہے۔

استقامت

یہ جو فرمایا ہے کہ: **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** (العنکبوت ۵۰) یعنی ہمارے راہ کے مجاہد راستہ پادیں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس راہ میں پیہر کے ساتھ لڑ کر جہاد کرنا ہوگا۔ ایک دو گھنٹہ کے بعد جگ جانا مجاہد کا کام نہیں۔ بلکہ جان دینے کے لیے تیار رہنا اس کا کام ہے۔ یوحنا کی نشانی استقامت ہے۔ جیسے کہ فرمایا: **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَاؤُا** (طہ السجدہ ۳۱) یعنی جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور استقامت دکھائی اور ہر طرف سے منہ پھیر کر اللہ کو ڈھونڈا۔ مطلب یہ کہ کامیابی استقامت پر موقوف ہے اور وہ اللہ کو پہچانتا اور کسی ابتلا اور زلازل اور امتحان سے نڈر نہا ہے۔ ضرور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دوزخ و عذاب و مکالمہ الہی انبیا کی طرح ہوگا۔

ولی بننے کیلئے ابتلا ضروری ہیں

بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھونک مار کر عرش پر پہنچ جائیں اور واسطیلین سے ہو جائیں۔ ایسے لوگ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ وہ انبیاء کے حالات کو دیکھیں۔ یہ غلطی ہے جو کہا جاتا ہے کہ کسی ولی کے پاس جا کر صمد با ولی فی الفور بن گئے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے: **أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُلَاقُوا أَنْ يَقُولُوا إِنَّا هُمْ لَا نُفْعَلُونَ** (العنکبوت ۳) جب تک انسان آزمایا نہ جاوے فتن میں نہ ڈالا جاوے، وہ کب ولی بن سکتا ہے۔

ایک مجلس میں بایزید و عطاء فرما رہے تھے۔ وہاں ایک مشائخ زادہ بھی تھا، جو ایک لمبا سلسلہ رکھتا تھا۔ اس کو آپ سے اندرونی بغض تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ پُرانے خاندانوں کو چھوڑ کر کسی اور کو لے لیتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کو لے لیا کیونکہ وہ لوگ عیش و عشرت میں پڑ کر خدا کو بھول گئے ہوتے ہیں۔ **وَتِلْكَ الْأَيَّامُ** **نُذِرُوا لَهَا بَيْنَ النَّاسِ** (آل عمران ۱۴۱) سو اس شیخ زادے کو خیال آیا کہ یہ ایک معمولی خاندان کا آدمی ہے۔ کہاں سے ایسا صاحبِ خوارقِ گیا کہ لوگ اس کی طرف بھٹکتے ہیں اور ہماری طرف نہیں آتے۔ یہ باتیں خدا تعالیٰ نے حضرت بایزید پر ظاہر کیں، تو انھوں نے قصہ کے رنگ میں یہ بیان شروع کیا کہ ایک جگہ مجلس میں رات کے وقت ایک لمپ میں پانی سے ملا ہوا تیل جل رہا تھا۔ تیل اور پانی میں بحث ہوئی۔ پانی نے تیل کو کہا کہ تو کثیف اور گندہ ہے اور باوجود کثافت کے میرے اوپر آتا ہے۔ میں ایک مقصد پزیر ہوں اور طہارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہوں لیکن نیچے ہوں۔ اس کا باعث کیا ہے؟ تیل نے کہا کہ جس قدر مٹی میں نے کھینچی ہیں، تو نے وہ کہاں جھیلی ہیں۔ جس کے باعث یہ

بندی مجھے نصیب ہوئی ایک زمانہ تھا، جب میں بویا گیا، زمین میں غرق رہا، خاکسار ہوا، پھر خدا کے ارادہ سے بڑھا بڑھنے لگا، پھر طرح طرح کی مشقتوں کے بعد صاف کیا گیا۔ کوئی نہیں پسیا گیا۔ پھر تیل بنا اور آگ لگائی گئی۔ کیا ان مصائب کے بعد بھی بندی حاصل نہ کرتا؟

یہ ایک مثال ہے کہ اہل اہل مصائب و شدائد کے بعد درجات پہنچتے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال خام ہے کہ فلاں شخص فلاں کے پاس جا کر بلا عبادہ و تزکیہ ایک دم میں صدیقین میں داخل ہو گیا۔ قرآن شریف کو دیکھو کہ خدا کی طرح تم پر مہربانی ہو، جب تک نبیوں کی طرح تم پر مصائب و زلازل نہ آویں، جنہوں نے بعض وقت تنگ آکر یہ بھی کہہ دیا۔ **حَشَى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نَخْتَلِفُ فِيهِ لَوْ كُنَّا أَنْتُمْ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** (البقرہ: ۲۱۵) اہل خدا کے بندے ہمیشہ بلاؤں میں ڈالے گئے۔ پھر خدا نے ان کو قبول کیا۔

ترقیات کی ذراہیں

سلوک مومنوں نے ترقیات کی ذراہیں لکھی ہیں۔ ایک سلوک دوسرا جذب سلوک ہے جو لوگ آپ مقصدی سے سوچ کر اہل رسول کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا، **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي** یعنی اگر تم اہل خدا کے پیار سے مناجاہتے ہو، تو رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی کرو۔ وہ ہادی کامل وہی رسول ہیں جنہوں نے وہ مصائب اٹھائیں کہ دنیا اپنے اندر نظیر نہیں رکھتی۔ ایک دن بھی آرام نہ پایا۔ اب پیروی کرنے والے بھی حقیقی طور سے وہی ہوں گے جو اپنے متبوع کے ہر قول و فعل کی پیروی پوری جتد و جہد سے کریں۔ نتیجہ وہی ہے جو سب طرح پیروی کرے گا۔ پہل انگار اور سخت گھڑا کو اہل خدا تعالیٰ پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اہل تعالیٰ کے غضب میں آدے گا۔ یہاں جو اہل تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا تو سالک کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تائید دیکھے اور پھر پیروی کرے۔ اسی کا نام سلوک ہے۔ اس راہ میں بہت مصائب و شدائد ہوتے ہیں ان سب کو اٹھانے کے بعد ہی انسان سالک ہوتا ہے۔

جذب اہل جذب کا درجہ سالکوں سے بڑھا ہوا ہے۔ اہل تعالیٰ انہیں سلوک کے درجہ پر ہی نہیں رکھتا، بلکہ خود ان کو مصائب میں ڈالتا اور مجاذبہ اُزلی سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کل نسبت یہ جذب ہی تھے۔ جس وقت انسانی رُوح کو مصائب کا مقابلہ ہوتا ہے ان سے فرسودہ کار اور تجربہ کار ہو کر رُوح چمک اُٹھتی ہے۔ جیسے کہ تو بیا شیشہ اگرچہ چمک کا مادہ اپنے اندر رکھتا ہے لیکن صفتوں کے بعد ہی بھٹی ہوتا ہے، حلی کر اس میں منہ دیکھنے والے کا منہ نظر آجاتا ہے۔ مجاہدات بھی مشقت کا ہی کام کرتے ہیں۔ دل کا مشقت یہاں تک ہونا چاہیے کہ اُس میں سے بھی منہ نظر آجاسے۔ منہ کا نظر آنا کیا ہے؟ **فَخَلَقْنَا مِنْهَا خَلْقًا آخَرَ** اللہ کا مصداق ہونا۔ سالک کا دل ایسے ہے جس کو مصائب و شدائد

اس قدر متقل کر دیتے ہیں کہ اخلاق انہی اُس میں منکس ہو جاتے ہیں اور یہ اُس وقت ہوتا ہے جب بہت مجاہدات اور تزکیوں کے بعد اس کے اندر کئی قسم کی کدورت یا کثافت نہ رہے تب یہ درجہ نصیب ہوتا ہے۔ ہر ایک مومن کو ایک حد تک ایسی صفائی کی ضرورت ہے۔ کوئی مومن بلا آئینہ ستھرنے کے نجات نہ پائیگا۔ سلوک والا خود یہ متقل کرتا ہے، اپنے کام سے مصائب اٹھاتا ہے، لیکن جذب والا مصائب میں ڈالا جاتا ہے۔ خدا خود اُس کا متقل ہوتا ہے اور طرح طرح کے مصائب و شدائد سے متقل کر کے اس کو آئینہ کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ دراصل سالک و مجذوب دونوں کا ایک ہی نتیجہ ہے سوتیلی کے دو حصے ہیں سلوک و جذب :

ایمان بالغیب تقویٰ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، کسی قدر تکلف کو چاہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ : هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِالْغَيْبِ (البقرہ ۴۴) اس میں ایک تکلف ہے۔ مشاہدہ کے مقابل ایمان بالغیب لازماً ایک قسم کے تکلف کو چاہتا ہے سوتیلی کے لیے ایک حد تک تکلف ہے، کیونکہ جب وہ صالح کا درجہ حاصل کرتا ہے تو پھر غیب اُس کے لیے غیب نہیں رہتا، کیونکہ صالح کے اندر سے ایک نہر نکلتی ہے جو اس میں سے نکل کر خدا تک پہنچتی ہے۔ وہ خدا اور اُس کی محبت کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَعَدُوِّ الْاٰخِرَةِ وَ اٰخِلٰی۔ (بنی اسرائیل : ۷۷) اسی سے ظاہر ہے کہ جب تک انسان پوری روشنی اسی جہان میں نہ حاصل کر لے۔ وہ کبھی خدا کا منہ نہ دیکھے گا۔ سوتیلی کا یہی کام ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ٹرے تیار کرتا رہے، جس سے اس کا روحانی نزول الماء دُور ہو جائے۔ اب اس سے ظاہر ہے کہ متقی شروع میں اندھا ہوتا ہے تکلف کو کششوں اور تزکیوں سے وہ نور حاصل کرتا ہے پس جب سوجا کھا ہو گیا اور صراح بن گیا۔ پھر ایمان بالغیب نہ رہا اور تکلف بھی ختم ہو گیا۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑائی العین اسی عالم میں بہشت و دوزخ وغیرہ سب کچھ شاہدہ کرایا گیا۔ جو متقی کو ایک ایمان بالغیب کے رنگ میں ماننا پڑتا ہے، وہ تمام آپس کے مشاہدہ میں آگیا۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ متقی اگرچہ اندھا ہے اور تکلف کی تکلیف میں ہے، لیکن صراح ایک دالان میں آگیا ہے اور اُس کا نفس نفس مطمئنہ ہو گیا ہے۔ متقی اپنے اندر ایمان بالغیب کی کیفیت رکھتا ہے۔ وہ اندھا دُھند طریق سے چلتا ہے۔ اُس کو کچھ خبر نہیں۔ ہر ایک بات پر اُس کا ایمان بالغیب ہے۔ یہی اُس کا صدق ہے اور اس صدق کے مقابل خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَهَذَا نَبَاُ الْاَنْبِيَاءِ۔ (البقرہ : ۶)

اقامتِ صلوٰۃ اس کے بعد متقی کی شان میں آیا ہے۔ وَلَقَدْ يَمْنُنُ الْعَقْلٰۃ۔ (البقرہ : ۴) یعنی وہ نماز کو کھڑی کرتا ہے۔ یہاں فقہ کھڑی کرنے کا آیا ہے۔ یہ بھی اس تکلف کی طرف اشارہ کرتا ہے جو متقی کا خاصہ ہے۔ یعنی جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو طرح طرح کے وساوس کا اُسے مقابلہ ہوتا ہے جن کے باعث اس کی نماز گویا بار بار گری پڑتی ہے جس کو اُس نے کھڑا کرتا ہے۔ جب اس نے اَللّٰہُ اَکْبَرُ کہا تو ایک بھوم وساوس ہے جو

اُس کے حضورِ قلب میں تفرقِ ذال رہا ہے۔ وہ اُن سے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ پریشان ہوتا ہے۔ ہر چیز حضور و ذوق کے لیے لڑتا رہتا ہے، لیکن نماز جو گری پڑتی ہے۔ بڑی جان کنی سے اُسے کھڑا کرنے کی فکر میں ہے۔ بار بار اِيَّاكَ نَعْبُدُكَ يَا كَلْبُ تَعْبُدُكَ کہہ کر نماز کے قائم کرنے کے لیے دُعا مانگتا ہے اور ایسے الاعتصامِ الشَّيْخِيَّة کی ہدایت چاہتا ہے جس سے اُس کی نماز کھڑی ہو جائے۔ ان وسوسوں کے مقابل میں متقی ایک بچہ کی طرح ہے، جو خدا کے آگے گرو گزرتا ہے۔ روتلا ہے اور کہتا ہے کہ میں اَخَذْتُ اِلٰی الْاَكْرَبِ (الاعراف: ۱۷۱) ہو رہا ہوں۔ سو یہی وہ جنگ ہے جو متقی کو نماز میں نِس کے ساتھ کرنی ہوتی ہے اور اسی پر ثواب مُترتب ہوگا۔

بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز میں وسوسوں کوئی الغور و ذکر نہ پاجاتے ہیں، حالانکہ ذُرِّيَعِيْمُوْنَ الْعَلَوَّة کی منشاء کچھ اور ہے۔ کیا خدا نہیں جانتا؟ حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی (رحمۃ اللہ علیہ) کا قول ہے کہ ثواب اُس وقت تک ہے جب تک مجاہدات ہیں اور جب مجاہدات ختم ہوتے، تو ثواب ساقط ہو جاتا ہے۔ گویا صوم و صلوٰۃ اُس وقت تک اعمال ہیں جب تک ایک جدوجہد سے وسوسوں کا مقابلہ ہے، لیکن جب اُن میں ایک اعلیٰ درجہ پیدا ہو گیا اور صاحبِ موم و صلوٰۃ تقویٰ کے تکلف سے بیکر صلاحیت بن گئی ہو گیا، تو اب موم و صلوٰۃ اعمال نہیں رہے۔ اس موقع پر انھوں نے سوال کیا کہ کیا اب نماز معاف ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ثواب تو اس وقت معاف، جس وقت تک تکلف کرتا پڑتا تھا۔ سو بات یہ ہے کہ نماز اب عمل نہیں بلکہ ایک انعام ہے۔ یہ نماز اس کی ایک خدا ہے، جو اس کے لیے قَرَّةُ الْعَيْنِ ہے۔ یہ گویا نعتِ بہشت ہے۔

مقابل میں وہ لوگ جو مجاہدات میں ہیں۔ وہ نشی کر رہے ہیں۔ اور یہ نجات پا چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا سلوک جب ختم ہوا، تو اُس کے مصائب بھی ختم ہو گئے۔ مثلاً ایک خوفناک اگر یہ کہے کہ وہ کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، تو وہ کوئی نعمت یا ثواب کا مستحق ہے۔ اُس میں تو صفتِ بد نظری ہے ہی نہیں، لیکن اگر ایک مرد صاحبِ رجو لیت، ایسا کرے تو ثواب پائیگا۔ اسی طرح انسان کو ہزاروں مقامات طے کرنے پڑتے ہیں۔ بعض بعض امور میں اُس کی مشاقی اُس کو قاصر کر دیتی ہے۔ نفس کے ساتھ اس کی مصاحبت ہو گئی۔ اب وہ ایک بہشت میں ہے، لیکن وہ پہلا سا ثواب نہیں رہے گا۔ وہ ایک تجارت کر چکا ہے جس کا وہ نفع اٹھا رہا ہے، لیکن پہلا رنگ نہ رہے گا۔ انسان میں ایک فعل متکلف سے کرتے کرتے طبیعت کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جو طبعی طور سے لذت پاتا ہے، وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اُس کام سے ہٹا دیا جائے۔ وہ طبعاً یہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ سو اتفاقاً اور تقویٰ کی حد تک پورا انکشاف نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک کم کا دعویٰ ہے۔

اس کے بعد متقی کی شان میں وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُوْنَ (البقرہ: ۴۰) آیا ہے۔ یہاں اتفاق من رزق اللہ متقی کے لیے مِمَّا کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اُس وقت وہ ایک اعلیٰ کی حالت

میں ہے، اس لیے جو کچھ خدا نے اُس کو دیا، اس میں سے کچھ خدا کے نام کا دیا۔ حتیٰ یہ ہے کہ اگر وہ آنکھ رکھتا، تو دیکھ لیتا کہ اس کا کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ خدا تعالیٰ کا ہی ہے۔ یہ ایک حجاب تھا جو اَلْعَالَمِینِ لازمی ہے۔ اس حالت اَلْعَالَمِ کے تعاقب نے شقی سے خدا کے دینے میں سے کچھ دلوا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آیام وفات میں فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک دینار تھا۔ فرمایا کہ یہ سیرت یگانگت سے بعید ہے کہ ایک چیز بھی اپنے پاس رکھی جاوے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اَلْعَالَمِ کے درجہ سے گزر کر صلاحیت تک پہنچ چکے تھے، اس لیے وہاں ان کی شان میں نہ لایا۔ کیونکہ وہ شخص اندھا ہے جس نے کچھ اپنے پاس رکھا اور کچھ خدا کو دیا، لیکن یہ لازمہ شقی تھا، کیونکہ خدا کی راہ میں دینے سے بھی اُسے نفس کے ساتھ جنگ تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کچھ دیا اور کچھ رکھا۔ ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ خدا کی راہ میں دیدیا اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔

جیسے دھرم ہو تو سوسے معنوں میں انسان کی تین حالتیں ذکر کی گئی ہیں جو انسان پر ابتداء سے انتہا تک وارد ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی تیسرا ان کریم نے جو انسان کو تمام مراحل ترقی کے طے کرانے آیا۔ اَلْعَالَمِ سے شروع کیا۔ ایک تکلف کا راستہ ہے۔ یہ ایک خطرناک میدان ہے۔ اُس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور مقابل بھی تلوار ہے۔ اگر پہنچ گیا تو نجات پا گیا۔ اِلَّا اَنْفَلِ اِلَّا فِلین میں پڑ گیا، چنانچہ یہاں شقی کی صفات میں یہ نہیں فرمایا کہ کچھ ہم دیتے ہیں، اسے سب کا سب خرچ کر دیتا ہے۔ شقی میں اس قدر ایمانی طاقت نہیں ہوتی جو نبی کی شان ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ہادی کامل کی طرح کُل کامل خدا کا دیا ہوا خدا کو دیدے۔ اسی لیے پہلے مختصر ٹائیکس لگایا گیا، تاکہ چاشنی چمک کر زیادہ اشارے کے لیے تیار ہو جاوے۔

وَمَا آتَاكُمْ مِنْهُنَّ يُغْنِيَنَّكُمْ - (البقرہ ۴۱) رزق سے مراد صرف مال نہیں، بلکہ جو کچھ ان کو عطا ہوا۔ عِلْم، صحت، طبابت، یہ سب رزق میں ہی شامل ہے۔ اس کو اسی میں سے خدا کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے۔

انسان نے اس راہ میں بند رزق اور زمین پر زمین ترقی کرنی ہے۔ اگر انجیل کی طرح یہ تدریج کے ساتھ تعلیم کی تکمیل تعلیم ہوتی کہ گال پہلا پوچھا کر دوسرے مل پڑے کے لیے گال آگے رکھ دی جاوے۔ یا سب کچھ دیدیا جاوے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مسلمان بھی عیسائیوں کی طرح تعلیم کے نام پر انجیل ہونے کے باعث ثواب سے محروم رہتے۔ لیکن تیسرا ان شریف تو صیب فطرت انسانی آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے۔ انجیل کی مثال تو اُس رزق کے کی ہے جو مکتب میں داخل ہوتے ہی بڑی مشکل کتاب پڑھنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہے۔ اس کی حکمت کا یہی تقاضا ہونا چاہیے تھا کہ تدریج کے ساتھ تعلیم کی تکمیل ہو۔

اس کے بعد شقی کے لیے فرمایا: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَا أَلْخِرَ مَا هَذَا يُؤْفِكُونَ (البقرہ ۵)۔ یعنی وہ شقی ہوتے ہیں جو پہلی نازل شدہ کتب پر اور پھر جو کتاب نازل ہوتی، اس پر ایمان لاتے اور آخرت

پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ امر بھی تکلف سے خالی نہیں۔ ابھی تک ایمان ایک مجربیت کے رنگ میں ہے متقی کی انہیں معرفت اور بصیرت کی نہیں۔ اس نے قوی سے شیطان کا مقابلہ کر کے ابھی تک ایک بات کو مان لیا ہے۔ یہی حال اس وقت ہماری جماعت کا ہے۔ اُنھوں نے بھی قوی سے مانا تو ہے۔ پر ابھی تک وہ نہیں جانتے کہ یہ جماعت کہاں تک نشوونما الہی باتوں سے پالنے والی ہے۔ سو یہ ایک ایمان ہے جو بالآخر فائدہ رساں ہوگا۔

یقین کا لفظ جب عام طور پر استعمال ہو، تو اس سے مراد اس کا ادنیٰ درجہ ہوتا ہے یعنی علم کے تین مدارج میں سے ادنیٰ درجہ کا علم یعنی علم الیقین۔ اس درجہ پر اتفاق والا ہونا ہے مگر بعد اس کے عین الیقین اور حق الیقین کا مرتبہ بھی قوی کے مراحل طے کرنے کے بعد حاصل کر لیتا ہے۔

قوی کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ اس کے ذریعہ اُن تمام شیطانوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے جو انسان کی ہر ایک اہم فرنی طاقت و وقت پر غلبہ پاتے ہوئے ہیں۔ یہ تمام قوتیں نفسِ امارہ کی حالت میں انسان کے اندر شیطان ہیں۔ اگر اصلاح نہ پائیں گی، تو انسان کو غلام کر لیں گی۔ علم و عقل ہی بڑے طور پر استعمال ہو کر شیطان ہو جاتے ہیں۔ متقی کا کام اُن کی اور ایسا ہی اور دیگر کُل قوی کی تعدیل کرنا ہے۔

سچا مذہب انسانی قوی کا مڑتی ہوتا ہے
ایسا ہی جو لوگ انتقام، غضب یا کجاک کو ہر حال میں بُرا بخت

مقابلہ کرتے ہیں۔ سچا مذہب وہی ہے جو انسانی قوی کا مڑتی ہو، نہ کہ اُن کا استیصال کرے۔ رجولیت یا غضب جو خدا تعالیٰ کی طرف فطرتِ انسانی میں رکھے گئے ہیں۔ ان کو چھوڑنا خدا کا مقابلہ کرنا ہے۔ جیسے تارک اللہ بنا دیا اور ابس بن جانا۔ یہ تمام امور حق العباد کو تلف کرنے والے ہیں۔ اگر یہ امر ایسا ہی ہوتا، تو گویا اُس خدا پر اعتراض ہے جس نے یہ قوی ہم میں پیدا کیے۔ پس ایسی تعلیمات جو انجیل میں ہیں اور جن سے قوی کا استیصال لازم آتا ہے، ضلالت تک پہنچاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس کی تعدیل کا حکم دیتا ہے۔ ضلالت کو ناپسند نہیں کرتا۔ جیسے فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ**۔ (انجیل ۹۱:۱)۔ قَدل ایک ایسی چیز ہے جس سے سب کو فائدہ اُٹھانا چاہیے۔ حضرت مسیحؑ کا یہ تعلیم دینا کہ اگر تو بُری آنکھ سے دیکھے، تو آنکھ نکال ڈال۔ اس میں بھی قوی کا استیصال ہے کیونکہ ایسی تعلیم نڈی کہ تو غیر محرم عورت کو ہرگز نہ دیکھ، مگر برعکس اس کے اجازت دی کہ دیکھ تو ضرور، لیکن زنائی آنکھ سے نہ دیکھ۔ دیکھنے سے تو ممانعت ہے ہی نہیں۔ دیکھنے کا تو ضرور، بعد دیکھنے دیکھنا چاہیے کہ اس کے قوی پر کیا اثر ہوگا۔ کیوں نہ قسم کی شریعت کی طرح آنکھ کو ٹھوکر والی چیز ہی کے دیکھنے سے روکا۔ اور آنکھ جیسی مُہینہ اور قیمتی چیز کو ضائع کر دینے کا افسوس لگایا۔

اسلامی پردہ
آج کل پردہ پر حملے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ اسلامی پردہ سے مراد زنا نہیں، بلکہ ایک قسم کی روک ہے کہ غیر مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے جب

پردہ ہوگا، ٹھوکر سے نہیں گے۔ ایک نصف مزاج کہہ سکتا ہے کہ ایسے لوگوں میں جہاں غیر مرد و عورت اکٹھے بلاتماقی اور بے محابا ملیں، سیر کریں۔ کیونکہ جذباتِ نفس سے اضطراب ٹھوکر نہ کھائیں گے۔ بسا اوقات سُننے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی قویں غیر مرد و عورت کے ایک مکان میں تنہا رہنے کو حالانکہ دروازہ بھی بند ہو، کوئی عیب نہیں سمجھتیں۔ یہ گویا تہذیب ہے۔ انہی بد نتائج کو روکنے کے لیے شارعِ اسلام نے وہ باتیں کرنے کی اجازت ہی نہ دی، جو کسی ٹھوکر کا باعث ہوں۔ ایسے موقع پر یہ کہہ دیا کہ جہاں اس طرح غیر محرم مرد و عورت ہر دو جمع ہوں، تیسرا اُن میں شیطان ہوتا ہے۔ اُن ناپاک نتائج پر غور کرو۔ جو یورپ اس خلیعِ النّس تعلیم سے جھگٹ رہا ہے، بعض جگہ بالکل قابلِ شرم طوائفانہ زندگی بسر کی جا رہی ہے۔ یہ انہیں تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اگر کسی چیز کو نیا سنت بچانا چاہتے ہو تو حفاظت کرو، لیکن اگر حفاظت نہ کرو۔ اور یہ کچھ رکھو کہ بچلے مانس لوگ ہیں، تو یاد رکھو کہ ضرورہ چیز تباہ ہوگی۔ اسلامی تعلیم کیسی پاکیزہ تعلیم ہے کہ جس لے مرد و عورت کو الگ رکھ کر ٹھوکر سے بچایا اور انسان کی زندگی حرام اور تلخ نہیں کی جس کے باعث یورپ نے آئے دن کی فحاشیاں اور خود کشیاں دیکھیں۔ بعض شریف عورتوں کا طوائفانہ زندگی بسر کرنا ایک عملی نتیجہ اس اجازت کا ہے جو غیر عورت کو دیکھنے کے لیے دی گئی۔

انسانی قوی کی تعدیل اور جائز استعمال
 اللہ تعالیٰ نے جس قدر قوی عطا فرمائے، وہ منافع کرنے کے لیے نہیں دیتے گئے اُن کی تعدیل اور جائز استعمال کرنا ہی اُن کی نشوونما ہے۔ اسی لیے اسلام نے قوانےِ جہولیت یا آنکھ کے نکالنے کی تعلیم نہیں دی۔ بلکہ ان کا جائز استعمال اور تزکیہ نفس کرایا۔ جیسے فرمایا: **اَقْلَحِ الْمُؤْمِنُونَ** (المومنون ۲۱) اور ایسے ہی یہاں بھی فرمایا: **مَتَنِّیْ** کی زندگی کا نقشہ کھینچ کر آخر میں بطور تجربہ کیا۔ **وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** (البقرہ ۶۱) یعنی وہ لوگ جو تقویٰ پر قدم مارتے ہیں۔ ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ ناز و لگائی ہے۔ پھر اُسے کھڑا کرتے ہیں۔ خدا کے دینے ہوئے سے دیتے ہیں۔ باوجود خطراتِ نفس بلا سوچے، گذشتہ اور موجودہ کتابِ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخر کار وہ یقین تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے سر پر ہیں۔ وہ ایک ایسی شریک پر ہیں جو برابر آگے کو جا رہی ہے اور جس سے آدمی فلاح تک پہنچتا ہے۔ پس یہی لوگ فلاح یاب ہیں جو منزلِ مقصود تک پہنچ جائیں گے اور راہ کے خطرات سے نجات پا چکے ہیں، اس لیے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہی تقویٰ کی تعلیم دے کر ایک ایسی کتاب ہم کو عطا کی جس میں تقویٰ کے وصایا بھی دیئے۔

سو ہماری جماعت یہ غم کُل دینوی غلوں سے بڑھ کر اپنی جان پر لگائے کہ اُن میں تقویٰ ہے یا نہیں۔
اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کرو
 اہل تقویٰ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں۔ یہ تقویٰ کی ایک شاخ ہے، جس کے ذریعہ سے ہمیں ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے عارف اور صدیقیوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا

ہی ہے مجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے اور ایسا ہی کبھی خود غضب مجب و پندار کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت دلوں میں ایک دوسرے کو چھوڑنا یا بڑا سمجھیں، یا ایک دوسرے پر غرور کریں یا انفرادی استخفاف سمجھیں۔ خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے۔ یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر رقابت ہے۔ دوسرے کہ یہ رقابت بیج کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جائے بعض آدمی بڑوں کو ل کر بڑے اور بے پیش آتے ہیں لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سمجھے۔ اس کی دلجوئی کرے اس کی بات کی عزت کرے۔ کوئی چرد کی بات مٹنے پر نہ لادے کہ جس سے دُکھ پہنچے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا ذَا بَالٍ الْقُلُوبِ يَتَّبِعُوا إِلَّا مَنَاسِقَ النَّفْسِ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ وَمَنْ تَزَيَّجْ بَيْنَهُمَا طَبَعُ الظَّالِمُونَ۔ (المحجرات: ۱۲) تم ایک دوسرے کا چرچہ کے نام نہ لو۔ یہ فیصل فساد کی وجہ ہے جو شخص کسی کو چرچہ کرتا ہے، وہ نہ مرنے کا جب تک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا۔ اپنے بھائیوں کو تحقیر نہ سمجھو جب ایک ہی چشمہ سے کُل پانی پیئے ہو، تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے۔ محترم معظم کوئی دنیاوی اُمول سے نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو حقیقی ہے۔ اِنْ أَكْزَمْتُمْ كُفْرًا فَسَاءَ مَا يَكُونُ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا إِنَّا وَلَهُ كُنَّا عَلِيهِ مُخْلِصِينَ۔ (المحجرات: ۱۴)

ذاتوں کا امتیاز یہ جو مختلف ذاتیں ہیں۔ یہ کوئی وجہ شرافت نہیں۔ خدا تعالیٰ نے معرفت کے لیے یہ ذاتیں بنائیں اور آج کل تو صرف بعد چار پشتوں کے حقیقی پتر لگانا ہی شکل ہے متقی کی شان نہیں کہ ذاتوں کے جھگڑے میں پڑے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ میرے نزدیک ذات کی کوئی سند نہیں حقیقی محرمات اور غفلت کا باعث فقط تقویٰ ہے۔

متقی کون ہیں؟ خدا کے کلام سے پایا جاتا ہے کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو علیی اور مسکینی سے چلتے ہیں۔ وہ غرور و اندازہ گفتگو نہیں کرتے۔ ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے جیسے چھوٹا بڑے سے گفتگو کرے ہم کو ہر حال میں وہ کرنا چاہیے جس سے ہماری فلاح ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا اجارہ دار نہیں۔ وہ خاص تقویٰ کو چاہتا ہے۔ جو تقویٰ کریگا وہ مقام اعلیٰ کو پہنچے گا۔ اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے کسی نے وراثت سے نوعرت نہیں پائی۔ گو ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ مشرک نہ تھے، لیکن اس نے بتوت تو نہیں دی یہ تو فضل الہی تھا۔ اُن مبدول کے باعث جو اُن کی فطرت میں تھے یہی فضل کے محرک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صدق و تقویٰ سے ہی بیٹے کو قربان کرنے میں دریغ نہ کیا۔ خود گام میں ڈالے گئے۔ ہمارے سید مولیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدق و وفا دیکھئے۔ آپ نے ہر ایک قسم کی تحریک کا مقابلہ کیا طرح طرح کے مصائب و تکالیف اُٹھائے لیکن پروردگار کی یہی صدق و وفا تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ لَيَصَدُقْنَ عَلَى الْبَيْتِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ (الاحزاب)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور اُس کے تمام فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم درود و سلام بھیجو نبی پر۔
 اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی تعریف یا اوصاف کی تحدید کرنے کے لیے کوئی لفظ خاص نہ فرمایا۔ لفظ قبول سکتے تھے لیکن خود استعمال نہ کیے۔ میں آپ کے اعمال صانع کی تعریف تحدید سے بیرون تھی۔ اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہ کی۔ آپ کی روح میں وہ صدق و وفا تھا اور آپ کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں۔
 آپ کی بہت و صدق وہ تھا کہ اگر ہم اوپر یا نیچے نگاہ کریں، تو اُس کی نظیر نہیں ملتی۔ خود حضرت مسیح کے وقت کو دیکھ لیا جادے کہ اُن کی بہت یا دُعا کی صدق و وفا کا کہاں تک اثر ان کے پیروں پر ہوا۔ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ ایک بد روش کو دُورست کرنا کس قدر مشکل ہے۔ عاداتِ راسخہ کا گھوٹا کیسا محال ہے، لیکن ہمارے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر طرف انسانوں کو دُورست کیا، جو حیوانوں سے بدتر تھے۔ بعض مائل اور بہنوں میں حیوانوں کی طرح فرق نہ کرتے تھے۔ یہی وہ کامل کھاتے۔ مڑوں کا مال کھاتے بعض ستارہ پرست، بعض دہریہ، بعض عناصر پرست تھے۔ جزیرہ عرب کیا تھا۔ ایک مجموعہ مذاہب اپنے اندر رکھتا تھا۔

قرآن مجید کا مل ہدایت ہے
 اس سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان کریم ہر ایک قسم کی تعلیم اپنے اندر رکھتا ہے ہر ایک غلط عقیدہ یا بُری تعلیم جو دنیا میں ممکن ہے، اس کے استعمال کے لیے کافی تعلیم اس میں موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عقیقت و حُکمت و تقویٰ ہے۔

چونکہ کامل کتاب نے اگر کامل اصلاح کرنی تھی۔ مزدور تھا کہ اُس کے نزول کے وقت اُس کے جلتے نزول میں بیماری بھی کامل طور پر ہو تاکہ ہر بیماری کا کامل علاج ملتا کیا جادے۔ سو اس جزیرہ میں کامل طور سے بیمار (لوگ موجود) تھے اور جن میں وہ تمام دُعا کی بیماریاں موجود تھیں جو اس وقت یا اس کے بعد آئندہ نسلوں کو لاحق ہونے والی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن شریف نے کل شریعت کی تکمیل کی۔ دوسری کتابوں کے نزول کے وقت نہ یہ ضرورت تھی، نہ اُن میں ایسی کامل تعلیم ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ
 ہمارے نبی اکمل کی برکات جس قدر ظہور میں آئیں، اگر تمام حقائق کو الگ کر دیا جائے، تو صوف آپ کی اصلاح ہی ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔

اگر کوئی اُس حالت پر غور کرے، جب آپ آئے پھر اُس حالت کو دیکھے جو آپ چھوڑ گئے۔ تو اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ اثر بڑا ہی خود ایک اعجاز تھا، اگرچہ کل انبیاء عزت کے قابل ہیں لیکن ذلک فضلہ اللہ یؤتیہ من یشاء (الجمعة: ۵)
 اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے، تو نبوت تو دور کنار، خلائی کا ثبوت بھی اس طرح نہ ملتا۔ آپ ہی کی تعلیم سے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ ذَٰلِكَ يَكُنْ لَّكَ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (الاعلاص) کا پتہ

لگا۔ اگر قدرت میں کوئی ایسی تعلیم ہوتی اور قرآن شریف اس کی تصریح ہی کرتا، تو نصاریٰ کا وجود ہی کیوں ہوتا۔
قرآن پاک میں سبجائیاں ہیں غرض قرآن شریف جس قدر تقویٰ کی راہیں بتلائیں اور ہر طرح کے انسانوں اور مختلف عقل والوں کی پرورش کرنے کے طریق سکھائے ایک جاہل عالم اور فلسفی کی پرورش کے واسطے ہر طبقہ کے سوالات کے جواب۔ غرضیکہ کوئی فرقہ نہ چھوڑا جس کی اصلاح کے طریق نہ بتائے۔ یہ ایک صحیفہ قدرت تھا۔ جیسے فرمایا۔ **فَبَعَثْنَا كِتَابَ مُوسَىٰ (الْبَيْتَةُ : ۴)** یہ وہ صحیفے ہیں جن میں کل سبجائیاں ہیں یہ کیسی مبارک کتاب ہے کہ اس میں سب سامان اعلیٰ اور درجہ تک پہنچنے کے موجود ہیں۔

سیح و مہدی لیکن افسوس ہے کہ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ ایک درمیانی زمانہ آئے گا جو فیح و مہدی ہے یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک میرا زاد برکت والا ہے۔ ایک آنے والے سیح و مہدی کا۔ سیح و مہدی کوئی دوا لگ اشخاص نہیں ان سے مراد ایک ہیج مہدی ہدایت یافتہ سے مراد ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیح مہدی نہیں۔ مہدی سیح ہو یا نہ ہو لیکن سیح کے مہدی ہونے سے انکار کرنا مسلمان کا کام نہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو الفاظ سبب و شتم کے مقابل بطور ذب کے رکھے ہیں کہ وہ کافر، متاثر، مضل نہیں۔ بلکہ مہدی ہے۔ چونکہ اُس کے علم میں تھا کہ آئینہ سیح و مہدی کو دجال و گمراہ کہا جائے گا، اس لیے اُسے سیح و مہدی کہا گیا۔ دجال کا تعلق **أَخَذَ إِلَى الْأَرْضِ (الاعراف : ۱۷۷)** سے تھا اور سیح کا رفع آسمانی ہونا تھا۔ سو چونکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا اس کی تکمیل دوسری زمانوں میں ہونی تھی ایک آپ کا زمانہ اور ایک آخری سیح و مہدی کا زمانہ یعنی ایک زمانے میں تو قرآن اور پستی تعلیم نازل ہوئی، لیکن اس تعلیم پر فیح و مہدی کے زمانہ نے پردہ ڈال دیا۔ جس پردہ کا اٹھایا جانے کے زمانہ میں مقتدر تھا۔ جیسے کہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو موجودہ جماعت یعنی جماعت صحابہ کرام کا تزکیہ کیا اور ایک آئینہ جماعت کا جسکی شان میں **خَاتَمُ النَّبِيِّينَ (المعجم : ۴)** آیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے بشارت دی کہ مسالمت کی وقت اللہ تعالیٰ اس دین کو منافع نہ کرے گا۔ بلکہ آئینہ زمانہ میں خدا تعالیٰ حقائقِ قرآنیہ کو کھول دے گا۔ آثار میں ہے۔ کہ آنے والے سیح کی ایک یہ فیصلیت ہوگی۔ کہ وہ قرآنی فہم اور معارف کا صاحب ہوگا اور صرف قرآن سے استناد کر کے لوگوں کو ان کی غلطیوں سے متنبہ کرے گا جو حقائقِ قرآن کی ناواقفیت سے لوگوں میں پیدا ہو گئی تھیں۔

سلسلہ موسویہ محمدیہ میں مماثلت قرآن شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیل موسیٰ قرار دے کر فرمایا : **إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ كَمَا أَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا (الزمر : ۱۷)** یعنی ہم نے ایک رسول بھیجا۔ جیسے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ ہمارا رسول شیل موسیٰ ہے ایک اور جگہ فرمایا : **وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَحَمِلُوْا الصَّلٰبَۃَۤ اَنۡ يَّجْعَلَ لَكُمۡ فِی الْاٰخِرَةِ کُلًّا مِّمَّا شِئْتُمْ (التوبہ : ۵)** کہ اس شیل موسیٰ کے خلفاء بھی اسی سلسلہ سے ہوں گے۔ جیسے کہ موسیٰ کے خلفاء سلسلہ وار آئے۔

اُس سلسلہ کی میعاد چودہ سو برس تک رہی۔ برابر خلفاء آتے رہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئی تھی کہ جس طرح سے پہلے سلسلہ کا آغاز ہوا۔ ویسے ہی اس سلسلہ کا آغاز ہوگا یعنی جس طرح موسیٰ نے ابتدا میں جلالی نشان دکھائے اور قوم کو فرعون سے چھڑوایا۔ اسی طرح آنوالا نبی بھی موسیٰ کی طرح ہوگا۔ فَكَيفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْنَا بِهِ لَوْلَا الَّذِي أَوْفَاكُمْ مَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ حَافِظًا وَمُفَعِّلًا (الزلزلہ ۱۹۱۱۸) یعنی جس طرح ہم نے موسیٰ کو عیسا عتقا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کفار عرب بھی فرعونیت سے بھرے ہوئے تھے، وہ بھی فرعون کی طرح باز نہ آئے جب تک انھوں نے جلالی نشان نہ دیکھ لیا۔ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام موسیٰ کے کاموں کے سے تھے۔ اس موسیٰ کے کام قابل پذیرائی نہ تھے بلکہ قرآن شریف نے منوایا حضرت موسیٰ کے زمانہ میں گو فرعون کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کو نجات ملی، لیکن گناہوں سے نجات نہ ملی۔ وہ لڑے اور کج دل ہوتے اور موسیٰ پر حملہ آور ہوتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پوری نجات قوم کو دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر طاقت، شوکت، سلطنت اسلام کو نہ دیتے، تو مسلمان مظلوم رہتے اور کفار کے ہاتھ سے نجات نہ پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ نجات دی کہ مستقل اسلامی سلطنت قائم ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ گناہوں سے ان کو کامل نجات ملی۔ خدا تعالیٰ نے ہر دوزخ سے بچنے میں کہ عرب پہلے کیا تھے اور پھر کیا ہو گئے۔ اگر ہر دوزخ سے بچنے کے لیے جہنم، تو ان کی پہلی حالت کا اندازہ لگ جائے گا۔ سو اللہ تعالیٰ نے اُن کو دوزخوں سے نجات دیں۔ شیطان سے بھی نجات دی اور طاغوت سے بھی۔

اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا مقام جو صدق و معصیت آپ نے اور آپ کے صحابہ کو آپ نے دکھایا اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ جان دینے تک سے دریغ نہ کیا۔ حضرت عیسیٰ کے لیے کوئی شکل کام نہ تھا اور نہ ہی کوئی منکر الہام عطا ہوا اور نہ ہی کوئی سمجھنا کو نسا بڑا کام ہے۔ یہودی توڑ پھڑے ہی ہوتے تھے، اس پر ایمان رکھتے تھے۔ خدا کو مدد لا شریک جانتے ہی تھے لیکن وقت یہ خیال آجاتا ہے کہ حضرت مسیح کیا کرنے آئے تھے۔ یہودیوں میں تو توریت کے لیے اب بھی غیرت پائی جاتی ہے۔ نہایت کاریہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اخلاقی نقص یہودی میں تھے، لیکن تعلیم تو توریت میں موجود ہی تھی۔ باوجود اس سہولت کے کہ قرآن اس کتاب کو نامی تھی، حضرت مسیح نے وہ کتاب سبقاً سبقاً ایک استاد سے پڑھی تھی۔ اس کے مقابل ہمارے سید مولیٰ ہادی کامل آتی تھی۔ آپ کا کوئی استاد بھی نہ تھا اور یہ ایک واقعہ ہے کہ مخالف بھی اس امر سے انکار نہ کر سکے ہیں حضرت عیسیٰ کے لیے دو آسانیاں تھیں۔ ایک تو برادری کے لوگ تھے اور جو بھاری بات اُن سے منوانی تھی، وہ پہلے ہی مان چکے تھے۔ ہاں کچھ اخلاقی نقص تھے، لیکن باوجود اتنی سہولت کے عواری بھی درست نہ ہوتے۔ لاپٹی رہے حضرت عیسیٰ اپنے پاس روپیہ رکھتے تھے لیکن عواری چوریال بھی کرتے تھے، چنانچہ وہ (حضرت مسیح) کہتے ہیں کہ مجھے سر رکھنے کی جگہ نہیں، لیکن ہم حیران ہیں کہ ایسا کہنے کے کیا معنی ہیں۔ جب گھر بھی ہو۔ مکان بھی ہو اور مال میں گنجائش اس قدر کہ

چوری کی جاوے۔ تو پہ بھی نہ لگے۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ دکھانا یہ منظور ہے کہ باوجود ان تمام ہولتوں کے کوئی اصلاح نہ ہو سکی۔ پطرس کو بہشت کی کنجیاں تول جاویں، لیکن وہ اپنے استاد کو لعنت لینے سے نہ رک سکے۔

اب اس کے مقابلہ میں انصافاً دیکھا جاوے کہ ہمارے ہادی اکملؑ کے صحابہؓ نے اپنے خدا اور رسولؐ کے لیے کیا کیا جان نثاریاں کیں، جلاوطن ہوئے، ظلم اٹھائے، طرح طرح کے مصائب برداشت کیے، جانیں دیں، لیکن صدق و وفا کے ساتھ قدم مارنے ہی گئے۔ پس وہ کیا بات تھی کہ جس نے انہیں ایسا جان نثار بنا دیا۔ وہ سچی الہی محبت کا جوش تھا، جس کی شمع ان کے دل میں پڑ چکی تھی، اس لیے خواہ مخواہ کسی نبی کے ساتھ مقابلہ کرنا جاوے۔ آپؐ کی تعلیم، تزکیہ نفس، اپنے پیروؤں کو دنیا سے متفرک کر دینا، شجاعت کے ساتھ صداقت کے لیے خون بہا دینا۔ اس کی نظیر کہیں نہ مل سکے گی۔ یہ مقام آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کا ہے اور ان میں جو باہمی اُلفت و محبت تھی۔ اس کا نقشہ دو فقروں میں بیان فرمایا ہے: **وَأَلْفَ بَيْنٍ فَلَوْ بَيْنَ لَوْ أَلْفَقْتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَنَّةً مَّا أَلْفَقْتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ** (الانفال: ۶۴) یعنی جو تائیف ان میں ہے وہ ہرگز پیدا نہ ہوتی، خواہ سونے کا پیاز بھی دیا جاتا۔ اب ایک اور جماعت مسیح موعودؑ کی ہے جس نے اپنے اندر صحابہؓ کا رنگ پیدا کرنا ہے۔ صحابہؓ کی تو وہ پاک جماعت تھی جس کی تعریف میں تسکین شریف بھلا پڑا ہے۔ کیا آپؐ لوگ ایسے ہیں؟ جب خدا کہتا ہے کہ حضرت مسیحؑ کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو صحابہؓ کے دوش بدوش ہوں گے۔ صحابہؓ تو وہ تھے جنہوں نے اپنا مال، اپنا وطن راہ حق میں دیدیا اور سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبرؓ رضی اللہ عنہ کا معاملہ اکثر سنا ہوگا۔ ایک دفعہ جب راہ خدا میں مال دینے کا حکم ہوا، تو گھر کا کل اثاثہ لے آئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ گھر میں کیا چھوڑ آئے، تو فرمایا کہ خدا اور رسولؐ کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ رئیس متحدہ ہواد کیسل پوش، غرباء کا لباس پہنے۔ یہ سمجھ لو کہ وہ لوگ تو خدا کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ان کے لیے تو یہی لکھا ہے کہ سیفوں (تلواریں) کے نیچے بہشت ہے، لیکن ہمارے لیے تو اتنی سختی نہیں، کیونکہ **يَصْنَعُ الْخَرْبُ** ہمارے لیے آیا ہے یعنی ہمدی کے وقت لڑائی نہیں ہوگی۔

جہاد کی حقیقت اللہ تعالیٰ بعض مصاح کے دوسرے ایک فعل کرتا ہے اور آئندہ جب وہ فعل معرض اعتراض ٹھہرتا ہے، تو پھر وہ فعل نہیں کرتا۔ اولاً ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تلوار نہ اٹھائی۔

مگر ان کو سخت سے سخت تکالیف برداشت کرنی پڑیں۔ تیرہ سال کا عرصہ ایک پتے کو بلائ کر لے کے لیے کافی ہے اور حضرت مسیحؑ کی میعاد تو اگر اس میعاد میں سے دس نکال دیں تو پھر بھی کافی ہوتی ہے۔ غرض اس لیے عرصہ میں کوئی یا کسی رنگ کی تکلیف نہ تھی جو اٹھائی نہ پڑی ہو۔ آخر کار وطن سے نکلے تو تعاقب ہوا۔ دوسری جگہ پناہ لی، تو دشمن نے وہاں بھی نہ چھوڑا۔ جب یہ حالت ہوئی تو مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے بچانے کے لیے حکم ہوا۔ **أُولَئِكَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأْتِهِمْ ظُلْمًا** **وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَجْوَاهُمْ لَشَدِيدٌ**۔ **الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنَ دْيَارِهِمْ لِيُبْعِثُوا فِي سُبُلِ اللَّهِ** (الحج: ۴۰-۴۱) کہ جن لوگوں کے ساتھ لڑائیاں خواہ مخواہ کی گئیں اور گھروں سے ناحق نکالے گئے، صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا

رب اقدس ہے۔ سو یہ ضرورت تھی کہ تلوار اٹھائی گئی۔ والا حضرت کبھی تلوار نہ اٹھاتے۔ ہاں ہمارے زمانہ میں ہمارے برخلاف قلم اٹھائی گئی ہے قلم ہے ہم کو اذیت دی گئی اور سخت ستایا گیا، اس لیے اس کے مقابل پر قلم ہی ہمارا عرصہ ہے۔

جماعت کے لیے نصیحت میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جس قدر کوئی شخص قُربِ حاصل کرنا ہے اسی قدر مواخذہ کے قابل ہے۔ اہلیت زیادہ مواخذہ کے لائق تھے۔ وہ لوگ جو دور ہیں، وہ قابلِ مواخذہ

نہیں لیکن تم ضرور ہو۔ اگر تم میں ان پر کوئی ایمانی زیادتی نہیں، تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہوا۔ تم ہزاروں کے زیرِ نظر ہو۔ وہ لوگ گورنمنٹ کے جاسوسوں کی طرح تہیاری حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ سچے ہیں۔ جب مسیح کے سامنے بھیڑ کے ہمدوش ہونے لگے ہیں، تو کیا آپ ویسے ہیں جب آپ لوگ ویسے نہیں، تو قابلِ گرفت ہیں۔ گویا ابتدائی حالت ہے، لیکن ت کا کیا اعتبار ہے موت ایک ایسا ناگزیر امر ہے جو ہر شخص کو پیش آتا ہے۔ جب یہ حالت ہے، تو پھر آپ کیوں غافل ہیں۔ جب کوئی شخص مجھ سے تعلق نہیں رکھتا، تو یہ امر دوسرا ہے، لیکن جب آپ میرے پاس آئے۔ میرا دعویٰ قبول کیا اور مجھے مسیح مانا، تو گویا میں وچہر اپنے صحابہ کرام کے ہمدوش ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو کیا صحابہؓ نے بھی صدق و وفا پر قدم مارنے سے دریغ کیا۔ ان میں کوئی کس تھا کیا وہ دل آزار تھے؟ کیا ان کو اپنے جذبات پر قانون تھا کیا وہ منکسر المزاج نہ تھے، بلکہ ان میں پرلے درجہ کا انحصار تھا سو دُعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی ویسی ہی توفیق عطا کرے، کیونکہ مذلل اور انحساری کی زندگی کوئی شخص اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے۔ اپنے آپ کو ٹٹو اور اگر بچہ کی طرح اپنے آپ کو کمزور پاؤ، تو گھبراؤ نہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دُعا صحابہ کی طرح جاری رکھو۔ راتوں کو اٹھو اور دُعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ دکھلائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی مدیرِ مجاہدیت پائی۔ وہ پہلے کیا تھے۔ ایک کسان کی ٹھریڑی کی طرح تھے۔ پھر اک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپاشی کی۔ آپ نے ان کے لیے دُعا میں کیں۔ بیج میج تھا اور زمین حمد و اس آپاشی سے پھل حمد و ثناء جطرِ حضور علیہ السلام چلتے اسی طرح وہ چلتے وہ دن کا بارگاہِ افتخار نہ کرتے تھے۔ تم لوگ اپنے دل سے توبہ کرو، تمہارے اُٹھو، دُعا کرو، دل کو دُرس کرو۔ کمزور دلیں کو چھوڑ دو اور خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے قول و فعل کو بناؤ۔ یقین رکھو کہ جو اس نصیحت کو دُعا دینے کا اور عملی طور سے دُعا کرے گا اور عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر فضل کرے گا اور اس کے دل میں تبدیلی ہوگی۔ خدا تعالیٰ سے ناامید مت ہو۔

بر کر میاں کار ہا دشوار نیست

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو کیا کوئی دلی بنا ہے؟ افسوس اُنہوں نے کچھ قدر نہ کی بیشک انسان نے خدا کا دلی بنا ہے۔ اگر وہ صراطِ مستقیم پر چلے گا، تو خدا بھی اس کی طرف چلے گا اور پھر ایک جگہ پر اس کی ملاقات ہوگی۔ اس کی اس طرف حرکت خواہ آہستہ ہوگی، لیکن اس کے مقابل خدا تعالیٰ کی حرکت بہت جلد ہوگی، چنانچہ یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۵۰) سو جو جواہر میں نے آج وصیت کی ہیں، ان کے

یاد رکھو کہ ان ہی پر مدارِ نجات ہے تمہارے معاملات خدا اور خلق کے ساتھ ایسے ہونے چاہئیں جن میں رضا الہی مطلق ہی ہو پس اس سے تم نے دَاخِرِیْنَ وَمُتَخِرِّیْنَ لَنَا یَلْحَقُوْا اِیْہِمُ الْخَ (المجموعہ: ۴) کے مصداق بننا ہے۔

اسرائیلی اور اسرائیلی سلسلوں میں مسیح کی بعثت

ہاں جیسا کہ آگے بیان ہو چکا ہے خدا کی حکمت بالغہ نے یہی پسند کیا کہ اسرائیلی اور اسرائیلی دو سلسلے دنیا میں قائم کرے پہلا سلسلہ حضرت موسیٰ سے شروع ہو کر حضرت مسیح تک ختم ہوا اور یہ چودہ سو برس تک رہا۔ اسی طرح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج چودہ سو برس پر ایک مسیح کے آنے کا اشارہ ہے۔ عدو چودہ کا خاص نسبت ایک یہ بھی ہے کہ انسان چودہ برس پر بلوغ پالیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو خبر ملی تھی کہ مسیح اس وقت آنے کا جب یہودیوں میں بہت فرقہ فرقت ہونگے۔ اُن کے عقائد میں سخت اختلاف ہوگا۔ بعض کو فرشتوں کے وجود سے انکار بعض کو قیامت و شہرِ اجساد سے انکار۔ غرض جب طرح طرح کی عملی بد اعتقادی پھیل جائے گی۔ تب بطورِ حکم کے مسیح اُن میں آدے گا۔ اسی طرح ہمارے ہادی کا مال صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اطلاع دی کہ جب تم میں بھی یہودیوں کی طرح کثرتِ فرقہ ہو جاوے گی اور اُن کی طرح منافع قسم کی بد اعتقادات اور بد عملیاں شروع ہوں گی۔ ملہا یہودی کی طرح بعض بعض کے متکبر ہوں گے۔ اُس وقت اس امتِ موعودہ کا مسیح بھی بطورِ حکم کے آئے گا، جو قرآن شریف سے ہمارا فیصلہ کرے گا۔ وہ مسیح کی طرح قوم کے ہاتھ سے ستایا جائے گا اور کافر قرار دیا جائے گا۔ اگر ان لوگوں نے کم بھی سے اس شخص کو دجال اور کافر کہا، تو ضرور تھا کہ ایسا ہوتا۔ کیونکہ حدیث میں آچکا تھا کہ آنے والا مسیح کافر اور دجال مٹھایا جائیگا۔ لیکن جو عقیدہ آپ کو سکھایا جاتا ہے وہ بالکل سنا اور جلا ہے اور صحیح دلائل بھی نہیں۔ برہان قاطع اپنے ساتھ رکھتا ہے۔

وفاتِ مسیح پہلا جملہ اوقاتِ مسیح کا یہ ہے۔ کھلی کھلی آیات اس کی حمایت میں ہیں۔ یَا عِیْسٰی اِیْحٰی مُتَوَفِّیْکَ وَرَاحِلُکَ اِیْحٰی (آل عمران: ۵۶) پھر قُلْنَا تَوَفِّیْکَ نُنَبِّئُکَ اَنْتَ الرِّقِیْبُ عَلَیْہِم

(المائدہ: ۱۱۸) یہ عذر بالکل جھوٹا ہے کہ تَوَفِّیْ کے معنی کچھ اور ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور خود ہادی کا مال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی اِمت کے کر دیئے ہیں۔ یہ لوگ بھی جہاں کہیں لفظ تَوَفِّیْ استعمال کرتے ہیں۔ تو معنی اِمت اور قبضِ روح کے مراد لیتے ہیں۔ قسمان شریف نے بھی ہر ایک جگہ اس لفظ کے یہی معنی بیان کیے ہیں۔ اس لیے اس پر تو ہاتھ کہیں نہ پڑا اور جب مسیح ناصری کی وفات ثابت ہے تو ضرور ہے کہ ایسا والا اسی اِمت میں سے کوئی ہو۔ جیسے کہ اِنَّمَا تُکَذِّبُکَ دِیْنُکَ (الحدیث) اس کی تصریح کرتا ہے۔ وہ لوگ جو پھری ہیں۔ اُن کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس ابتلا سے بچ گئے کیونکہ وَفَاتِ مَسِیْحِ کے تو وہ قائل ہی ہیں۔ اور مسیح موعود کا ذکر اس قدر تواتر رکھتا ہے کہ جس تواتر سے انکار محال ہے۔ علاوہ ازیں قرآنی اشارات بھی آنے والے کے شاہد ہیں، اس لیے ایک عقلمند اس امر سے انکار نہیں کر سکتا کہ مسیح آئے گا۔

میں نے کہا: "میں نے اس سے کیا خصوصیت؟"

ہاں بعض کا حق ہے کہ یہ اعتراض کریں کہ میخ کو اس زمانہ سے کیا خصوصیت ہے؟ اس کا یہ جواب ہے کہ قرآن شریف نے اس کی

اور اسماعیل و سلسلوں میں خلافت کی ماثلت کا کھلا کھلا اشارہ کیا ہے۔ جیسے اس آیت کا ہر ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (النور: ۵۶) اس آیت کا آخری غلیبہ جو چودھویں صدی پر بعد حضرت موسیٰ آیا، وہ مسیح ناصری عقائد مقابل میں ضرور تھا کہ اس اُمت کا مسیح بھی چودھویں صدی کے سر ہوا دے۔ علاوہ ازیں اہل کشت نے اسی صدی کو بعثت مسیح کا زمانہ قرار دیا۔ جیسے شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ مجددیت کا اتفاق ہو چکا ہے کہ علامات مصطفیٰ کل اور علامات کبریٰ ایک حد تک پوری ہو چکی ہیں، لیکن اس میں کسی قدر ان کی غلطی ہے..... علامات کل پوری ہو چکی ہیں۔ بڑی علامت یا نشان جو آنے والے کا ہے وہ ہماری شریعت میں یَكْبُرُ الصَّلَیْبُ وَلَيَقْتُلُ الذِّخْرِیَّ اَلَمْ نَكْهَمْ یعنی نزول مسیح کا وقت غلبہ نصاریٰ اور صلیبی پرستش کا زور ہے۔ سو کیا یہ وہ وقت نہیں؟ کیا جو کچھ پادریوں سے نقصان اسلام کو پہنچ چکا ہے، اس کی نظیر آدم سے لے کر آج تک کہیں ہے؟ ہر ملک میں تفرقہ پڑ گیا۔ کوئی ایسا خاندان اسلامی نہیں کہ جس میں سے ایک آدمی آدمی اُن کے ہاتھ میں نہ چلا گیا ہو۔ سو آنے والے کا وقت صلیب پرستی کا غلبہ ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا غلبہ ہوگا کہ کس طرح دندلوں کی طرح اسلام پر کینہ دہی سے حملے کیے گئے۔ کیا کوئی گروہ مخالفین کا ہے کہ جس نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت وحشیانہ الفاظ اور گالیوں سے یاد نہیں کیا؟ اب اگر انہو لے کا یہ وقت نہیں تو بہت جلدی وہ آیا بھی تو سو سال تک آئے گا، کیونکہ وہ وقت مجدد کا ہے۔ جس کی بعثت کا زمانہ صدی کا سر ہوتا ہے۔ تو کیا اسلام میں موجودہ وقت میں اس قدر اور طاقت ہے کہ ایک صدی تک پادریوں کے روزافزون غلبہ کا مقابلہ کر سکے؟ غلبہ حد تک پہنچ گیا اور انہو لالہ گیا۔ ہاں اب وہ دجال کو تمام حجت سے ہلاک کرے گا، کیونکہ حدیثوں میں آچکا ہے کہ اُس کے ہاتھ پر تلگوں کی ہلاکت مقدر ہے نہ لوگوں کی یا اہل بل کی، تو ویسا ہی پورا ہوا۔

مسیح موعود کی تائید میں آفاقی نشانات

والے خدا سے ٹٹھا کرتے ہیں۔ کوف و خسوف کا اس کے دعویٰ کے بعد ہونا یہ ایک ایسا امر تھا جو افزا اور بنادٹ سے بعید تر ہے۔ اس سے پہلے کوئی کوف و خسوف ایسا نہیں ہوا۔ یہ ایک ایسا نشان تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو کُل دُنیا میں اُنے والے کی منادی کرنی تھی، چنانچہ اہل عرب نے بھی اس نشان کو دیکھ کر اپنے مذاق کے مطابق دُرست کہا۔ ہمارے اشتہارات بطور منادی جہاں جہاں نہ پہنچ سکتے تھے۔ وہاں وہاں اس کوف و خسوف نے اُنے والے کے وقت کی منادی کر دی۔ یہ خدا کا نشان تھا جو انسانی منصوبوں سے بالکل پاک تھا۔ خواہ کوئی کیسا ہی فلسفی ہو وہ غور کرے اور

کم نشان تھا۔ ایک گشتی کے طور پر کئی سال تک ایک شرط بندی رہی پانچ سال تک برابر جنگ ہوتا رہا۔ طرفین نے اشتہار دیئے۔
 مام شہرت ہو گئی۔ ایسی شہرت کہ جس کی مثال بھی محال ہے۔ پھر ایسا ہی واقعہ ہوا جیسے کہ کہا گیا تھا۔ کیا اس واقعہ کی کوئی اور
 تفسیر ہے؟ و حرم ہوتو کے متعلق بھی کئی دن پہلے اعلان کیا کہ ہم کو امدتِ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے کہ ہمارا معنوں سب پر
 غالب ہے گا جن لوگوں نے اس عظیم نشان اور پُر عجب جلسہ کو دیکھا ہے۔ وہ خود غور کر سکتے ہیں کہ ایسے جلسہ میں غلبہ پانے
 کی خبر پیش از وقت دینی کوئی اکل یا قیاس نہ تھا۔ پھر آخر وہی ہوا جیسے کہا گیا۔ **وَ اَخْرَجُوْهُنَا اِلَی الْحَمْدِ عَلٰی مَا عَلَّمُنَا**

۲۸ دسمبر ۱۸۹۷ء بعد نماز ظہر

حضرت اقدسؑ کی دوسری تقریر

حضرت نے فرمایا

ہر ایک شخص سفر آخرت کی تیاری رکھے اس وقت میری غرض بیان کرنے سے یہ ہے کہ چونکہ انسانی زندگی کا کچھ بھی اعتبار نہیں، اس لیے جس قدر احباب اس وقت میرے پاس جمع ہیں میں خیال کرتا ہوں، شاید آئندہ سال جمع نہ ہو سکیں اور انہیں دنوں میں میں نے ایک کشف میں دیکھا ہے کہ اگلے سال بعض احباب مونیان میں نہ ہوں گے۔ گو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کشف کے مصداق کون کون احباب ہوں گے۔

اور میں جانتا ہوں کہ یہ اس لیے ہے تاہر ایک شخص بے اس سفر آخرت کی تیاری رکھے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ مجھے کس کا نام نہیں بتلایا گیا، لیکن میں یہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے خوب جانتا ہوں کہ قصار و قدر کا ایک وقت ہے اور ضرور ایک وقت اس فانی دنیا کو چھوڑنا ہے، اس لیے یہ کتنا نہایت ضروری ہے کہ ہر شخص اور ہر دوست جو اس وقت موجود ہے، وہ میری باتوں کو قصہ گوئی کی طرح نہ سمجھے، بلکہ یہ ایک واعظ من جانب اللہ اور مومنین اللہ ہے۔ جو نہایت خیر خواہی اور سچی بھلائی اور پوری دلسوزی سے باتیں کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان پس میں اپنے دوستوں کو اطلاع دیتا ہوں کہ خوب یاد رکھو اور دل سے سنو اور دل میں جگہ دو کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ اس نے اپنی کتاب قرآن کریم میں اپنے وجود

اور وحد کو پُر نور اور آسان دلائل سے ثابت کیا ہے۔ ایک برتر ہستی اور نور ہے۔ وہ لوگ جو اس زبردست ہستی کی قدر توں اور عجائبات کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے وجود میں شکوک ظاہر کرتے اور شبہ کرتے ہیں۔ پیچ جانو۔ بڑے ہی قہر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زبردست ہستی اور مقتدر وجود کے اثبات کے متعلق ہی فرمایا ہے۔ اِنِّی اللہ شَاقٌّ فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ (ابراہیم : ۱۱) کیا اللہ کے وجود میں بھی شک ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ دیکھو یہ تو بڑی سیدھی اور صاف بات ہے کہ ایک مصنوع کو دیکھ کر مصالح کو ماننا پڑتا ہے۔ ایک عمدہ جوتے یا صندوق کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی ضرورت کا سنا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ پھر تعجب پر تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی میں کیونکر انکار کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ ایسے مصالح کے وجود کا کیونکر انکار ہو سکتا ہے، جس کے ہزار عجائبات سے

زمین و آسمان پر ہیں۔ پس یقیناً سمجھ لو کہ قدرت کے ان عجائبات اور مستول کو دیکھ کر بھی جن میں انسانی ہاتھ، انسانی عقل و دماغ کا کام نہیں۔ اگر کوئی بیوقوف خدا کی ہستی اور وجود میں شک لائے تو وہ بد قسمت انسان شیطان کے تجربے میں گرفتار ہے اور اس کو استغفار کرنا چاہیے۔ خدا کی ہستی کا انکار دلیل اور رویت کی بنا پر نہیں، بلکہ افسوسناک شانہ کی ہستی کا انکار کرنا باوجود مشاہدہ کر لے اس کی قدر و اوجہ عجائبات مخلوقات اور مصنوعات کے جو زمین و آسمان میں بھرے پڑے ہیں۔ بڑی ہی نابینائی ہے۔

نابینائی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آنکھوں کی نابینائی ہے اور دوسری دل کی، آنکھوں کی نابینائی کا اثر آسمان پر کچھ نہیں ہوتا، مگر دل کی نابینائی کا اثر ایمان پر پڑتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ سے پورے تعلق اور اتحاد کے ساتھ ہر وقت دُعا مانگتا ہے کہ وہ اُسے سچی معرفت اور حقیقی بعیرت اور مینائی عطا کرے اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے

شیطان کے وسوسوں بہت ہیں اور سب زیادہ خطرناک دوسرا اور شبہ جو انسانی دل میں آخرت پر ایمان پیدا ہو کر اُسے خسر اللہ دنیا والا آخرت کر دیتا ہے۔ آخرت کے متعلق ہے، کیونکہ تمام نیکیوں اور استبدادوں کا بڑا بھاری ذریعہ و محرک دیگر اسباب اور وسائل کے آخرت پر ایمان بھی ہے اور جب انسان آخرت اور اس کی باتوں کو قطعہ اور داستان سمجھے تو سمجھ لو کہ وہ تذبذب ہو گیا اور دھن دھن جہانوں سے گیا گرا ہوا۔ اس لیے کہ آخرت کا درجہ دینی و دنیوی کو خافت اور ترساں بنا کر معرفت کے سچے پتہ کی طرف کشاں کشاں لے آتا ہے اور سچی معرفت بغیر حقیقی خشیت اور خدا ترسی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ پس یاد رکھو کہ آخرت کے متعلق وسوسوں کا پیدا ہونا ایمان کو خطرہ میں ڈال دیتا ہے اور خاتمہ بالغیر میں خور پڑ جاتا ہے۔

آہرا کا طریق زندگی جس قدر آہرا اور استبداد انسان دنیا میں ہو گزرمے ہیں، جو رات کو اُٹھ کر قیام اور سجدہ میں ہی مہلک کر دیتے تھے۔ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ وہ جسمانی قوتیں بہت رکھتے تھے۔ اور بڑے بڑے قوی بہل جوان اور تندرست پہلوان تھے؟ نہیں۔ یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ جسمانی قوت اور دھن دنیوی سے وہ کام ہرگز نہیں ہو سکتے، جو روحانی قوت اور طاقت کر سکتی ہے۔ بہت سے انسان آپ نے دیکھے ہوں گے جو تھیں یا پھر یہ کہ وہ کھاتے ہیں اور خوب لذت و مقوی افذیہ پلاؤ وغیرہ کھاتے ہیں، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ مسکڑاؤ اور کمزوری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ فیندا اور مستی سے بالکل مغلوب ہو جاتے ہیں کہ ان کی کوشتاش کی نمازی بھی دو بھر اور مشکل وغیرہ معلوم دیتی ہے، چہ جائیکہ وہ تہجد گزار ہوں۔

دیکھو! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا تقویٰ اور خوددوشی کے دلدادہ تھے۔ جو کھت پر غالب تھے؟ نہیں یہ بات تو نہیں۔ پہلی کتابوں میں بھی ان کی نسبت آیا ہے کہ وہ قائم القیل اور صائم الذہیر

ہوں گے ان کی باتیں ذکر اور فکر میں گزرتی تھیں اور ان کی زندگی کیسے بسر ہوتی تھی؟ قرآن کریم کی ذیل کی آیت شریفہ ان کے طریق زندگی کا پورا نقشہ کھینچ کر دکھاتی ہے۔ وَفِي رِبَاطٍ يُنْفِلُ فِيهَا الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي الْأُمُورِ الْعَالِيَةِ (۶۱۰) اور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا احْبِثُوا فَيَسَائِرِ فَاذِكُمْ بِالْعِلْمِ (آل عمران: ۲۰۱) اور سرحد پر اپنے گھوڑے باندھے رکھو کہ خدا کے دشمن اور تمہارے دشمن اس تمہاری تیاری اور استعداد سے فائدہ لیں۔ اے مومنو! صلوات معصرت اور رباطت کرو۔

رباط کے معنی رباط ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو دشمن کی سرحد پر باندھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہؓ کو امداد کے مقابلہ کے لیے مستعد بننے کا حکم دیتا ہے اور اس رباط کے لفظ سے انہیں پوری اور سچی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ان کے سپرد دو کام تھے۔ ایک ظاہری دشمن کا مقابلہ اور دوسرا روحانی مقابلہ اور رباط لغت میں نفس اور انسانی دل کو بھی کہتے ہیں اور یہ ایک لطیف بات ہے کہ گھوڑے وہی کام کرتے ہیں جو سہہ ملتے ہوئے اور تعلیم یافتہ ہوں۔ سبکل گھوڑوں کی تعلیم و تربیت کا اسی انداز پر لحاظ رکھا جاتا ہے اور اسی طرح ان کو سہہ ملایا اور سکھایا جاتا ہے۔ جس طرح بچوں کو سکولوں میں خاص احتیاط اور ہستیا سے تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر ان کو تعلیم نہ دی جائے اور وہ سہہ ملتے نہ جائیں، تو وہ بالکل نکتے ہوں اور بجائے مفید ہونے کے خوفناک اور مضرت ثابت ہوں۔

یہ اشارہ اس امر کی طرف بھی ہے کہ انسانوں کے نفوس میں رباط بھی تعلیم یافتہ ہونے چاہئیں اور ان کے قوی اور طاقتیں ایسی ہونی چاہئیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد کے نیچے نیچے چلیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو، تو وہ اس حرب اور جدال کا کام نہ دے سکیں گے جو انسان اور اس کے خوفناک دشمن یعنی شیطان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر لمحہ اور ہر آن جاری ہے۔ جیسا کہ لڑائی اور میدان جنگ میں علاوہ قوت بدنی کے تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری ہے اسی طرح اس لڑائی میں حرب اور جہاد کے لیے نفوس انسانی کی تربیت اور مناسب تعلیم مطلوب ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ شیطان اس پر غالب آجائے گا اور وہ بہت بڑی طرح ذلیل اور سوا ہوگا۔ مثلاً اگر ایک شخص توپ و کنگ و اسلحہ حرب بدو و دغیر تو رکھتا ہو، لیکن اس کے استعمال اور چلانے سے ناواقف محض ہو۔ تو وہ دشمن کے مقابلہ میں کبھی جہدہ کر نہیں ہو سکتا۔ اور تو کنگ و کنگ اور سالن حرب بھی ایک شخص رکھتا ہو اور ان کا استعمال کرنا بھی جانتا ہو۔ لیکن اس کے بازو میں طاقت نہ ہو تو بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف طریق اور طرز استعمال کا سیکھ لینا بھی کافی نہ ہے اور مفید نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ ورزش اور مشق کر کے بازو میں قوتانی اور قوت پیدا نہ کی جائے۔ اب اگر ایک شخص جو تلوار چلانا تو جانتا ہے لیکن ورزش اور مشق نہیں رکھتا، تو میدان حرب میں جاکر جو بھی زمین چارہ دفعہ تلوار کو حرکت دے گا اور دو ایک ہاتھ ملے گا۔ اُس کے بازو نکتے ہو جائیں گے اور وہ تنگ کر بالکل بے کار ہو جائے گا اور خود ہی آخر دشمن کا شکار ہو جائے گا۔

مجاہد اور ریاضت

پس کچھ لو اور خوب کچھ لو کہ زرا علم و فن اور جنگ تسلیم بھی کچھ کام نہیں دے سکتی۔ جنگ کے عمل اور مجاہدہ اور ریاضت نہ ہو۔ دیکھو سرکار بھی فوجوں کو اسی خیال سے تیار نہیں رہتے تھے یہی اسی حکام کے دلائل میں بھی مصنوعی جنگ برپا کر کے فوجوں کو تیار نہیں بیٹھتے دیتی اور معمولی طور پر چاند ماری اور پر پڑ وغیرہ تو ہر روز ہوتی ہی رہتی ہے۔

جیسا بھی میں نے بیان کیا کہ میلان کارزار میں کامیاب ہونے کے لیے جہاں ایک طرف طریق استعمالِ اعلیٰ و فیوکی تعلیم اور واقفیت کی ضرورت ہے وہاں دوسری طرف ددش اور عقل استعمال کی بھی بڑی بھاری ضرورت ہے اور نیز عرب ضرب کیلئے تعلیم یافتہ گھوڑے چاہئیں یعنی ایسے گھوڑے جو توپوں اور بند و قوں کی آواز سے نہ ڈریں اور گرد و غبار سے پرانگندہ ہو کر پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ گدے بھی بڑھیں۔ اسی طرح نفوسِ انسانی کا دل درویش اور پوری ریاضت اور حقیقی تعلیم کے بغیر امدادِ اہل کے مقابل میلان کارزار میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔

عربی زبان کی خوبی

لغت عرب بھی عجیب چیز ہے۔ دبیاط کا لفظ جو ایک مذکر میں آیا ہے جہاں دنیادی جنگ جہل اور فزونِ جنگ کی فلاشی پر مشتمل ہے۔ وہاں روحانی طور پر اندرونی جنگ اور مجاہدہ نفس کی حقیقت اور خوبی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب سلسلہ ہے۔ اسی لیے عربی زبان اتم اللہ ہے۔ اس سے وہ کام نکلتے ہیں، جو دوسری زبان سے ممکن نہیں اور انشاء اللہ یہ معارف نہایت وضاحت اور لطافت سے کتاب متفق و موافق کے ذریعہ سے ظاہر ہوں گے، جو میں نے اس جمل عربی زبان کی غنیمت اور اس کو اتم اللہ ثابت کرنے کے بارہ میں شروع کی ہے۔ معلوم ہو جائے گا کہ یہ پرین لوگوں کی تحقیقاتیں بالکل نئی اور ادھوری ہیں۔ اور ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ زبانوں کی کم گشت نہ جاتی ہیں اس زمانہ ہی میں جہاں اور گشتہ دینی صداقتیں مل گئی ہیں۔ مل گئی ہے اور وہ عربی ہی ہے۔ انفرق عربی زبان کی لغت جسمانی سلسلہ میں روحانی سلسلہ بھی دکھلائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ جسمانی امور اور جسمانی باتیں خارجی طور پر ہمارے مشاہدہ میں آتی ہیں اور ہم ان کی ماہیت نہایت سہولت اور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں پس ان پر قیاس کر کے روحانی سلسلہ اور روحانی امور کی فلاشی سمجھ میں آتی مشکل نہیں ہوتی اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور برکت ہے جو اس نے اس تیار کی اور صلاح کے زمانہ میں معرفت کا نور آسمان سے اتارا تاکہ نبیوں نے جھنگوں کو راستہ دکھلائے اور ایسا طریق اور پیرایہ ظاہر کیا جو اب تک مانس کے طور پر تھا۔ وہ کیا، یہی لغت عرب کی فلاشی اور ماہیت سے استلالِ مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے فضل کی قدر کرتے اور اس کے لینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔

اسلام کو جنگ کی دو قوتیں دی گئی تھیں

اب دیکھو کہ یہی دبیاط کا لفظ جو ان گھوڑوں پر بولا جاتا ہے جو سرور دشمنوں سے حفاظت کے لیے بانٹے جاتے ہیں۔ ایسا ہی یہ فنکارانہ نفس پر بھی بولا جاتا ہے جو اس جنگ کی تیاری کے لیے تعلیم یافتہ ہوں۔ جو انسان کے اندر ہی شیطان

سے ہر وقت جاری ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اسلام کو دو قسمیں جنگ کی دی گئی تھیں۔ ایک وقت وہ تھی جس کا استعمال صدر اول میں بطور مدافعت اور انتقام کے ہوا۔ یعنی مشرکین عرب نے جب بتایا اور تکلیفیں دیں، تو ایک ہزار نے ایک لاکھ کفار کا مقابلہ کر کے شجاعت کا جوہر دکھایا اور ہر امتحان میں اس پاک وقت و شوکت کا ثبوت دیا۔ وہ زمانہ گزر گیا اور دنیا کا طے قطع میں جو فلاحی ظاہری قوتیں جنگ اور فزون جنگ کی معنی تھی۔ وہ ظاہر ہو گئی۔

اس زمانہ میں جنگ باطنی کے نمونے دکھانے مطلوب ہیں اب اس زمانہ میں ہم ہیں، ظاہری جنگ کی خلق ضرورت اور حاجت نہیں۔ بلکہ آخری

دولت میں جنگ باطنی کے نمونے دکھانے مطلوب تھے اور روحانی مقابلہ زیر نظر تھا۔ کیونکہ اس وقت باطنی امتداد اور الامداد کی اشاعت کے لیے بڑے بڑے سامان اور اسلحہ بنائے گئے، اس لیے ان کا مقابلہ بھی اسی قسم کے اسلحہ سے منہوی ہے۔ کیونکہ آج کل امن و امان کا زمانہ ہے اور ہم کو ہر طرح کی آسائش اور امن حاصل ہے۔ آزادی سے ہر آدمی اپنے مذہب کی اشاعت اور تبلیغ اور احکام کی بجا آوری کر سکتا ہے۔ پھر اسلام جو امن کا تپا حامی ہے، بلکہ حقیقتاً امن اور سلام اور آشتی کا اشاعت کنندہ ہی اسلام ہے کیونکہ اس زمانہ امن و آزادی میں اس پہلے نمونہ کو دکھانا پسند کر سکتا تھا۔ پس آج کل ہی دوسرا نمونہ یعنی روحانی مجاہدہ مطلوب ہے۔ کیونکہ ع

ایک ادب بات بھی ہے کہ اس پہلے نمونہ کے دکھانے میں ایک اور امر بھی ملحوظ تھا۔ یعنی موجودہ زمانہ میں جہاد اس وقت اظہار شجاعت بھی مقصود تھا جو اس وقت کی دنیا میں سب سے زیادہ محمود اور

محبوب و صفت بھی جاتی تھی اور اس وقت تو حرب ایک فن ہو گیا ہے کہ دودھ میٹھے ہوئے بھی ایک آدمی کو تپ اور بدوق چلا سکتا ہے، مگر ان دنوں میں تپا سبار وہ عقاب تو تلواریں کے سامنے سینہ سپر ہوتا مگر آج کل کا فنی حرب تو بڑوں کا پردہ پوش ہے۔ اب شجاعت کا کام نہیں، بلکہ جو شخص کلات حرب جدیدہ اور نئی قوانین وغیرہ رکھتا ہے اور چلا سکتا ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس حرب کا مدعا اور مقصد مومنوں کے معنی مادہ شجاعت کا اظہار تھا اور خدا تعالیٰ نے جیسا چاہا، خوب طرح اسے دنیا پر ظاہر کیا۔ اب اس کی حاجت نہیں رہی، اس لیے کہ اب جنگ نے فن اور کیت اور خدایت کی صورت اختیار کر لی ہے اور نئے نئے آلات حرب اور جہاد فزون نے اس قسمی اور قابل فقر جو ہر کو خاک میں ملا دیا ہے۔ ابتداءً اسلام میں دفاعی لوازمات اور جہانی جنگوں کی اس لیے بھی ضرورت پڑتی تھی کہ دعوت اسلام کرنے والے کا جواب ان دنوں دلائل و براہین سے نہیں بلکہ ٹوک سے دیا جاتا تھا، اس لیے لاچار جواب ان کو اب میں تلوار سے کام لینا پڑا، لیکن اب تلوار سے جواب نہیں دیا جاتا، بلکہ قلم اور دلائل سے اسلام پر نکتہ چینیوں کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ سیف (تلوار) کا کام قلم سے لیا جائے اور تمہارے مقابلہ کر کے مخالف کو پست کیا جائے اس لیے اب بھی کوششیاں نہیں کہ قلم کا جواب تلوار سے دینے کی کوشش کرے۔ ع

مگر خدا تعالیٰ کی نیرنگی

اس وقت قلم کی ضرورت ہے

اس وقت جو ضرورت ہے وہ یقیناً سمجھ لو۔ سیف کی نہیں بلکہ قلم کی ہے

ہمارے مخالفین نے اسلام پر جو شبہات وارد کیے ہیں اور مختلف سائنسوں پر کیا کی دُور سے اللہ تعالیٰ کے سچے مذہب پر حملہ کرنا چاہا ہے۔ اُس نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں قلمی اطمینان کر اس سائنس اور ملی ترقی کے میدان کا دارمیں اُتروں اور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی قوت کا کثر شریعہ دکھاؤں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ قابل ہو سکتا ہے کہ یہ قوت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی بے حد عنایت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم سب سے عظیم انسان کے ساتھ سے اُس کے دین کی عزت ظاہر ہو۔ میں نے ایک وقت میں اعتراضات اور محلات کو شمار کیا تھا جو اسلام پر ہمارے مخالفین نے کیے ہیں، تو ان کی تعداد میرے خیال اور اندازہ میں تین ہزار ہوتی تھی اور یہ کہ کتب و رسائل کو اب تو تعداد دو سو بڑھ گئی ہوگی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام کی بنا ایسی کمزور باتوں پر ہے کہ اس پر تین ہزار اعتراضات وارد ہو سکتے ہیں۔ یہ اعتراضات تو کتنا اندیشوں اور نادانیوں کی نظر میں اعتراض ہیں۔ مگر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے جہاں ان اعتراضات کو شمار کیا وہاں یہ بھی غور کیا ہے کہ ان اعتراضات کی تہہ میں دراصل بہت ہی نادر صداقتیں موجود ہیں۔ جو عدم بصیرت کی وجہ سے مفسرین کو دکھائی نہیں دیں اور درحقیقت یہ خلافِ حقائق کی محکمت ہے کہ جہاں نایاب معترضین اگر انکسار ہے، دیں جقائق و معارف کا غمی خزانہ رکھا ہے۔

میں معوجود علیہ السلام کی بعثت کی غرض

اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھوتہ فرمایا کہ میں ان خزانوں کو دنیا پر ظاہر کروں اور ناپاک اعتراضات کا کچھ جو ان درخشاں جواہرات

پر تصور کیا ہے۔ اس سے اُن کو پاک صاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت اس وقت بڑی جوش میں ہے کہ قرآن شریف کی عزت کو ہر ایک غیبت دشمن کے داغِ اعتراض سے محفوظ و مقدس کرے۔

الغرض ایسی صورت میں کہ مخالفین قلم سے ہم پر وار کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ کس قدر بوقوتی ہوگی کہ ہم ان سے لشکرِ مطہر اٹھانے کو تیار ہو جائیں۔ میں نہیں کھول کر بتانا ہوں کہ ایسی صورت میں اگر کوئی اسلام کا نام لیکر جگتِ جہاد کا طریح جواب میں اختیار کرے۔ تو وہ اسلام کا بدنام کرنے والا ہوگا۔ اور اسلام کا کسی ایسا منشاء نہ تھا کہ اسے مطلب اور بلا ضرورت تمہارا دشمنی جائے۔ اب لڑائیوں کی اغراض جیسا کہ میں نے کہا ہے۔ فن کی شکل میں اگر دینی نہیں رہیں۔ بلکہ دنیوی اغراض ان کا موضوع ہو گیا ہے پس کس قدر ظلم ہوگا کہ اعتراض کرنے والوں کو جواب دینے کی بجائے سکوت رکھنا دیا جائے۔ اب زمانہ کے ساتھ حرب کا پہلو بدل گیا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل اور داغ سے کام لیں اور نفوس کا تزکیہ کریں۔ راستبازی اور تقویٰ سے اللہ تعالیٰ سے امداد اور فتح چاہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مثل قانون اور مستحکم اصول ہے اور اگر مسلمان صرف قبل و قال اور باتوں سے مقابلہ میں کامیابی اور فتح پانا چاہیں، تو یہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ لاف و گزاف اور گفتگو کو نہیں چاہتا۔ وہ تو حقیقی تقویٰ کو چاہتا اور سچی طہارت کو پسند

فرمانا ہے جیسا کہ فرمایا ہے: **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ حَسَنَاتِهِمْ لَاهُونَ** (اعمل: ۱۲۹)

مصل سے بھی کام لینا چاہیے ہم کو عقل سے بھی کام لینا چاہیے کیونکہ انسان عقل کی وجہ سے مکلف ہے کوئی آدمی بھی خلاف عقل باتوں کے ماننے پر مجبور نہیں ہو سکتا قوی کی

برداشت اور حوصلہ سے بڑھ کر کسی قسم کی شرعی تکلیف نہیں اٹھوائی گئی۔ **لَا يَكْفُلُ اللَّهُ لَكُمْ الْاَدْرَافَ** (المعرقہ: ۳۸۷) اس نیت سے صاف طور پر پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے نہیں جن کی بجا آوری کوئی کر ہی نہ سکے اور نہ شرع و احکام خدا تعالیٰ نے نرنا میں اس لیے نازل کیے کہ اپنی بڑی فصاحت و بلاغت اور ایجاد ی قانونی طاقت اور حیثیت ان طرزی کا کفر انسان پر ظاہر کرے اور لوگوں پہلے ہی سے اپنی جگہ مضان رکھا تھا کہ کہاں بیہودہ ضیعت انسان اور کہاں کا کمال محفل پر عمل در آئے؟ خدا تعالیٰ اس سے بڑتر و پاک ہے کہ ایسا فعل کرے۔ ہاں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ کونیات میں کوئی آدمی شریعت کی تابعداری اور خدا کے محفل کی بجا آوری کر ہی نہیں سکتا۔ نادان انسان نہیں جانتے کہ ہر خدا کو شریعت کی پیروی کی کیا ضرورت پڑتی تھی۔ ان کے خیال اور اعتقاد میں گویا اللہ تعالیٰ نے (نمودار بشر) پہلے نیپوں پر شریعت نازل کر کے ایک عیث اور بیہودہ کام کیا۔ اصل میں خدا کی ذات پاک پر اس قسم کی عیب تراشی کی ضرورت عیسائیوں کو اسی کفرانہ کے مسئلہ کی گھڑت کے لیے پیش آئی۔ مجھے حیرت اور تعجب ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ایک انصرافی مسئلہ کی بنیاد قائم کرنے کے لیے اس بات کی بھی پڑھا نہیں کی کہ خدا کی ذات پر کس قسم کا گندہ صوت آتا ہے۔

قرآنی تعلیم کا ہر ایک حکم معتقل باغراض و مصالح ہے ہاں! یہ خوبی قرآنی تعلیم میں ہے کہ اس کا ہر حکم معتقل باغراض و مصالح ہے اور اس لیے جا بجا

قرآن کریم میں تاکید ہے کہ عقل، فہم، تدبر، فعاہت اور ایمان سے کام لیا جائے اور مسلمان عید اور دوسری کتابوں میں بھی بابا الامتیاز ہے۔ اور کسی کتاب نے اپنی تعلیم کو عقل اور تدبر کی دقیق اور آزاد بحث و چینی کے آگے ڈالنے کی جرأت ہی نہیں کی۔ بلکہ بیک وقت خاموشی کے چالاک اور عیار مایوں نے اس خیال سے کہ ان کی تعلیم عقلی زندگی کے مقابل پہلے جان عقل ہے۔ نہایت ہوشیاری سے اپنے عقائد میں اس امر کو داخل کر لیا کہ تکلیف اور کفرانہ ایسے راد ہیں کہ انسانی عقل ان کی کونہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ برغلاف اس کے قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْاَنْفِ وَالْاَنْثَارِ لَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا الْاَلْبَابِ** (الذین ینذکرہون اللہ) (اکل عمران: ۱۹۱، ۱۹۲) یعنی آسمانوں کی بناوٹ اور زمین کی بناوٹ اور رات اور دن کا آگے و پیچھے آنا و انشمال و کس کا صاف پتہ دیتے ہیں۔ جس کی طرف مذہب اسلام دعوت دیتا ہے۔ اس آیت میں کس قدر صاف حکم ہے کہ دانشمند اپنی دانشوں اور مغزوں سے بھی کام لیں۔

اسلام کا خدا
ہاں میں کہ اسلام کا خدا ایسا گویا کہ وحدانیت میں کہ اسے عمل پر پھر راد کر بھر منوایا جائے۔ اور
میرحمت فطرت میں کوئی بھی ثبوت اس کے لیے نہ ہو، بلکہ فطرت کے وسیع اوراق میں اس کے

اس قدر نشانات ہیں جو صاف بتلاتے ہیں کہ وہ ہے ایک ایک چیز اس کائنات میں اس نشان اور تختہ کی طرح ہے جو ہر
شے کو لوگی کے سر پر اس شے کا نام معلوم کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ خدا کی طرف راہنمائی کرتی ہے اور
اس موجودہ ہستی کا پتہ ہی نہیں بلکہ مطلق کرینے والا ثبوت دیتی ہے۔ زمین و آسمان کی شہادتیں کسی مصنوعی اور بناوٹی
خدا کی ہستی کا ثبوت نہیں دیتیں۔ بلکہ اس خدا نے اَحَدُ الْقَدَمَاتِ يَبْدُوْهُ لَوْ كُنْ اَحَدُ الْقَدَمَاتِ میں جو مذہب اور مذاہب
خدا ہے اور جسے اسلام پیش کرتا ہے، اپنا چہرہ پوری فخر جس نے پہلے پہل ہندوستان میں اگر مذہبی مناظروں میں قدم
رکھا اور اسلام پر کشتہ چینیائیں کیں، اپنی کتاب میں قرآن میں خود ہی سوال کے طور پر لکھتا ہے کہ اگر کوئی ایسا جزیرہ ہو جہاں
تشکیک کی تعلیم نہ دی گئی ہو، تو کیا وہاں کے رہنے والوں پر آخرت میں مواخذہ تشکیک کے حقیقہ کی بنا پر ہوگا؟ پھر خود
ہی جواب دیتا ہے کہ ان سے توحید کا مواخذہ ہوگا۔ اس سے سمجھ لو کہ اگر توحید کا نقش ہر ایک شے میں نہ پایا جاتا اور تشکیک
ایک بناوٹی اور مصنوعی تصویر نہ ہوتی، تو حقیقہ توحید کی بنا پر مواخذہ کیوں ہوتا؟

توحید کا نقش قدرت کی ہر چیز میں رکھا ہوا ہے
بات اصل میں یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہی میں

اَللّٰهُمَّ بِرَبِّكَ تَدْرُسُ الْاَشْيَاءَ (الاعراف: ۱۷۳)

نقش کیا گیا ہے اور تشکیک سے کوئی مناسبت جبلت انسانی اور تمام اشیائے عالم کو نہیں۔ ایک قطرہ پانی کا کچھو، تودہ
گول نظر آتا ہے شلٹ کی شکل میں نظر نہیں آتا۔ اس سے بھی صاف طور پر یہی پایا جاتا ہے کہ توحید کا نقش قدرت کی ہر ایک
چیز میں رکھا ہوا ہے۔ غائب غور سے دیکھو کہ پانی کا قطرہ گول ہوتا ہے اور کروی شکل میں توحید ہی ہوتی ہے، اس لیے
کہ وہ جہت کو نہیں چاہتی اور شلٹ کی شکل جہت کو چاہتی ہے، چنانچہ آگ کو دیکھو۔ شکل بھی مخروطی ہے اور وہ بھی کروییت
پیشہ اندر کرتی ہے۔ اس سے بھی توحید کا ٹوچا جکتا ہے۔ زمین کو لو اور آگریزوں، ہی سے پوچھو کہ اس کی شکل کیسی ہے؟ کہیں
گے گول۔ انقرض طبی تحقیقاتیں جہاں تک ہوتی ملی جائیں گی وہاں توحید ہی توحید نکلتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت
اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (آل عمران: ۱۹۱) میں بتلاتا ہے کہ جس خدا کو قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ اس کے لیے
زمین و آسمان دلائل سے بھرے پڑے ہیں۔

مجھے ایک حکیم کا متوہ بہت ہی پسند آتا ہے کہ اگر کل کائناتیں دیکھا بڑو کر دی جاویں، تو پھر بھی اسلام کا خدا باقی رہ
جائے گا۔ اس لیے کہ وہ شلٹ اور کہانی نہیں۔ اصل میں پختہ بات وہی ہے، جس کی صداقت کسی خاص چیز پر منحصر نہ
ہو کہ اگر وہ نہ ہو تو اس کا پتہ ہی نہ لاد۔ قصہ کہانی کا نقش نہ دل پر ہوتا، میرحمت فطرت میں جیتک کسی پندارت، پانامہ
یا پادوسی نے یاد رکھا۔ ان کا کوئی وجود نہ رہا۔ نال بعد حرفِ غلط کی طرح مٹ گیا۔

تعلیم قرآن کی شہادۃ قانون قدرت کی زبان سے ادا ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّ الْقُرْآنَ کَرِیْمٌ
فِیْ کِتَابٍ مُّکْتُمٍ لَا یَبْلُغُہٗ اِلَّا الذَّکُوْرُ

(الواقفہ: ۸۰ تا ۸۲) بلکہ ایسا صحیفہ قدرت کے منبوعہ و مندوق میں محفوظ ہے۔ کیا مطلب کہ یہ ممکن کریم ایک چپی ہوئی کتاب میں ہے۔ اس کا فوہ کا فندول نمک ہی محدود نہیں بلکہ وہ ایک چپی ہوئی کتاب میں ہے جس کو صحیفہ قدرت کہتے ہیں۔ یعنی قرآن کی ساری تعلیم کی شہادت قانون قدرت کے ذرہ ذرہ کی زبان سے ادا ہوتی ہے۔ اس کی تعلیم اور اس کی برکات کتنا کہانی نہیں جو مٹ جائیں۔

ضرورت الہام ہر ایک آدمی چونکہ عقل سے خارج یقین پر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے الہام کی ضرورت پڑتی ہے، جو تاریکی میں عقل کے لیے ایک روشن چراغ ہو کہ مدد دیتا ہے اور وہی دھبہ ہے کہ بڑے بڑے فلاسفر بھی محض عقل پر عبور نہ کر کے حقیقی خدا کو نہ پاسکے، چنانچہ افلاطون جیسا فلاسفر بھی مرتے وقت کہنے لگا کہ میں ڈرتا ہوں۔ ایک جنت پر میرے لیے ایک مرفاذ رکھ کر دو۔ اس سے بڑھ کر ادر کیا بات ہوگی۔ افلاطون کی فلاسفی، اس کی دانائی اور دانشمندی اس کو وہ حقیقی سکینت اور اطمینان نہیں دے سکے جو مومنوں کو حاصل ہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ الہام کی ضرورت قلبی اطمینان اور دل کی استقامت کے لیے اشد ضروری ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے عقل سے کام لو اور یہ یاد رکھو کہ جو عقل سے کام لے گا۔ اسلام کا خدا اُسے ضروری نظر آجائے گا۔ کیونکہ درختوں کے پتے پتے پراور آسمان کے اجرام پر اس کا نام بڑے جلی حرفوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن بالکل عقل ہی کے تابع نہ بن جاؤ، تا کہ الہام الہی کی وقعت کو نہ کھو بیٹھو۔ جس کے بغیر نہ حقیقی تسلی اور نہ اخلاق کا مندر تعبیب ہو سکتے ہیں۔ برہم لوگ بھی شانتی اور تہذیب و نجات کا حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ وہ الہام کی ضرورت کے قائل نہیں۔ ایسے لوگ جو عقل کے بندے ہو کر الہام کو فضول قرار دیتے ہیں۔ میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں کہ عقل سے بھی کام نہیں لیتے۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کو جو عقل سے کام لیتے ہیں اُولَآئِکَ الْکٰتِبَہِیْنَ پھر اس کے آگے فرمایا ہے: الَّذِیْنَ یُذَکِّرُوْنَ اللّٰہَ قِیَامًا وَ قُعُوْدًا عَلٰی عِیْشِہُمْ (آل عمران: ۱۹۲) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود سراسر بیان کیا ہے کہ اُولَآئِکَ الْکٰتِبَہِیْنَ اور عقل سلیم نبی وہی رکھتے ہیں جو اللہ جل شانہ کا ذکر اُٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں۔ یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ عقل و دانش ایسی چیزیں ہیں جو نبی حاصل ہو سکتی ہیں۔ نہیں۔

حقیقی فراست بلکہ حقیقی فراست اور ہی دانش اللہ تعالیٰ کی طرف جو روح کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی واسطے تو کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ نور الہی سے دیکھتا ہے صحیح فراست اور حقیقی دانش جیسا میں نے ابھی کہا۔ کسی تعبیب نہیں ہو سکتی جب تک تقویٰ میں مستمر نہ ہو۔

اگر تم کا خیاب ہو نہا چاہتے ہو۔ تو عقل سے کام لو فکر کرو۔ سوچو۔ تہذیب اور فکر کے لیے قرآن کریم میں بار بار تاکیدیں موجود ہیں۔

کتاب محسن حضرت ابراہیم میں فکر کرو اور پادسا طبع ہو جاؤ۔ جب تمہارے دل پاک ہو جائیں گے اور ادر عقل سلیم سے کام لے گے تو عقل کی راہوں پر قدم باندھ گے۔ پھر ان دونوں کے جوڑ سے وہ حالت پیدا ہو جائے گی کہ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَانَكَ فَقِنَا ذَهَابَ النَّارِ (آل عمران: ۱۹۲) تمہارے دل سے نکلے گا۔ اُس وقت سمجھ میں آجائے گا کہ یہ حقوق عیث نہیں بلکہ صابر حقیق کی حقانیت اور اثبات پر دلالت کرتی ہے تاکہ طرح طرح کے علوم و فنون جو دین کو مدد دیتے ہیں۔ ظاہر ہوں۔

الہام کی روشنی

خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف عقل ہی کے عیسے مشرق نہیں فرمایا بلکہ الہام کی روشنی اور الہام کے ساتھ معرفت فرمایا۔ اُن کو ان راہوں پر نہیں چلنا چاہیے جن پر خشک منطقی اور فلاسفر چلنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر سانی قوت غالب ہوتی ہے اور روحانی قوت بہت ضعیف ہوتی ہے۔ دیکھو قرآن شریف میں خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف میں اُولٰٓئِذِ بَدَا لَنَا اَنْ نَّخْلُقَ مَا كُنَّا نَعْمَدُ (۴۰) فرمایا ہے کہ اُولٰٓئِذِ بَدَا لَنَا اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں جو بصیر اور بصیرت کے خدا کے کام اور کلام کو دیکھتے ہیں اور پھر اُس پر عمل کرتے ہیں اور یہ ساری باتیں بجز تزلزلہ نفس اور تعبیر قرآن سے باطن کے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتیں۔

فلاح دایرین کے حصول کا طریق

اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں فلاح دایرین حاصل ہو اور لوگوں کے دلوں پر فتح پاؤ، تو پاکیزگی اختیار کرو۔ عقل سے کام لو اور کلام الہی کی ہدایات پر چلو۔ خود اپنے تئیں سنوارو اور دوسروں کو اپنے اخلاق فاضلہ کا نمونہ دکھاؤ۔ تب البتہ کامیاب ہو جاؤ گے کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

سخن کر دل بڑوں کی نشیندہ لاجرم بردل

پس پہلے دل پیدا کرو۔ اگر دلوں پر اثر اندازی چاہتے ہو تو عقلی طاقت پیدا کرو۔ دیکھو کہ عقل کے بغیر قول طاقت اور سانی قوت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ زبان سے قبل وقال کہ لے جائے تو لاکھوں ہیں۔ بہت سے مولوی اور علماء کہہ لاکر منبروں پر چڑھ کر اپنے تئیں نائب الرسول اور وارث الانبیاء قرار دے کر وعظ کرتے پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تحفہ خود اور خدا کا دیل ہے جو، مگر جو ان کے اپنے اعمال ہیں اور جو کرتوتیں وہ خود کرتے ہیں۔ ان کا اندازہ اس سے کہ لو کہ اُن باتوں کا اثر تمہارے دل پر کہاں تک ہوتا ہے۔

قول فعل میں مطابقت

اگر تم کہے لوگ عقلی طاقت بھی رکھتے اور کہنے سے پہلے خود کرتے تو قرآن شریف میں لَمَّا تَقَوَّلَ اَنْ مَّا لَکُمْ تَفْخُوْنَ (الصفت: ۳۱) کہنے کی کیا ضرورت پڑتی؟ یہ آیت ہی بتلاتی ہے کہ دنیا میں کہہ کر خود نہ کرنے والے بھی موجود تھے اور ہیں اور ہوں گے۔

تم میری بات سن کر اور خوب یاد کرو کہ اگر انسان کی گفتگو سچے دل سے نہ ہو اور عقلی طاقت اُس میں نہ ہو تو وہ اثر انداز

نہیں ہوتی۔ اسی سے کہہ سکتے ہیں کہ علم کی بڑی صداقت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جو کامیابی اور تاثیر فی القلوب آپ کے حصہ میں آئی اس کی کوئی نظیر دینی آدمی کی تاریخ میں نہیں ملتی اور یہ سب اس لیے ہوا کہ آپ کے قول اور فعل میں پوری مطابقت تھی۔

میری ان باتوں پر عمل کرو
میری یہ باتیں اس لیے ہیں کہ تمام جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اور اس تعلق کی وجہ سے میرے اعضاء ہو گئے ہو۔ ان باتوں پر عمل کرو۔ اور عقل اور کلام الہی سے کام لو تاکہ سچی معرفت اور یقین کی روشنی تمہارے اندر پیدا ہو اور تم دوسرے لوگوں کو فلسفہ کی طرف لانے کا وسیلہ بنو۔ اس لیے کہ آج کل اعتراضوں کی بنیاد طبی اور طبابت اور ہیئت کے مسائل کی بنا پر ہے۔ اس لیے لازم ہوا کہ ان علوم کی ماہیت اور کیفیت سے آگاہی حاصل کریں، تاکہ جواب دینے سے پہلے اعتراض کی حقیقت تو ہم پر کھل جائے۔

علوم جدیدہ کی تحصیل
میں ان مولویوں کو غلطی پر جانتا ہوں جو علوم جدیدہ کی تعلیم کے مخالف ہیں۔ وہ دراصل اپنی غلطی اور کمزوری کو چھپانے کے لیے ایسا کہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات ساری ہوتی ہے کہ علوم جدیدہ کی تحقیقات اسلام سے بنیں اور گمراہ کر دیتی ہے اور وہ یہ قرار دیتے بیٹھتے ہیں کہ گویا عقل اور اسل اسلام سے بالکل تضاد چیزیں ہیں چونکہ خود فلسفہ کی کمزوریوں کو ظاہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے یہ بات تراشتے ہیں کہ علوم جدیدہ کو پڑھنا ہی جائز نہیں۔ ان کی روح فلسفہ سے گامپتی ہے اور دینی تحقیقات کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔

سچا فلسفہ قرآن میں ہے
مگر وہ سچا فلسفہ ان کو نہیں ملا جو الہام الہی سے پیدا ہوا ہے جو قرآنِ کریم میں کثرت سے پایا گیا ہے۔ کوٹ کر بھرا ہوا ہے وہ ان کو اور صوفی نہیں کو دیا جاتا کہ بت نہایت تذلل اور نیستی سے اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کے دروازے پر جھینک دیتے ہیں۔ جن کے دل اور دماغ سے شکریہ و خیالات کا تعقین نکل جاتا ہے اور چاہی کہ درویشوں کا احترام کرتے ہوئے گرد آلود کرتی جمودیت کا اقرار کرتے ہیں۔

علوم جدیدہ کو اسلام کے تابع کرنا چاہیے
پس منظور ہے کہ آج کل دین کی خدمت اور اعلیٰ نکلنے والی کی غرض سے علوم جدیدہ حاصل کرو اور بڑے جدوجہد سے حاصل کرو لیکن مجھے یہ بھی تجربہ ہے جو بلو انتہاء میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان علوم ہی میں بھٹک پڑ گئے اور ایسے محو و نہمک ہوئے کہ کسی اہل دل اور اہل ذکر کے پاس بیٹھنے کا ان کو موقع نہ ملا اور وہ اپنے فلسفہ الہی کو نہ دیکھتے تھے وہ عوامانہ کھانگے اور اسلام سے دور جا پڑے اور بھائے اس کے کہ ان علوم کو اسلام کے تابع کرتے ان اسلام کو علوم کے ماتحت کرنے کی بے مودوشش کہ کے اپنے ذہن میں دینی اور دینی خداست کے متکفل ہی گئے مگر یاد رکھو کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے یعنی دینی خدمت وہی بجا لا سکتا ہے جو آسمانی روشنی اپنے اندر رکھتا ہو۔

بات یہ ہے کہ ان علوم کی تعلیمیں پادریت اور فلسفیت کے رنگ میں دی جاتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان تعلیمات کا فائدہ چند روز تو خوش ظن کی وجہ سے جو اس کو فطرتاً حاصل ہوتا ہے۔ رسوم اسلام کا پابند رہتا ہے، لیکن جوں جوں اوپر قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے، اسلام کو دور چھوڑتا جاتا ہے اور آخر ان رسوم کی پابندی سے بالکل ہی رہ جاتا ہے اور حقیقت سے کچھ تعلق نہیں رہتا۔ یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ہے محض علوم کی تحقیقات اور تعلیم میں ہنرمند ہونے کا۔ بہت لوگ قومی لیڈر کہلاتے ہیں اس زمرہ کو نہیں سمجھ سکتے کہ علوم جدیدہ کی تحصیل جب ہی مفید ہو سکتی ہے، جب محض دینی خدمت کی نیت سے ہو اور کسی اہل دل آسمانی عقل اپنے اندر رکھنے والے مرد خدا کی محبت سے فائدہ اٹھایا جائے۔

میرا ایمان یہی کہتا ہے کہ اس دہریت غمانچیزت کے پھیلنے کی ہی وجہ ہے کہ ہوشیاری کے علمائے اجماع کے ذہن سے بھرے ہوئے علوم طبعی یا فلسفی یا ہیئت دانوں کی طرف سے اسلام پر ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یا ان کا جواب دینے کے لیے اسلام اور آسمانی نور کو عاجز سمجھ کر عقلی ڈھکوسلوں اور فرضی اور قیاسی دلائل کو اکامیں لایا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے عجیب و غریب قرآن کریم کے مطالب اور مقاصد سے کہیں دور جا پڑتے ہیں اور انجاد کا ایک چھپا ہوا پردہ اپنے دل پر ڈال لیتے ہیں جو ایک وقت اگر اٹھائے تو تعالیٰ اپنا فضل نہ کرے، تو دہریت کا جامہ پہن لیتا ہے اور وہی رنگ دل کو دیتا ہے جس سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔

اس جمل کے تعلیم یافتہ لوگوں پر ایک ایسی بڑی آفت ہو اگر پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو دینی علوم سے مطلقاً سس نہیں ہوتا۔ پھر جب وہ کسی ہیئت دان یا فلسفہ دان کے اعتراض پڑھتے ہیں، تو اسلام کی نسبت شکوک اور دساوس ان کو پیدا ہو جاتے ہیں۔ تب وہ عیسائی یا دہریت بن جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں ان کے والدین بھی ان پر بڑا ظلم کرتے ہیں کہ دینی علوم کی تحصیل کے لیے ذرا سادقت بھی ان کو نہیں دیتے اور ابتلا ہی سے ایسے دھندلے اور بھڑوں میں ڈال دیتے ہیں جو انہیں پاک دین سے محروم کر دیتے ہیں۔

یہ بات بھی غور کرنے کے قابل ہے کہ دینی علوم کی تحصیل کے لیے دینی تعلیم و تربیت کا صحیح وقت طفولیت کا زمانہ بہت ہی مناسب اور موثر دن ہے۔ جب ڈاڑھی

نکل آئی، تب صغیریت یا کونینہ کے مٹے نوکیلا خاک ہو گا۔ طفولیت کا ماحظ تیز ہوتا ہے۔ انسانی عکس کسی دوسرے حصہ میں ایسا ماحظ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ طفولیت کی بعض باتیں تو اب تک یاد ہیں، لیکن چند برس پہلے کی اکثر باتیں یاد نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی عمر میں علم کے فغش ایسے طور پر اپنی جگہ کر لیتے ہیں اور قویٰ کے نشوونما کی عمر ہونے کے باعث ایسے دشمن ہو جاتے ہیں کہ پھر ضائع نہیں ہو سکتے غرض یہ ایک طویل امر ہے۔ مختصر یہ کہ تعلیمی طریق میں اس امر کا لحاظ اور غامض تو تیر چاہیے کہ دینی تعلیم ابتلا سے ہی ہو۔ اور میری ابتلا سے یہی خواہش رہی ہے اور اب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے۔ دیکھو تو تمہاری ہمسایہ قوموں یعنی آریوں نے کس قدر حیثیت تعلیم کے لیے بنائی کئی حکم

سے زیادہ روپیہ جمع کر لیا۔ کالج کی مالیشان عمارت اور سامانی بھی پیدا کیا۔ اگر مسلمان پورے طور پر اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہ کریں گے، تو میری بات سُن رکھیں کہ ایک وقت اُن کے ہاتھ سے بچے بھی جاتے رہیں گے۔

مُحِبَّت کا اثر مثل مشہور ہے ”تخمِ تاثیرِ محبتِ را اثر“ اس کے اول جزو (حقتہ) پر کلام ہو تو ہو، لیکن دوسرا حصہ ”محبتِ را اثر“ ایسا ثابت شدہ مسئلہ ہے کہ اس پر زیادہ بحث کرنے کی ہم کو ضرورت

نہیں۔ ہر ایک شریف قوم کے بچوں کا میسائیوں کے پینڈے میں چھنس جانا اور مسلمانوں حتیٰ کہ غوثِ قطب بھلانے والوں کی اولاد اور سادات کے فرزندوں کا دخولِ یرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا دیکھ چکے ہو۔ اُن صیغہ القُب سیدوں کی جو اولاد اپنا سلسلہ حضرت امام حسینؑ تک پہنچاتے ہیں۔ ہم نے کہیں (میسائی) دیکھی ہے۔ اور بانیِ اسلام کی نسبت قسم قسم کے الزہم (لعوذِ بائد) لگاتے ہیں۔ ایسی حالت میں بھی اگر کوئی مسلمان اپنے دین اور اپنے نبیؐ کے لیے غیرت نہیں رکھتا، تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا؟

اگر تم اپنے بچوں کو میسائیوں، آدیوں اور دوسروں کی مُحِبَّت سے نہیں بچاتے یا کم از کم نہیں بچانا چاہتے، تو یاد رکھو کہ نہ صرف اپنے اُپر بلکہ قوم پر اور اسلام پر ظلم کرتے اور بہت بڑا بیماری ظلم کرتے ہو۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ گویا تمہیں اسلام کے لیے کچھ غیرت نہیں۔ نبیِ یرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تمہارے دل میں نہیں۔

درا سوچو! وہ خدا کے واسطے عقل سے کام راستباز اور متقی ہو تا نہ کہ عقل میں جودت اور ذہانت پیدا ہو اور اس لیے کہ عقل میں جودت اور ذہانت

پیدا ہو۔ راستباز اور متقی جو۔ پاک عقل آسمان سے آتی ہے اور اپنے ہمراہ ایک نورِ لاقی ہے، لیکن وہ جوہرِ قابل کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس پاک سلسلہ کا قانون وہی قانون ہے جو ہم جہانی قانون میں دیکھتے ہیں۔ بارش آسمان سے پڑتی ہے، لیکن کوئی جگہ اُس بارش سے ٹکڑا رہتی ہے اور کہیں کانٹے اور بھانڈیاں ہی لگتی ہیں اور کہیں وہی قطرہ بارش سندر کی تہ میں جا کر ایک گوبہرِ شاہوار بنتا ہے بقول کے ع۔

دردِ باغِ لالہ روید و در شوروہِ لومِ خض

اگر زمین قابل نہیں ہوتی، تو بارش کا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ اُنٹا مضر اور نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے آسمانی نور اترتا ہے اور وہ دلوں کو روشن کرنا چاہتا ہے۔ اُس کے قبول کرنے اور اُس سے فائدہ اٹھانے کو تیار ہو جاؤ تا ورنہ نہ ہو کہ بارش کی طرح کہ جو زمین جوہرِ قابل نہیں رکھتی، وہ اُس کو ضائع کر دیتی ہے۔ تم بھی باوجود نور کی موجودگی کے تاریکی میں چلو اور ٹھوکر کھا کر اندھے کمندوں میں گر کر ہلاک ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مادرِ مہربان سے بھی بڑھ کر مہربان ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اُس کی مخلوق ضائع ہو۔ وہ ہدایت اور روشنی کی راہیں تم پر کھولتا ہے، مگر تم اُن پر قدم مارنے کے لیے عقل اور تکریمِ نفوس سے کام لو۔ جیسے زمین کہ جب تک بل چلا کر تیار نہیں کی جاتی، تختہ زری اُس میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب تک مجاہدہ

اور بیاضیت سے تزکیہ نفوس نہیں ہوتا، پاک عقل آسمان سے اتر نہیں سکتی۔

اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے بڑا فضل کیا اور اپنے دین اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں غیرت کھا کر ایک انسان کو جو قوم میں بول رہا ہے بھیجا تاکہ وہ اس روشنی کی طرف لوگوں کو بلانے، اگر زمانہ میں ایسا فساد اور فتنہ نہ ہوتا اور دین کو محو کرنے کے لیے جس قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں نہ ہوتیں، تو چنداں حرج نہ تھا۔ لیکن اب تم دیکھتے ہو کہ ہر طرف یتیم و یتیم اور اسلام ہی کو معدوم کرنے کی فکر میں جملہ اقوام لگی ہوئی ہیں۔ مجھے یاد ہے اور بڑا حین آحمتیہ میں بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ اسلام کے خلاف چھ کروڑ کتابیں تصنیف اور تالیف ہو کر شائع کی گئی ہیں عجیب بات ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد بھی چھ کروڑ اور اسلام کے خلاف کتابوں کا شمار بھی اسی قدر ہے۔ اگر اس زیادتی تعداد کو جو اب تک ان تصنیفات میں ہوئی ہے چھوڑ بھی دیا جائے، تو بھی ہمارے خلاف ایک ایک کتاب ہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں دے چکے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا جوش غیرت میں نہ ہوتا۔ اور اِنَّا لَنُصَافِلُوْنَ (انکھر : ۱۰) اس کا وعدہ صادق نہ ہوتا تو یقیناً سمجھ لو کہ اسلام آج دُنیا سے اٹھ جاتا اور اُس کا نام و نشان تک مٹ جاتا، مگر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کا پوشیدہ ہاتھ اُس کی حفاظت کر رہا ہے۔ مجھے افسوس اور رنج اس امر کا ہوتا ہے کہ لوگ مسلمان کہلا کر ناطے بیاہ کے برابر بھی تو اسلام کا فکر نہیں کرتے اور مجھے اکثر بار پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ عیسائی عورتیں تک مرتد ہوتی لکھو کھا روپیہ عیسائی دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے وصیت کر جاتی ہیں اور ان کا اپنی زندگیوں کو عیسائیت کی نشانی صرف کرنا تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ ہزار ہا ایگز مشنری، گھروں اور کوچوں میں پھرتی ہیں اور جس طرح بن پڑے فقہ ایمان چھینتی پھرتی ہیں مسلمانوں میں سے کسی ایک کو نہیں دیکھا کہ وہ پچاس روپیہ بھی اشاعت اسلام کے لیے وصیت کر کے مرا ہو۔ ہاں، شادیوں اور دنیاوی رسوم پر تو بے حد اسراف ہوتے ہیں اور قرض لے کر بھی دل کھول کر فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، مگر خرچ کئے گئے نہیں، تو صرف اسلام کے لیے نہیں۔ افسوس! افسوس! اس سے بڑھ کر اور مسلمانوں کی حالت قابلِ ہنسی کیا ہوگی؟

ایک نیکی سے دوسری نیکی پیدا ہوتی ہے اصل بات یہ ہے کہ بد اعمالی کا نتیجہ بد اعمالی ہوتا ہے۔ اسلام کے لیے خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ ایک نیکی سے دوسری

نیکی پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ ذکرۃ الاولیاء میں میں نے پڑھا تھا کہ ایک آتش پرست بڑھا تو تیس برس کی عمر کا تھا۔ اتفاقاً بارش کی بھڑی ہو گئی، تو وہ اُس بھڑی میں کوٹھے پر چڑھ کر لوگوں کے لیے دالے ڈال رہا تھا۔ کسی بزرگ نے پاس سے کہا کہ اسے بڑھے تو کیا کرتا ہے؟ اُس نے جواب دیا کہ بھائی چھ سات روز متواتر بارش ہوتی رہی ہے۔ چڑھ لوں گا وہ دالے ڈالتا ہوں۔ اُس نے کہا کہ تو جیٹ پیڑ حرکت کرتا ہے۔ تو کافر ہے۔ تجھے آجر کہاں۔ بڑھے نے جواب دیا مجھے اس کا اجر ضرور ملے گا۔ بزرگ صاحب فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا، تو دُور سے کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بڑھا طواف

کر رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا اور جب میں اُس کے بڑھا تو پہلے وہی بولا۔ کیا میرے دانے ڈان مٹانے گیا، یا ان کا عوض ملا؟

نیکی کا اجر ضائع نہیں ہوتا اب خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کی نیکی کا اجر بھی ضائع نہیں کیا، تو کیا مسلمان کی نیکی کا اجر ضائع کر دے گا؟ مجھے ایک صحابی کا ذکر یاد آیا کہ اُس نے لکھا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نے اپنے کفر کے زمانہ میں بہت صدقات کئے ہیں۔ کیا ان کا اجر مجھے ملے گا۔ آپؐ نے فرمایا کہ وہی صدقات تو تیرے اسلام کا موجب ہو گئے ہیں۔

نیکی کیا چیز ہے؟ ایک زینت ہے اسلام اور خدا کی طرف چڑھنے کا، لیکن یاد رکھو کہ نیکی کیا چیز ہے۔ شیطان ہر ایک راہ میں لوگوں کی راہ رنی کرتا ہے اور ان کو راہ حق سے بہکا تا ہے۔ مثلاً رات کو روٹی زیادہ پک گئی اور صبح باسی پڑ رہی۔ مین کھانے کے وقت کلاس کے سامنے پاتھے اچھے کھانے رکھے ہیں۔ ابھی ایک لقمہ نہیں لیا کہ دروازہ پر اگر فیر نے خدا کی اور روٹی مانگی۔ کہا کہ باسی روٹی ساکل کو دے دو۔ کیا یہ نیکی ہوگی؟ باسی روٹی تو پڑی ہی رہتی تھی۔ تنعم پندائے کیوں کھانے لگے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَلَيْفَ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ حُجَّتِهِمْ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ لَا يُفِيدُونَ** (الذہر: ۹) یہ بھی معلوم ہے کہ طعام کہتے ہی پسندیدہ طعام کو ہیں۔ سڑا ہوا باسی طعام نہیں کھلاتا۔ اگر ضرر اس رکابی میں ہے جس میں ابی نذہ کھانا لذیذ اور پسندیدہ رکھا ہوا ہے۔ کھانا شروع نہیں کیا۔ فیر کی صدا پر نکال دے، تو یہ تو قریبی ہے۔

بیگانہ مادی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی آدمی نیکی کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نیکی کا دروازہ تنگ ہے پس یہ امر ذہن نشین کر لو کہ مادی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی آدمی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ نقص صریح ہے، **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ** (آل عمران: ۹۳) جب تک عزیمت سے عزیز اور پیاری سے پیاری چیزوں کو خرچ نہ کرو گے اُس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اگر تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے اور حقیقی نیکی کو اختیار کرنا نہیں چاہتے تو کیونکر کامیاب اور بامراد ہو سکتے ہو۔ کیا صحابہ کرامؓ مفت میں اس درجہ تک پہنچ گئے جو ان کو حاصل ہوا۔ تو نہایت خطا لو کے حاصل کرنے کے لیے کس قدر اخراجات اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر ایک معمولی خطاب میں سے دلی اطمینان اور سکینت حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ ہے پھر خیال کرو کہ رضی اللہ عنہم کا خطاب جو دل کو تسلی اور قلب کو اطمینان اور مولیٰ کریم کی رضامندی کا نشان ہے، کیا تو نبیؐ کی آسانی سے مل گیا؟

بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی جو حقیقی خوشی کا موجب ہے، حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک مادی چیزیں برداشت نہ کی جاویں، خدا تمہارا نہیں جاسکتا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو رضائے الہی کے حصول کے لیے تکلیف کی پروا نہ کریں کیونکہ ابدی خوشی اور دائمی آرام کی روشنی اس مادی تکلیف کے بعد روشن کو ملتی ہے۔

میں کھول کر کہتا ہوں کہ جب تک ہر بات پر اللہ تعالیٰ مقدم نہ ہو جاوے اور دل پر نظر
تجاہل کون ہے؟

ایسا آدمی تو ال (عز و جلال) کے طور پر مومن یا مسلمان ہے۔ جیسے چوہڑے کو بھی مصلیٰ یا مومن کہہ دیتے ہیں۔ مسلمان وہی ہے
جو آمَنَ وَ جَعَلَ لِلّٰہِ كَامَصْدَاقٍ ہو گیا ہو۔ وجہ مؤثرہ کہتے ہیں گمراہ کا اطلاق ذات اور وجود پر بھی ہوتا ہے پس
جس نے ساری طاقتیں اللہ کے حضور رکھ دی ہوں۔ وہی تجاہل مسلمان کہلاتا ہے۔ جیسے یاد آئے کہ ایک مسلمان نے
کسی یہودی کو دعوتِ اسلام کی کہ تو مسلمان ہو جا۔ مسلمان غرض حق و غور میں مبتلا تھا۔ یہودی نے اس فاسق مسلمان کو کہا کہ تو
پہلے اپنے آپ کو دیکھ اور تو اس بات پر مغرور نہ ہو کہ تو مسلمان کہلاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اسلام کا مفہوم چاہتا ہے نہ نام
اور فقط یہودی نے اپنا قاعدہ بیان کیا کہ میں نے اپنے رب کے کا نام خالد رکھا تھا، مگر دوسرے دن مجھے اُسے قبر میں گاؤنا
پڑا۔ اگر صرف نام ہی میں برکت ہوتی تو وہ کیوں مرتا۔ اگر کوئی مسلمان سے پوچھتا ہے کہ کیا تو مسلمان ہے؟ تو وہ جواب
دیتا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ۔

پس یاد رکھو کہ صرف عقلی اورسانی کام نہیں آسکتی، جب تک کہ عمل نہ ہو۔ بعض باتیں خدا رکھنے کی ہی وقعت نہیں رکھتیں
چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وَ کَذَبُواْ مَعْتَابًا ۚ وَ جَدَّ اللّٰہُ اَنْ تَقُوْا لَکُمْ اَلَا تَتَّقُوْنَ (الصفت ۴۱)

اسلام کی خدمت کا شرف حاصل کرنے کا طریق
یعنی صَابِرٌ وَّ ذَا ذُرِّیٰطٍ عَلَیْہَا (آل عمران ۲۰۱) جس

طرح دشمن کے مقابلہ پر سرحد پر گھوڑا ہونا ضروری ہے تاکہ دشمن حد سے نہ نکلنے پاوے۔ اسی طرح تم بھی تیار رہو۔ ایسا نہ
ہو کہ دشمن سرحد سے گزر کر اسلام کو صدمہ پہنچانے میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ اگر تم اسلام کی حمایت اور خدمت
کرنا چاہتے ہو، تو پہلے خود تقویٰ اور طہارت اختیار کرو جس سے خود تم خدا تعالیٰ کی پناہ کے حصص حصین میں آسکو۔ اور پھر
تم کو اس خدمت کا شرف اور استحقاق حاصل ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کی بیرونی طاقت کیسی کمزور ہو گئی ہے۔ تو میں انکو
نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ اگر تمہاری اندرونی اور قلبی طاقت بھی کمزور اور پست ہو گئی، تو پس پھر تو خاتمہ ہی مجھو۔ تم
اپنے نفسوں کو ایسے پاک کر دو کہ قہری قوت ان میں سرایت کرے اور وہ سرحد کے گھوڑوں کی طرح مضبوط اور محافظ ہو جائیں۔
اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ شہیدوں اور ابستبانوں ہی کے شامل حال ہوا کرتا ہے۔ اپنے اخلاق اور اطوار ایسے نہ بناؤ جس سے
اسلام کو داغ لگ جاوے۔ بدکاروں اور اسلام کی تعلیم پر عمل نہ کرنے والے مسلمانوں سے اسلام کو داغ لگتا ہے۔ کوئی مسلمان
شراب پی لیتا ہے تو کہیں نے گرتا پھرتا ہے۔ بگڑی لگے میں ہوتی ہے۔ بولیوں اور گندی نالیوں میں گرتا پھرتا ہے۔ پولیس
کے بھوتے پڑتے ہیں۔ ہندو اور عیسائی اس پر ہنستے ہیں۔ اس کا ایسا خلافِ شرع فعل اس کی ہی تعصیب کا موجب نہیں ہوتا
بلکہ درپردہ اس کا اثر نفسِ اسلام تک پہنچتا ہے۔ مجھے ایسی خبریں یا جیل خانوں کی رپورٹیں پڑھ کر سخت رنج ہوتا ہے جب

میں دیکھتا ہوں کہ اس قدر مسلمان بے تعلیموں کی وجہ سے مودی و قاب ہوتے۔ دل بیکار ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو صراطِ مستقیم رکھتے ہیں۔ اپنی بابت اے ایوں سے صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ اسلام پر ہنسی کرتے ہیں یہی وجہ تھی کہ کسی گزشتہ مروجہ شکاری کے وقت مسٹر ایٹن صاحب نے اپنی رپورٹ میں بہت کچھ لکھا تھا میری غرض اس سے یہ ہے کہ مسلمان لوگ مسلمان کہلا کر ان منوعات اور غیبات میں مبتلا ہوتے ہیں جو نہ صرف ان کو بلکہ اسلام کو مشکوک کر دیتے ہیں پس اپنے چال چلن اور اطوار لیے بنا لو کہ کفار کو بھی تم پر جو دراصل اسلام پر ہوتی ہے نکتہ چینی کرنے کا موقع نہ ملے۔

اصل شکر تقویٰ اور طہارت ہے

تھوڑا سا شکر تقویٰ اور طہارت ہی ہے مسلمان کا پونپنے پر احمق نہ کہہ دینا سچا سپاس اور شکر نہیں ہے۔ اگر تم نے حقیقی سپاس گزاری یعنی طہارت اور تقویٰ کی راہیں اختیار کر لیں۔ تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم سرحد پر کھڑے ہو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ہندو سررشتہ دار نے جس کا نام جگن ناتھ تھا اور جو ایک متعصب ہندو تھا بتلایا کہ اترتسریا کسی جگہ میں وہ سررشتہ دار تھا جہاں ایک ہندو اہلکار زور پرہ نماز پڑھا کرتا تھا، مگر بظاہر ہندو تھا میں اور دیگر سادے ہندو اُسے بہت بُرا جانتے تھے اور ہم سب اہلکاروں نے مل کر ارادہ کر لیا کہ اس کو ضرور موقوف کرائیں۔ سب سے زیادہ شرارت میرے دل میں تھی۔ میں نے کئی بار شکایت کی کہ اس نے یہ فعلی کی ہے اور یہ خلاف ورزی کی ہے، مگر اس پر کوئی انتفاع نہ ہوتی تھی۔ لیکن ہم نے ارادہ کر لیا ہوا تھا کہ اُسے ضرور موقوف کرادیں گے۔ اور اپنے اس ارادہ میں کامیاب ہونے کے لیے بہت سی نکتہ چینیاں بھی جمع کر لی تھیں اور میں وقتاً فوقتاً ان نکتہ چینوں کو صاحب بہادر کے روبرو پیش کر دیتا تھا۔ صاحب اگر بہت ہی غصہ ہو کر اُس کو بلا بھی لیتا تھا۔ تو جو ہنسی وہ سانسے آ جاتا، تو گویا آگ پر پانی پڑ جاتا۔ معمولی طور پر نہایت نرمی سے فہمائش کر دیتا۔ گویا اس سے کوئی قصور سرزد ہی نہیں ہوا۔

تقویٰ کا رعب دوسروں پر بھی پڑتا ہے
اصل بات یہ ہے کہ تقویٰ کا رعب دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ متقیوں کو منافع نہیں کرتا۔ میں نے ایک کتاب میں

پڑھا ہے کہ حضرت تید عبدالقادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اکابر میں سے ہوتے ہیں۔ ان کا نفس بڑا مظہر تھا ایک بار انھوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرا دل دُنيا سے برداشتہ ہے میں چاہتا ہوں کہ کوئی پیشوا تلاش کر دے جو مجھے سکینت اور اطمینان کی راہیں دکھلائے۔ والدہ نے جب دیکھا کہ یہ اب ہمارے کام کا نہیں رہا، تو ان کی بات کو مان لیا اور کہا کہ اچھا میں تجھے رخصت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اندر گئی اور اسی ٹہریں جو اس نے جمع کی ہوئی تھیں، اٹھا لائی اور کہا کہ ان ہندوں سے جتنے شرعی کے موافق چالیس ٹہریں تیری ہیں اور چالیس تیرے بڑے بھائی کی۔ اس لیے چالیس ٹہریں تجھے بھجوتے رُسدی دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چالیس ٹہریں ان کی بھل کے پیچھے پیرا بن میں ہی دیں اور کہا کہ اس کی جگہ پہنچ کر نکال لینا اور عند العزودت اپنے صرف میں لانا سید عبدالقادر صاحب نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فراویں۔

انہوں نے کہا کہ بڑا جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ اس سے بڑی برکت ہوگی۔ اتنا سن کر آپ رخصت ہوئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس جنگل میں سے ہو کر آپ گلدسے، اُس میں چند راہزن قزاق رہتے تھے جو مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ دُور سے سیدہ عبدالقادر صاحبہ پر بھی اُن کی نظر پڑی۔ قریب آئے، تو انہوں نے کبل پوش فقیر سا دیکھا۔ ایک نے ہنسی سے دریافت کیا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ ابھی اپنی والدہ سے تازہ نصیحت سُن کر آئے تھے کہ جھوٹ نہ بولنا۔ فی الغور جواب دیا کہ ہاں چالیس ٹہریں میری بغل کے نیچے ہیں۔ جو میری والدہ صاحبہ نے کیسے کی طرح سی دی ہیں۔ اُس قزاق نے سمجھا کہ یہ عیثیا کرتا ہے۔ دوسرے قزاق نے جب پوچھا تو اُس کو بھی یہی جواب دیا۔ الغرض ہر ایک چور کو یہی جواب دیا۔ وہ ان کو اپنے امیر قزاقان کے پاس لے گئے کہ بار بار یہی کہتا ہے۔ امیر نے کہا۔ اچھا۔ اس کا پکڑا دیکھو تو سہی۔ جب تلاشی لی گئی تو واقعی چالیس ٹہریں برآمد ہوئیں۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ عجیب آدمی ہے۔ ہم نے ایسا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ امیر نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ تُو نے اس طرح پر پٹنے مال کا پتہ بتا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں خدا کے دین کی تلاش میں جاتا ہوں۔ رو آگئی پر والدہ صاحبہ نے نصیحت فرمائی تھی کہ جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ میں جھوٹ کیوں بولتا۔ یہ سن کر امیر قزاقان رو پڑا اور کہا کہ آہ! میں نے ایک بار بھی خدا تعالیٰ کا حکم نہ مانا چوروں سے مطالب ہو کر کہا کہ اس کلمہ اور اس شخص کی متعلقہ نامت نے میل تو کام تمام کر دیا ہے۔ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا اور توبہ کرتا ہوں۔ اس کے کہنے کے ساتھ ہی باقی چوروں نے بھی توبہ کر لی۔ میں چوروں مُکلب بنایا اُمی“ اسی واقعہ کو سمجھتا ہوں۔ الغرض سیدہ عبدالقادر جلیلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے بیعت کرنے والے چور ہی تھے۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِحُوا** (آل عمران ۲۰۱) صبر ایک نقطہ کی طرح پیدا ہوتا ہے اور پھر وا ترہ کی شکل اختیار کر کے سب پر محیط ہو جاتا ہے۔ آخر بد معاشرلوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان تقویٰ کو ہاتھ سے نہ دے اور تقویٰ کی راہوں پر مضبوطی سے قدم مارے کیونکہ مُتقی کا اثر ضرور پڑتا ہے اور اُس کا رُعب مخالفوں کے دل میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔

تقویٰ کے اجزاء تقویٰ کے بہت سے اجزاء ہیں۔ عُجب، خود پسندی، مال حرام سے پرہیز اور بد اخلاقی سے بچنا بھی تقویٰ ہے جو شخص اچھے اخلاق ظاہر کرتا ہے۔ اس کے دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَإِذْ فَخَّ بِالنَّبِيِّ هُوَ أَحْسَنُ (المؤمنون: ۹۷)**

اب خیال کرو کہ یہ ہدایت کیا تعلیم دیتی ہے؟ اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ اگر مخالفت گالی بھی دے، تو اس کا جواب گالی سے نہ دیا جائے بلکہ اُس پر صبر کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مخالفت تہذیبی فضیلت کا قائل ہو کر خود ہی نادوم اور شہر مندہ ہوگا اور یہ منرا اُس منزل سے بہت بڑھ کر ہوگی جو انتقامی طور پر تم اُس کو دے سکتے ہو۔ یوں تو ایک ذرا سا آدمی اقدام قتل تک نوبت پہنچا سکتا ہے لیکن انسانیت کا تعاضد اور تقویٰ کا منشا یہ نہیں ہے خوش اخلاقی

ایک ایسا جوہر ہے کہ نمودی سے نمودی انسان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے کسی نے کیا اچھا کہا ہے کہ ع
نطف کُن نطف کہ بیگانہ شود حلقہ نجوش

فاستق آدمی جو انبیاء کے مقابلہ پر تھے خصوصاً وہ لوگ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر تھے۔ انکا ایمان
لانا معجزات پر منحصر نہ تھا اور نہ معجزات اور خوارق ان کی تسلی کا باعث تھے، بلکہ وہ لوگ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ فاضلہ
کو ہی دیکھ کر آپ کے صداقت کے قائل ہو گئے تھے۔ اخلاقی معجزات وہ کام کر سکتے ہیں جو اقتداری معجزات نہیں کر سکتے اَلْاِسْتِقَامَةُ
فَوْقَ الْاَلْاَمَانَةِ کا یہی مفہوم ہے اور تجربہ کر کے دیکھ لو کہ استقامت کیسے کر شے دکھاتی ہے۔ کرامت کی طرف تو چند اِنفعات
ہی نہیں ہوتا، خصوصاً آجکل کے زمانہ میں، لیکن اگر تیز لگ جائے کہ فلال شخص با اخلاق آدمی ہے، تو اس کی طرف جس قدر رُوع
ہوتا ہے۔ وہ کوئی غشی امر نہیں۔ اخلاقِ حمید کی زردان لوگوں پر بھی پڑتی ہے جو کئی قسم کے نشانات کو دیکھ کر بھی اطمینان اور تسلی
نہیں پاسکتے۔ بات یہ ہے کہ بعض آدمی ظاہری معجزات اور خوارق کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں اور بعض حقائق اور معارف کو دیکھ کر۔
مگر اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی ہدایت اور تسلی کا موجب اخلاقِ فاضلہ اور انفعات ہوتے ہیں۔

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک قسم کے خوارق اور معجزات
ماسل تھے۔ ہم آپ کی شان کیا بیان کریں۔ جس طرف دیکھو، بے شمار
معجزات ملیں گے۔ ہر سدا قسم بالا کے معجزات ملیں گے۔ ہر سدا قسم بالا کے معجزات کا آپ مجموعہ تھے۔ ظاہری خوارق مثل
شق القمر وغیرہ، دیگر معجزات جن کی تعداد تین ہزار سے بھی زائد ہے۔ معارف اور حقائق کے معجزات تو سارا قرآن شریف بلیغ
ہے جو ہر وقت تازہ اور سننے میں اور بلحاظ اخلاقی معجزات کے خود آپ کا وجود مقدس اِنَّكَ تَعْلٰی خَلْقٌ عَظِيْمٌ (القلم ۵)
کا مصداق ہے قرآن کریم اپنے اعجاز کے ثبوت میں اِنْ كُنْتُمْ فِيْ ذَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا نَاْفَاۤ اَوْ فِیْ سُوْرَةٍ مِّنْ
مِّثْلِهٖ (البقرہ ۲۴۱) کہتا ہے۔ یہ معجزات روحانی ہیں جس طرح وحدانیت کے دلائل دیتے ہیں۔ اسی طرح پر اس کی
حکمت، فصاحت، بلاغت کی مثل لانے پر بھی انسان قادر نہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا: لَیْسَ اِجْمَاعُ الْعٰلَمِیْنَ
وَالْاِجْمَاعُ عَلٰی اَنْ یَّآئِدُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاۤتُوْنَ بِمِثْلِهٖ (بنی اسرائیل ۸۹)

قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت
غرض روحانی معجزات کے بارہ میں کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ مثالوں
کا دم اور خیالِ باطل ہے۔ اس جگہ کے نیچری نہیں بلکہ (وہ لوگ جو)
خلافِ نیر (ہیں) یہ نہیں مانتے کہ فصاحت و بلاغت قرآن شریف کا معجزہ ہے۔ سید احمد نے بھی ٹھوکر کھائی ہے
اور وہ اس کی فصاحت و بلاغت کو معجزہ نہیں مانتے۔ جب ہم یاد کرتے ہیں، تو ہم کو انوس ہوتا ہے کہ سید احمد نے معجزات
سے انکار کیا ہے۔ سید صاحب کسی طور سے معجزہ نہیں مان سکتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک معمولی درجہ کا آدمی یا اعلیٰ درجہ کا آدمی
بھی نظیر بنا سکتا ہے، مگر انوس تو یہ ہے کہ وہ اتنا نہیں جانتے کہ قرآن مجید لانے والا وہ شان رکھتا ہے کہ یَشٰوْاْ اَمْثَلًا

شَلَّوْهُ فِيْهَا كُتُبٌ فَيَنتَهِ (البیتہ: ۴۱) ایسی کتاب جس میں ساری کتابیں اور ساری صدائیں موجود ہیں۔ کتاب سے مراد اور عام مفہوم وہ علمہ باتیں ہیں جو باطلح انسان قابل تعلقیت سمجھتا ہے۔

قرآن مجید کی جامعیت قرآن شریف حکمتوں اور معارف کا جامع ہے اور وہ رطب و یابس فضولیات کا کوئی ذخیرہ اپنے اندر نہیں رکھتا۔ ہر ایک امر کی تفسیر وہ خود کرتا ہے اور ہر ایک قسم کی ضرورتوں کا سامنا

اس کے اندر موجود ہے۔ وہ ہر ایک پہلو سے نشان اور آیت ہے۔ اگر کوئی اس امر کا انکار کرے تو ہم ہر پہلو سے اس کا اعجاز ثابت کرنے اور دکھلانے کو تیار ہیں۔ مشکل تو حید اور ہی اٹھنی پر بہت زور اور حملے ہو رہے ہیں۔ عیسائیوں نے بھی بہت کچھ زور مارا اور لکھا ہے۔ لیکن جو کچھ کہا اور لکھا وہ اسلام کے خدا کی بابت ہی لکھا ہے۔ نہ کہ ایک مردہ، مصلوب اور عاجز خدا کی بابت۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ہستی اور وجود پر قلم اٹھائے گا۔ اس کو آخر کار اسی خدا کی طرف آنا پڑے گا۔ جو اسلام نے پیش کیا ہے کیونکہ حیضہ حضرت کے ایک ایک پتے میں اس کا پتہ ملتا ہے اور باطلح انسان اُسی خدا کا نقش اپنے اندر رکھتا ہے۔ غرض ایسے آدمیوں کا قدم جب اٹھے گا۔ وہ اسلام ہی کے میدان کی طرف اُٹھے گا۔ یہی تو ایک عظیم الشان اعجاز ہے۔

قرآن مجید کا حلیہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کے اس معجزہ کا انکار کرے تو ایک ہی پہلو سے ہم آڑیا لیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کا کلام نہیں مانتا، تو اس روشنی اور سانس کے زمانہ میں ایسا آدمی خدا تعالیٰ کی ہستی پر دلائل بھی بالقابل ہم وہ تمام دلائل قرآن کریم ہی سے نکال کر دکھلا دیں گے اور اگر وہ شخص توحید الہی کی نسبت لائق قلمبند کرے تو وہ سب دلائل بھی ہم قرآن کریم ہی سے نکال کر دکھادیں گے۔ پھر وہ ایسے دلائل کا دعویٰ کر کے لکھے جو قرآن کریم میں نہیں پائے جاتے یا ان صدائق اور پاک تعلیموں پر دلائل لکھے جن کی نسبت اس کا خیال ہو کہ وہ قرآن کریم میں نہیں ہیں۔ تو ہم ایسے شخص کو واضح طور پر دکھلا دیں گے کہ قرآن شریف کا دعویٰ **فَيَنتَهِ** (البیتہ: ۴۱) کیا سچا اور صاف ہے، اور یا اس فطری مذہب کی بابت دلائل لکھنا چاہے تو ہم ہر پہلو سے قرآن کریم کا اعجاز ثابت کر کے دکھلا دیں گے اور بتلا دیں گے کہ تمام صدائیں اور پاک تعلیمیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔

ان غرض قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر ایک قسم کے معارف اور اسرار موجود ہیں، لیکن اُن کے حاصل کرنے کے لیے میں پھر کہتا ہوں کہ اسی وقت قدسیر کی ضرورت ہے اپنا پتہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ** (الواقفہ: ۸۰)

ایسا ہی فصاحت، بلاغت میں (اس کا مقابلہ ناممکن ہے) مثلاً سورۃ فاتحہ کی موجودہ ترتیب چھوڑ کر کوئی دوسری ترتیب استعمال کرو، تو وہ مطالب عالیہ اور مقاصد عظمیٰ جو اس ترتیب میں موجود ہیں۔ ممکن نہیں کہ کسی دوسری ترتیب میں بیان ہو سکیں۔ کوئی سی سورۃ لے لو۔ خواہ **قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ** ہی کیوں نہ ہو۔ جس قدر نرمی اور ملاطفت کی رعایت کو ملحوظ

دیکھ کر اس میں معارف اور حقائق ہیں، وہ کوئی دوسرا بیان نہ کر سکے گا یہ بھی فقط اعجازِ قرآن ہی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب بعض نادان مقاماتِ حریری یا سبغِ محلقہ کو بے نظیر اور بے مثل کہتے ہیں اور اس طرح پر قرآنِ کریم کی نامتدریت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ ازل تو حریری کے معصفت لے کہیں اس کے بے نظیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور دوم یہ کہ معصفتِ حریری خود قرآنِ کریم کی اعجازی فصاحت کا قائل تھا۔ علاوہ ازیں محترمینِ راستی اور صداقت کو ذہن میں نہیں رکھتے بلکہ ان کو چھوڑ کر محض الفاظ کی طرف جاتے ہیں مندرجہ بالا کتابیں حق اور حکمت کے خالی ہیں۔

اعجاز کی خوبی اعجاز کی خوبی اور وجہ تو یہی ہے کہ ہر ایک قسم کی رعایت کو زیرِ نظر رکھے۔ فصاحت اور بلاغت بھی ہاتھ سے جانے نہ دے۔ صداقت اور حکمت کو بھی نہ چھوڑے۔ یہ مجموعہ صرف قرآنِ شریف

ہی کا ہے۔ جو آفتاب کی طرح روشن ہے اور ہر پہلو سے اپنے اندر اعجازی طاقت رکھتا ہے۔ انجیل کی طرح محض دہائی ہی جمع خرچ نہیں کہ ایک گال پر پانچ مارے تو دوسری بھی پھیر دے یہ لحاظ اور خیال نہیں کہ ایسی تعلیم کیا نہ فعل سے کہا تاکہ تعلق رکھتی ہے اور انسان کی فطرت کا لحاظ اس میں کہاں تک ہے؟

اس کے مقابل میں قرآنِ کریم کی تعلیم پڑھیں گے، تو پتہ لگ جائے گا کہ انسان کے خیالات اس طرح ہر پہلو پر فائدہ نہیں ہو سکتے اور ایسی ہی عقل اور بے نقص تعلیم جیسی کہ قرآنِ شریف کی ہے۔ زمینی دماغ اور ذہن کا نتیجہ نہیں ہو سکتی کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے دوبرو ایک ہزار سینک آدمی ہوں اور ان میں سے ہم چند ایک کو کچھ دے دیں اور باقی کا خیال تک بھی نہ کریں۔ ایسا ہی انجیل ایک ہی پہلو پر پڑی ہے۔ باقی پہلوؤں کا اسے خیال تک بھی نہیں رہا۔ ہم یہ الزام انجیل پر نہیں دیتے کیونکہ یہ یوڈیوں کی شامتِ اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسی اُن کی استدلالیں تھیں، انہیں کے موافق انجیل آئی۔ ”جیسی روح دیے فرشتے“ اس میں کسی کا کیا قصور؟

انجیل کی تعلیم مختص الزمان تھی اس کے علاوہ انجیل ایک قانون ہے مختص المقام و الزمان اور مختص القوم جیسا کہ انگریز بھی قوانینِ مختص المقام اور مختص الوقت نافذ کر دیا کرتے ہیں جن کا بعد از وقت

کوئی اثر نہیں رہتا۔ اسی طرح انجیل بھی ایک مختص قانون ہے۔ عام نہیں۔ مگر اس کے خلاف تعلیم قرآنی کا دامن بہت وسیع ہے۔ وہ قیامت تک ایک ہی لا تبدیل قانون ہے اور ہر قوم اور ہر وقت کے لیے ہے۔ اچنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿يَتَذَكَّرُ الْأَعْيُنَ نَاظِرَةً آتِيَةً وَمَا تُؤْمِرُ إِلَّا الْبَعْدَ مَعْلُومٍ﴾ (الحجہ: ۲۲) یعنی ہم اپنے خزانوں میں سے بعد معلوم نازل کرتے ہیں۔ انجیل کی ضرورت (صرف) اسی قدر تھی، اس لیے انجیل کا خلاصہ صرف ایک صفحہ میں آ سکتا ہے۔

قرآن سب زمانوں کے لیے ہے لیکن قرآنِ کریم کی ضرورتیں متغیر زمانہ کی اصلاح، قرآن کا مقصد عقائدِ حسیانہ و مالتہ سے انسان بنانا۔ انسانی آداب سے مہذب انسان

بنانا۔ تاثری حدود اور احکام کے ساتھ مرحلہ طے ہو۔ اور پھر باخدا انسان بنانا۔ گو یہ لفظ مختصر نہیں، مگر ان کے ہزار ماٹھے ہیں۔

چونکہ یہودیوں، طبعیوں، آتش پرستوں اور مختلف اقوام میں بددوشی کی رُوح کام کر رہی تھی، اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باعلامِ اِلهی سب کو مخاطب کر کے فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا** (الاعراف: ۱۵۹) اس لیے مندرجہ بالا فقرہ قرآن شریف ان تعلیمات کا جامع ہوتا جو وقتاً فوقتاً جاری رہ چکی تھیں اور ان تمام صدقاتوں کو اپنے اندر رکھتا جو آسمان سے مختلف اوقات میں مختلف نبیوں کے ذریعے سے زمین کے باشندوں کو پہنچائی گئی تھیں۔ قرآن کریم کے مد نظر تمام نوع انسان متعاد کوئی خاص قوم اور ملک اور زمانہ اور انجیل کے مد نظر (صرف) ایک خاص قوم تھی، اسی لیے مسیح علیہ السلام نے بار بار کہا کہ میں اسرائیل کی گمشدہ بھیڑیوں کی تلاش میں آیا ہوں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کیا لایا؟ اس میں دُبی کچھ تو ہے جو تورات کے بعد قرآن شریف کی ضرورت تورات میں درج ہے اور اسی کو تاہ نظری نے بعض مبیاتوں کو عدم ضرورت قرآن جیسے رسائل لکھنے پر دیر کر دیا۔ کاش وہ سچی دانائی اور حقیقی فراست جھٹہ رکھتے، تاہ وہ بھٹک جاتے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ تُو زمانہ کر۔ ایسا ہی قرآن میں لکھا ہے کہ زمانہ کر۔ قرآن توحید سکھاتا ہے اور تورات بھی خدائے واحد کی پرستش سکھلاتی ہے۔ پھر فرق کیا ہوا؟ بظاہر یہ سوال بڑا پیچیدہ ہے۔ اگر کئی واقف آدمی کے سامنے پیش کیا جاوے، تو وہ گھبرا جاوے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کے باریک اور پیچیدہ سوالات کا حل بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی تو قرآنی معارف ہیں۔ جو اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن شریف اور تورات میں تطابقی ضرور ہے۔ اس سے ہم کو انکار نہیں، لیکن تورات نے صرف تن کو لیا ہے۔ جس کے ساتھ دلائل، براہین اور شرح نہیں ہے لیکن قرآن کریم نے معقول رنگ کو لیا ہے۔ اس لیے کہ توحید کے وقت انسانوں کی استعدادیں وحشیانہ رنگ میں تھیں (مگر قرآن شریف کے نزول کے وقت استعدادیں معقولیت کا رنگ پکڑ گئی تھیں) اس لیے قرآن شریف نے وہ طریق اختیار کیا جو اخلاق کے منافع کو ظاہر کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ اخلاق کے مفاد یہ ہیں اور نہ صرف مفاد اور منافع کو بیان ہی کرتا ہے، بلکہ معقول طور پر دلائل اور براہین کے ساتھ اُن کو پیش کرتا ہے۔ تاکہ عقل سلیم سے کام لینے والوں کو انکار کی گنجائش نہ رہے۔ جیسا کہ میں نے بھی بیان کیا ہے کہ قرآن شریف کے وقت استعدادیں معقولیت کا رنگ پکڑ گئی تھیں اور توحید کے وقت وحشیانہ حالت تھی۔ حضرت آدمؑ سے لے کر زمانہ ترقی کرتا چلا گیا ہے۔ یہاں تک کہ قسطنطنیہ شریف کے وقت وہ دائرہ کی طرح پُورا ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ زمانہ مشیر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رَّبِّهِ وَجِئَ الْكَوْكِ مِّنْ رَّسُولِ اللَّهِ وَكَانَتْ آيَاتُ الْبَيِّنَاتِ** (الاحزاب: ۴) مندرجہ بالا نبوت کا انجی ہیں ظلماتی راہیں اس تُو کو کھینچتی ہیں، جو دنیا کو تاریکی سے نجات دے۔ اس ضرورت کے موافق نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور جب قرآن کریم کے زمانہ تک پہنچا، تو مکمل ہو گیا۔ اب گویا سب ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ اس سے لازم آیا کہ آپ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غام الا نبیاء تھے۔ اب بڑا اور واضح فرق (تورات و قرآن کریم

کی تعلیم میں ایک تو یہی ہے کہ قرآن شریف نے دلائل پیش کیے ہیں جنکو تورات نے منسک نہیں کیا۔

قرآن شریف اور تورات کی تعلیم میں دوسرا فرق اور دوسرا فرق یہ ہے کہ تورات نے صرف بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے اور دوسری قوموں سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رکھا۔

اور یہی وجہ ہے کہ اس نے دلائل و براہین پر زور نہیں دیا، کیونکہ تورات کے زیر نظر کوئی دوسرا فرقہ یا مذہب مثل دہریہ فلاسفہ اور براہمہ وغیرہ کا نہ تھا۔ بخلاف اس کے قرآن شریف کے مخاطب جو مکمل مل اور فرقے تھے اور اس پر پہنچ کر تمام فرقوں میں ختم ہو گئی تھیں، اس لیے قرآن کریم نے عقائد کو بھی اور احکام عملی کو بھی مدلل (طور پر بیان) کیا۔

چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے: قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُفُّوْا مِنْ اَلْبَصَارِ هُمْ لَا يُغْفَرُوْنَ (النور: ۳۱) یعنی مومنوں کو کہہ دے کہ کسی کے ستر کو آنکھ مچھاؤ کہ نہ دیکھیں اور باقی تمام فروع کی بھی حفاظت کریں۔ یعنی انسان پر لازم ہے کہ چشم خوابیدہ ہو تاکہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھ کر فتنہ میں نہ پڑے۔ کان بھی فروع میں داخل ہیں جو قصص اور فحش باتیں سن کر فتنہ میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے عام طور پر فرمایا کہ تمام موریوں (سوراخوں) کو محفوظ رکھو اور فضولیات سے بالکل بند رکھو اَلَا تَذَكَّرُوْنَ (النور: ۳۱) یہ مومنوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے اور یہ طریق تعلیم ایسی اعلیٰ درجہ کی پاکیزگی اپنے اندر رکھتا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے بدکاروں میں نہ ہو گئے۔

قرآن شریف دلائل و براہین میں بھی خود ہی بیان کرتا ہے دیکھو: قرآن نے اسی ایک امر کو جو تورات میں بھی اپنے لفظوں اور اپنے مفہوم پر بیان ہوا کیا شرح و بسط

کے ساتھ اور دلائل و براہین کے ساتھ مؤکد کر کے بیان فرمایا۔ یہی تو قرآنی اعجاز ہے کہ وہ اپنے پیرو کو کسی دوسرے کا عجاج نہیں ہونے دیتا۔ دلائل و براہین میں خود ہی بیان کر کے اُسے مستثنیٰ کر دیتا ہے۔ قرآن شریف نے دلائل کے ساتھ احکام کو لکھا ہے اور ہر حکم کے بعد گانہ دلائل دیتے ہیں۔ غرض یہ دو بڑے فرق ہیں، جو تورات اور قرآن میں ہیں۔ اہل الذکر میں طریق استدلال نہیں۔ دعویٰ کی دلیل خود تلاش کرنی پڑتی ہے۔ آخر الذکر اپنے دعویٰ کو ہر قسم کی دلیل سے مدلل کرتا ہے اور پھر پیش کرتا ہے اور خدا کے احکام کو زبردستی نہیں منواتا، بلکہ انسان کے مُنہ سے تسلیم کرنے کی صدا نکالتا ہے۔ نہ کسی جبر و اکراہ سے بلکہ اپنے لطیف طریق استدلال سے اور فطری سیادت سے۔ تورات کا مخاطب خاص گروہ ہے اور قرآن کے مخاطب کل لوگ جو قیامت تک پیدا ہوں گے۔ پھر بتلاؤ کہ تورات اور قرآن کیونکر ایک ہو جائیں اور تورات کے ہونے سے کیونکر ضرورت قرآن نہ پڑے۔ قرآن جب کہتا ہے کہ تُو زنا نہ کر، تو کل بنی نوع انسان اُس کا مفہوم ہوتا ہے لیکن جب یہی لفظ تورات میں بولتی ہے، تو اُس کا مخاطب اور شاؤالہ وہی قوم بنی اسرائیل ہوتی ہے۔ اس سے بھی قرآن کی فضیلت کا پتہ لگ سکتا ہے، مگر دُور اندیش اور خدا ترس دل ہو تو نہ

جسمانی اور روحانی خوارق

(ملاوہ انیس) توحید اور قرآن میں یہ بھی ایک فرقِ عظیم ہے کہ قرآن جسمانی اور روحانی خوارق ہر قسم کے اپنے اندر رکھتا ہے۔ مثلاً شقِ القمر کا معجزہ جسمانی معجزات

کی قسم ہے۔

قانونِ قدرت کی تحدید نہیں ہو سکتی

بعض نادان شقِ القمر کے معجزہ پر قانونِ قدرت کی آڑ میں چھپ کر اعتراض کرتے ہیں لیکن ان کو اتنا معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں

اور قوانین کا احاطہ اور اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ ایک وقت تو وہ منہ سے خدا بولتے ہیں، لیکن دوسرے وقت چر جاتی کہ ان کے دل، ان کی روح خدا نے تعالیٰ کی عظیم آفتاب اور دُرّاءِ اَوْ راءِ قدرتوں کو دیکھ کر سجدہ میں گر پڑے۔ اُسے مطلق قبول جاتے ہیں۔ اگر خدا کی ہستی اور بساطِ ہی ہے کہ اس کی قدرتیں اور طاقتیں ہمارے ہی خیالات اور اندازہ تک محدود ہیں، تو پھر وہاں کیا ضرورت رہی؟ لیکن نہیں۔ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور ارادوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ایسا انسان جو یہ دعویٰ کرے، وہ خدا کا منکر ہے۔ لیکن کس قدر دواہیل ہے اُس نادان پر جو خدا تعالیٰ کو لامحدود قدرتوں کا مالک سمجھ کر بھی یہ کہے کہ شقِ القمر کا معجزہ قانونِ قدرت کے خلاف ہے۔ سمجھ لو کہ ایسا آدمی فکرِ سلیم اور دُرّاءِ اندیش دل سے بہرہ مند نہیں۔ خوب یاد رکھو کہ کبھی قانونِ قدرت پر بھروسہ نہ کرو۔ یعنی کہیں قانونِ قدرت کی حد نہ ٹھہراؤ کہ بس خدا کی فطرتی کا سارا راز یہی ہے۔ پھر تو سارا تار و پود کھل گیا۔ نہیں۔ اس قسم کی دلیری اور جسارت نہ کرنی چاہیے۔ جو انسان کو عبودیت کے درجہ سے گرا دے۔ جس کا نتیجہ ملامت ہے۔ ایسی بیوقوفی اور حماقت کہ خدا کی قدرتوں کو محسوس اور محدود کرنا۔ کسی مومن سے نہیں ہو سکتی۔ امامِ فخر الدین رازی کا یہ قول بہت درست ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کو عقل کے پیمانہ سے اندازہ کرنے کا ارادہ کرے گا، وہ بیوقوف ہے۔ دیکھو نطفہ سے انسان کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ لفظ کہہ دینے آسان اور بالکل آسان ہیں اور یہ بالکل معمولی سی بات نظر آتی ہے، مگر یہ ایک ریز اور راز ہے کہ ایک قطرہ آب سے انسان کو پیدا کرتا ہے اور اس میں اس قسم کی قوی رکھ دیتا ہے۔ کیا کسی عقل کی طاقت ہے کہ وہ اس کی کیفیت اور کُنہ تک پہنچے۔ طبعیوں اور فلاسفوں نے بہت زور مارا، لیکن وہ اس کی مابینت پر اطلاع نہ پاسکے۔ اسی طرح ایک ایک ذرہ خدا تعالیٰ کے تابع ہے۔ خدا تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ یہ ظاہری نظام بھی اُسی طرح رہے اور ایک خارقِ عادت امر بھی ظاہر ہو جاوے۔ عارف لوگ ان کیفیتوں کو خوب دیکھتے اور ان سے محظوظ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایک ادنیٰ ادنیٰ اور معمولی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں اور شک میں پڑ جاتے ہیں۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلا دیا۔ یہ امر بھی ایسا ہے جیسا شقِ القمر کے متعلق۔ خدا خوب جانتا ہے کہ جس حد تک آگ جلاتی ہے اور ان اسباب کے پیدا ہونے سے فرو ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا محض ظاہر ہو جاوے یا بتلادیا جاوے، تو فی الفور مان لیں گے۔ لیکن اسی صورت میں ایمان بالغیب اور حُرّانِ خلق کا نطفہ اور خوبی کیا ظاہر ہوگی۔ ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ خدا خلقِ اسباب نہیں کرتا، مگر بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ نظر آتے ہیں اور بعض اسباب نظر

نہیں آتے۔ غرض یہ ہے کہ خدا کے افعال گوناگوں ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کبھی دراندہ نہیں ہوتی اور وہ نہیں ٹھکتا دھنک
بِحَلِّ خَلْقِ يَوْمَئِذٍ (یس: ۸۰) اَفَصِبْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ (قی: ۱۶) اس کی شان ہے۔ اھ خدا تعالیٰ کی بے انتہا قدرتوں اور افعال
کا، کیسا ہی صاحب عقل اور علم کیوں نہ ہو، اندازہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ اُس کو اظہارِ محرم کرنا پڑتا ہے۔

مجھے ایک واقعہ یاد ہے۔ ڈاکٹر خوب جانتے ہیں۔ عبدالکلیم نام ایک شخص میرے پاس آیا۔ اس کے پیٹ کے اندر
ایک رسولِ حق، جو پاخانہ کی طرف بڑھتی جاتی تھی، ڈاکٹروں نے اُسے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کو بندھ دیا
کر مار دینا چاہیے۔ الغرض بہتک مراض اس قسم کے ہیں جن کی مابینیت ڈاکٹروں کو بخوبی معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً طاعون یا
ہیضہ ایسے امراض ہیں کہ ڈاکٹر کو اگر پلیگ دیونی پر مقرر کیا جاوے، تو اُسے خود ہی دست لگ جاتے ہیں۔ انسان جہاں تک
ممکن ہو علم پڑھے اور فلسفہ کی تحقیقات میں محو ہو جاوے، لیکن بالآخر اُس کو معلوم ہو گا کہ اُس نے کچھ ہی نہیں کیا۔ حدیث
میں آیا ہے کہ جیسے سمندر کے کنارے ایک چڑیا پانی کی چونچ بھرتی ہو۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے کلام اور فعل کے معارف اور
اسرار سے حصہ لیتا ہے۔ پھر کیا عاجز انسان ہاں، نادان فلسفی اسی حیثیت اور شیشی پر خدا تعالیٰ کے ایک فضل شش القمر پر
اعتراف کرتا اور اُسے قانونِ قدرت کے خلاف ٹھہراتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اعتراض نہ کرو۔ نہیں کرو اور ضرور کرو۔ شوق
سے اور دل کھول کر کرو، لیکن دُوباتیں زیرِ نظر رکھو۔ اول خدا کا خوف (اور اُس کی لامحدود طاقت) دُوسرے (انسان کی
نیستی اور محدود علم) بڑے بڑے فلاسفہ بھی آخر یہ اقرار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں۔ انتہائے عقل ہوشیہ انتہائے
جہل پر ہوتی ہے۔ مثلاً ڈاکٹروں سے پوچھو کہ عصیہ مجوزہ کو سب وہ جانتے اور سمجھتے ہیں، مگر نور کی مابینیت اور اُس کا کنٹرول بتلاؤ
کر کیا ہے، آواز کی مابینیت پوچھو تو یہ ٹکھیریں گے کہ کان کے پردہ پر یوں ہوتا ہے اور دُوبوں ہوتا ہے، لیکن مابینیت آواز
خاک بھی نہ بتلا سکیں گے۔ آگ کی گرمی اور پانی کی ٹھنڈک پر کیوں کا جواب نہ دے سکیں گے کہ نہ اشیا نہ ہم پہنچنا
کسی حکیم یا فلاسفر کا کام نہیں ہے۔ دیکھتے ہمارے شکل آئینہ میں منعکس ہوتی ہے، لیکن ہمارا سر فوٹ کر شیشہ کے اندر نہیں
چلا جاتا۔ ہم بھی سلامت ہیں اور ہمارا چہرہ بھی آئینہ کے اندر نظر آتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ اھ خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ایسا
ہو سکتا ہے کہ چاند شمس ہو اور شمس ہو کہ کبھی انتظامِ دنیا میں خلل نہ آوے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اشیا کے خواص ہیں۔
کون دم مار سکتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کے خوارق اور معجزات کا انکار کرنا اور انکار کے لیے جلدی کرنا شائبہ کامل
اور نادانوں کا کام ہے۔

خدا کی قدرتوں اور عجائبات کو محدود سمجھنا دانشمندی نہیں، خدا کی قدرتوں اور عجائبات کو محدود سمجھنا،
دانش مندی نہیں۔ وہ اپنی مابینیت نہیں

جاننا اور سمجھنا اور آسمانی باتوں پر رائے زنی کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے
تو کارِ زمین را بخوشی تو کہ آسمان نیز پر توختی

انسان کو لازم ہے کہ اپنی بساط سے بڑھ کر قدم نہ مارے۔ اکثر امراض اور عوارض کے اسباب اور علامات ڈاکٹروں کو معلوم نہیں تو کیا ایسی کمزوری پر اسے مناسب ہے کہ وہ بساط سے بڑھ کر چلے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ طریق موجودیت یہی ہے کہ **سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ** (البقرہ: ۳۴) کہنے والوں کے ساتھ ہو۔ دیکھو ستارے جو اتنے بڑے بڑے گئے ہیں آسمان میں بغیر ستون کے لٹکتے ہیں اور خود آسمان بغیر کسی سہارے کے ہزار ہا سال سے اسی طرح چلے آتے ہیں چاند ہر روز دھلا دھلایا نکلتا ہے۔ آفتاب ہر روز طلوع ہوتا ہے اور ٹھیک رفتار اور روش پر چلتا ہے۔ ہمارے کاموں میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو کہ یہی چاند سورج اپنے ایک ہی طریق پر چلتے ہیں۔ اگر ہر روز ان باتوں کو سوچو کہ سورج ہر روز مقررہ طریق پر نکلتا ہے۔ جہات کو مبتلا ہے تو دیوانہ ہو جاؤ۔ دیکھو ہم پر اتنی حالتیں آتی ہیں اور سورج پر کوئی حالت نہیں آتی۔ ایک گھڑی جو دو ہزار روپیہ کی ہو۔ اگر وہ بارہ کی بجائے دس اور دس کی بجائے بارہ بجائے، تو کتنی بھی جانے گی۔ لیکن خدا تعالیٰ کی قائم کردہ گھڑی ایسی ہے کہ اس میں ذرہ برابر فرق نہیں اور نہ اس کو کسی چابی کی ضرورت۔ نہ صاف کرنے کی حاجت۔ کیا ایسے مصالح کی طاقتوں کا شمار کر سکتے ہیں۔ انسان حیران ہو جاتا ہو جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہماری اشیاء کپڑے برتن وغیرہ جو استعمال میں آتے ہیں گھٹے رہتے ہیں۔ نچے جھان اور بوٹے ہو کر مرتے ہیں، لیکن جو سورج کل طلوع ہوا تھا آج بھی وہی سورج ہے اور ایک لاکھ اسی سال سے اسی طرح چلا آیا ہے اور چلا جائیگا، مگر اس پر کوئی حالت تحلیل و دیور کی یا اثر زمانہ کا نہیں ہوتا۔ کہ قدر گستاخی ہے کہ ایک کپڑے ہو کر اس رافض ذات الہی پر حملہ کریں اور جلدی سے حکم کر دیں کہ خدا میں طاقت نہیں۔

انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا مقصد
اسلام کا خدا بڑا طاقتور خدا ہے کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ
اس کی طاقتوں پر اعتراض کرے۔ انبیاء علیہم السلام کو جو معجزات

دینے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانی تجارب شناخت نہیں کر سکتے اور جب انسان اُن خدایِ عادت امور کو دیکھتا ہے، تو ایک بار تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن اگر اپنی عقل کا ادعا کرے اور تعظیم الہی کے ٹوپے میں قدم نہ رکھے تو دونوں طرف گناہ بند ہو جاتی ہے۔ ایک طرف معجزات کا انکار، دوسری طرف عقل نام کا ادعا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان دقیق و دقیق کثرت کے دریافت کرنے کی فکر میں وہ نادان انسان لگ جاتا ہے جو معجزات کی تہہ میں ہے اور جس کی فلاسفی زمین عقل اور سطحی خیالات پر نہیں کھل سکتی۔ اس سے وہ انکار کی طرف رجوع کرتے کرتے نبوت کے نفس کا ہی منکر ہو جاتا ہے اور دسواں کا ایک بہت سا ذخیرہ جمع کر لیتا ہے جو اس کی شہادت کا موجب ہو کر رہتا ہے۔ کبھی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسا ایک آدمی ہے جو کھاتا پیتا اور جوتی انسان رکھتا ہے۔ اس کی طاقتیں ہم سے کیونکر بڑھ سکتی ہیں؟ اس کی طاقتوں میں روحانیت کی قوت، اور دُعاؤں میں استجاب کا اثر کیونکر خاص طور پر آجائے گا؟ افسوس! اس قسم کی باتیں بناتے اور اعتراض کرتے ہیں جس کے سبب جیسا میں نے ابھی کہا نفسِ نبوت

کا انکار کر دیتے ہیں۔ سوچئے اور سمجھئے کا مقام ہے کہ معمولی طور پر تو مانتے نہیں اور غیر معمولی طور پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب یہ عہد اور صریحاً انبیاء علیہم السلام کے وجود کا انکار نہیں تو اور کیا ہے۔ کیا انہی عقلوں اور دانشوں پر ناس ہے کہ فلاسفہ کبار کو بہتر یا بہت پرست ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی محض طاقتیں کبھی الہام اور وحی کے سوا اپنا کرشمہ نہیں دکھلا سکتیں۔ وہ وحی اور الہام ہی کے رنگ میں نظر آتی ہیں۔

عقل مند وہ ہے جو نبی کو شناخت کرتا ہے
یہ خدا ہے تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمانیت کا تقاضا
ہے کہ اُس نے دنیا میں اپنے نبی بھیجے عقل مند وہ ہے

جو نبی کو شناخت کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کو شناخت کرتا ہے اور یقیناً وہ ہے جو نبی کا انکار کرتا ہے کیونکہ نبوت کا انکار انوہیت کے انکار کو مستلزم ہے۔ اور جو نبی کو شناخت کرتا ہے وہ نبی کو شناخت کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی انوہیت کے لیے بطور ایک میخ اتنی کہ ہے اور نبی کے لیے۔ اب ذرا عقائدے دل سے سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرہ سو سال پہلے اس سلسلہ کو دنیا میں ظاہر کیا اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر کیا، لیکن آج تیرہ سو سال بعد اور اس وقت کہ چودھویں صدی کے بھی پندرہ سال گزر گئے۔ اس کو آریوں، برہمنوں، طبیعیوں اور دہریوں یا عیسائیوں کے سامنے بیان کرو، تو وہ ہنس دیتے ہیں اور تمسخر میں اڑا دیتے ہیں۔ ایسی مصیبت کے وقت میں کہ ایک طرف علوم جدیدہ کی روشنی، دوسری طرف طبیعیوں میں ایک خاص انقلاب پیدا ہو جانے کے بعد مختلف فرقوں اور مذہبوں کی کثرت ہے۔ ان امور کا پیش کرنا اور لوگوں سے متواتر بہت ہی پیچیدہ بات ہو گئی تھی اور اسلام اور اس کی باتیں ایک قطعہ کہانی بھی جانے لگی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اِنَّا نَحْنُ مُزَلِّکَ الذِّکْرِ اِنَّا لَہٗ لَخَافِظُوْنَ (الحجر: ۱۰) کا وعدہ دے کر قرآن اور اسلام کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہوتا ہے مسلمانوں کو اس مصیبت سے بچالیا اور فتنہ میں پڑنے نہ دیا پس مبارک ہیں وہ لوگ جو اس سلسلہ کی قدر کرتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ثبوت نہ ملے تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جیسا انسانی طبائع کا خاصہ ہے کہ وہ بدلتی کی طرف جھٹ رجوع کر لیتی ہیں۔ تو اندرون کی طور پر ہی لوگ ایک قطعہ کہانی سمجھ کر قرآن اور اسلام سے دستبردار ہو جاتے۔ مثلاً دیکھو۔ اگر اندر کھڑا ہو، تو باہر والا خواہ مخواہ خیال کرے گا کہ اندر کوئی آدمی ضرور ہے، مگر وہ جب دو چار دن تک دیکھتا ہے کہ اندر سے کوئی نہیں نکلا، تو پھر اُس کا خیال مبتدل ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو پھر بدول اندر جانے کے ہی وہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر انسان ہوتا، تو اُس کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی اور وہ ضرور باہر آتا۔ اگر نبوت کے انوار ویرکات جو وحی ولایت کے رنگ میں آتے ہیں۔ اس فلاسفی اور روشنی کے زمانہ میں ظاہر نہ ہوتے، تو مسلمانوں کے پنجے مسلمانوں کے گھر میں رہ کر اسلام اور قرآن کو ایک قطعہ کہانی اور داستان سمجھ لیتے۔ اور اسلام سے اُن کو کوئی واسطہ اور تعلق نہ رہتا۔ اس طرح پر گویا اسلام کو معدوم کرنے کا سلسلہ بندہ جاتا، مگر نہیں! اللہ تعالیٰ کی غیرت، اُس کا ایقانے وعدہ کا جوش کب ایسا ہونے دیتا تھا۔ جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے

وعدہ فرمایا مگر اِنَّا نَحْنُ مُخْرَجُوْنَ اِنَّا لَنَعْلَمُ لَكُمْ كَافُظُوْنَ۔ (الحجر: ۱۰)

قرآن کا نام ذکر رکھنے کی وجہ

اب دیکھو۔ قرآن کریم کا نام ذکر رکھا گیا ہے، اس لیے کہ وہ انسان کی اندرونی شریعت یا دولا ہے جب اس نام فاعل کو مصدر کی صورت میں لاتے ہیں، تو وہ مبالغہ کا کام دیتا ہے۔ جیسا ذینہ عنقل کیا معنی؟ زید بہت عادل ہے۔ قرآن کوئی نئی تعلیم نہیں لایا بلکہ اُس اندرونی شریعت کو یاد دلاتا ہے، جو انسان کے اندر مختلف طاقتوں کی صورت میں رکھی ہے۔ حکم ہے، ایثار ہے، شجاعت ہے، تجربہ ہے، غضب ہے، قناعت ہے وغیرہ۔ غرض جو فطرت باطن میں رکھی تھی، قرآن نے اُسے یاد دلایا۔ جیسے فی کُتُبٍ مُّكْمَلُوْنَ (الواقفہ: ۷۹) یعنی صحیفہ فطرت میں کہ جو چھپی ہوئی کتاب تھی اور جس کو ہر ایک شخص نہ دیکھ سکتا تھا۔ اسی طرح اس کتاب کا نام ذکر بیان کیا۔ تاکہ وہ پڑھی جادے تو وہ اندرونی اور دوحانی قوتوں اور اس نورِ قلب کو جو آسمانی ولایت انسان کے اندر ہے، یاد دلا دے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیج کر بجائے خود ایک دوحانی معجزہ دکھایا تاکہ انسان اُن معارف اور حقائق اور دوحانی خوارق کو معلوم کرے، جن کا اُسے پتہ نہ تھا، مگر افسوس کہ قرآن کی اس ولایت غائی کو چھوڑ کر جو ھُدٰی لِلْمُتَّقِیْنَ (البقرہ: ۳) ہے۔ اس کو صرف چند قصص کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے اور نہایت بے پروائی اور غور غمی سے مشرکین عرب کی طرح اَسَاطِیْرَ الْاَوَّلِیْنَ کہہ کر مالا جاتا ہے۔ وہ زمانہ تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور قرآن کے نزول کا۔ جب وہ دُنیا سے گمشدہ صداقتوں کو یاد دلانے کے لیے آیا تھا۔ اب وہ زمانہ آ گیا جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ لوگ قرآن پڑھیں گے، لیکن اُن کے حلق سے نیچے قرآن نہ اُترے گا۔ سو اب تم ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ لوگ قرآن کیسی خوش الحانی اور عمدہ قرأت سے پڑھتے ہیں، لیکن وہ اُن کے حلق سے نیچے نہیں گزرتا۔ اس لیے جیسے قرآن کریم جس کا دوسرا نام ذکر ہے، اُس ابتدائی زمانہ میں انسان کے اندر چھپی ہوئی اور فراموش شدہ صداقتوں اور ولایتوں کو یاد دلانے کے لیے آیا تھا۔

اِس زمانہ میں بھی آسمان سے ایک مُعَلِّم آیا
اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ والفقہ کی دوسے کہ اِنَّا لَنَعْلَمُ لَكُمْ كَافُظُوْنَ (الحجر: ۱۰) اس زمانہ میں بھی آسمان سے ایک مُعَلِّم آیا ہو

اٰخِرِیْنَ وَمِنْهُمْ لَنُحْیِیْہُمْ اٰیٰہُمْ (البقرہ: ۴۶) کا مصداق اور موعود ہے۔ وہ وہی ہے جو تمہارے درمیان بول رہا ہے۔ میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی طرف خود کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس زمانہ کی ہی بابت خبر دی تھی کہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے، لیکن وہ اُن کے حلق سے نیچے نہ اُترے گا۔ اب ہمارے مخالفت۔ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی قدر نہ کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دھیان نہ دینے والے خوب گلے مرڈ مرڈ کر پیاجی گئی اِنِّیْ مُؤَقِّتٌ ذَا اِحْکَامٍ اِنِّیْ (آل عمران: ۵۶) اور فَلَمَّا تَوَلَّوْا فَنَسِیْ (المائدہ: ۱۱۸) قرآن میں عجیب لہجہ سے پڑھتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں اور افسوس تو یہ ہے کہ اگر کوئی ناصح مشفق بن کر سمجھانا چاہے تو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔

ذکریں۔ اتنا تو کریں کہ اس کی بات ہی ذرا سنیں ہیں۔ مگر کیوں نہیں؟ وہ گوشِ شفا بھی رکھیں۔ مبرا و خوشن خلق سے بھی کام لیں۔ اگر خدا تعالیٰ فضل کے ساتھ زمین کی طرف توجہ دیکرنا تو اسلام بھی اس زمانہ میں شل دوسرے مذہبوں کے مُردہ ادویا یک قلعہ کہانی سمجھا جاتا۔ کوئی مُردہ مذہب کسی دوسرے کو زندگی نہیں دے سکتا، لیکن اسلام اس وقت زندگی دینے کو تیار ہے۔ لیکن چونکہ یہ مُنت منت افتد ہے کہ کوئی کام خدا تعالیٰ بغیر اسباب کے نہیں کرتا۔ ہاں یہ امر جدا ہے کہ وہ اسباب ہم کو دکھائی دیں یا نہ، لیکن اس میں کوئی کلام نہیں کہ اسباب ضرور ہوتے ہیں۔ اسی طرح آسمان سے اُتار دیتے ہیں، جو زمین پر پہنچ کر اسباب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جب افتد تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو تاریکی اور گمراہی میں مبتلا پایا اور ہر طرف سے ضلالت اور ظلمت کی گھنگھور گھاؤں پر چھا گئی۔ اُس وقت اس تاریکی کو دُور کرنے اور ضلالت کو ہدایت اور سعادت سے تبدیل کرنے کے لیے ایک سراجِ میزرف آراں کی چوٹیوں پر چمکا، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔

موجودہ زمانہ کی حالت اور ضرورت مصلح
اور ایسا ہی اس زمانہ میں جس میں ہم رہتے ہیں ایمانی طاقتیں

مُردہ ہو کر فتنہ و فحشاء نے اُن کی جگہ لے لی ہے۔ لوگوں کے معاملات، ایک طرف۔ عبادات دوسری طرف۔ غرض ہر بات میں فتنہ ہو گیا ہے۔ صرف یہ آفت ہی اگر ہوتی تو کچھ مُضائقہ اور چنڈاں خطر نہ تھا، لیکن ان ساری باتوں کے علاوہ سب سے بڑی آفت جس کا مجھے کئی بار ذکر کرنا پڑا ہے اور جس کو ہر بھی خواہ اسلام کا دلِ محسوس کر چکا ہے یا کر سکتا ہے وہ، وہ زہرِ بلا اثر ہے جو اُجکل کی طبعی طبابت اور دینیت اور جھوٹے فلسفہ کے باعث اسلام اور اہل اسلام پر پڑ رہا ہے۔ علماء تو اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اُن کو فائدہ جیگلوں اور اندرونی بھگڑوں اور ایک دوسرے کی تکفیر بازی سے فرصت ملے تو ادھر توجہ کریں۔ زہاد اپنی گوشہ نشینی میں بیٹھ کر اگر دعاؤں سے کام لیتے تو بھی کچھ آثار پیدا ہوتے، مگر وہ پیر و پرستی اور جوازِ سماع وغیرہ کی محنتوں میں پڑے ہوئے ہیں حقیقی صوفی ازم کی جگہ اب چند رُصوات نے لے لی جن کا قرآن اور مُنت منت سے پتہ نہیں چلتا۔ الغرض ہر طرف اسلام غُمرِ غمہ تیغِ جہلاؤں سے بھرا ہو رہا ہے۔ اس وقت میں کہ وہ مَردِ متین جو کسی مصلح اور یقارِ امر کی آمد کے لیے لازم ہیں پورے انتہائی غمِ کُنگ پیچ ہیں۔ ہر ایک شخص بھائے خود ایک نیا مذہب رکھ سکتے۔ ان تمام اُمور اور حالات پر قیاس کر کے اسلام کی غمِ خاتمہ کے قریب نظر آتی تھی۔ ڈاکٹر اور طبیب جب کسی ہیمنہ کے مریض کا بدن برفِ ماسروں والے سر سام میں مبتلا دیکھتے ہیں، تو اُسے لا علاج بتلا کر کھسک آتے ہیں۔ اور حالتِ رُویہ دیکھ کر ڈاکٹر حاذق بھی یاس اور نومیدی ظاہر کر دیتا ہے۔ اب اس وقت اسلام کی حالت پر کچھ شک نہیں کہ اُس کی انتہا یاس تک پہنچ گئی تھی، لیکن اگر وہ بھی انسان کے اپنے خیالات کا نتیجہ یا اپنی کوششوں کا ثمرہ ہوتا، تو ان مصائب اور شدائد کے دوران میں کہ ہر طرف سے اُس پر زور پڑتی ہو اور اس کی اپنی اندرونی حالت بوجہ تفریق باہمی کمزور ہو گئی ہے۔ ایسی حالت میں کم از کم اسلام کا قائم رہنا، جس کے

مردم کرنے کے لیے مخالفوں نے ناخون ہنک زور لگایا اور لگا رہے ہیں۔ بہت مشکل ہو جاتا۔ کوئی سال نہیں جاتا جبکہ کوئی نئی صورت اسلام پر عمل کرنے کی نہیں تراشی جاتی۔ اگر کوئی ایجاد یا کل بنائی جاتی ہے۔ اس کے اصول کو زیر نظر رکھ کر اسلام پر عمل کر دیا جاتا ہے۔

آج کل کی ترقی بھی اسلام کا ایک معجزہ ہے الغرض ایسے فتنے کے وقت میں قریب تھا کہ دشمن اکٹھے ہو کر ایک دفعہ ہی مسلمانوں کو برگشتہ کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے

ذہر دست ہاتھ نے اسلام کو سنبھالے رکھا۔ یہ بھی ایک دلیل ہے اسلام کی صداقت کی۔ آج کل کی ترقی بھی اسلام کا ایک معجزہ ہے۔ پس دیکھو مخالفوں نے اپنی ساری طاقتیں اور قوتیں حتیٰ کہ جان اور مال تک بھی اسلام کے نابود کرنے میں صرف کر دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَآتَيْنَاكَ لَحَافِظًا (الحجر ۱۰۱) یعنی خدا آپ ہی اُن نقوشِ فطرت کو یاد دلانے والا ہے اور وہی خطرہ کے وقت اس کو بچالے گا۔ اسلام کی کشتیِ خطروں میں جا پڑی تھی۔ پادریوں اور علمائے جنہوں نے کرڈھا روپیہ خرچ کر کے اور طرح طرح کے منافع اور وعدے۔ یہاں تک کہ شرمناک انسانی حظوظ تک دکھا کر بھی لوگوں کو اسلام سے بدظن کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف اسلامی عقائد کو بدنام کرتے ہیں۔ دیکھو! اس کا نشان کی وجہ سے استغفار کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر کل سے بارش برسائے میں کامیابی ہو جاوے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ امریکہ وغیرہ میں کوششیں کرتے ہیں، تو اس طرح پر ایک رکن ٹوٹ جائے گا۔ غرض میں کہاں تک بیان کر دوں۔ ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں اور اُس کو بدنام کرنے کی کوشش، ہاں انتہاک کوشش کی جاتی ہے۔ مگر ان لوگوں کے منصوبے اور ہتھکنڈے کیا کر سکتے ہیں۔ خدا اس کو خود اُن حربوں سے بچانا چاہتا ہے اور اس زمانِ ترقی میں اسلام کو بغیر امداد کے نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے اسلام کی حفاظت کی اور اپنے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو سچا ثابت کیا اور اس کی مبارک پیشینگوئیوں کی حقیقت کھول دی اور اس صدی میں ایک شخص پیدا کر دیا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ وہی ہے جو تمہارے درمیان بول رہا ہے۔ وہ صداقت کی روح اسلام میں پھونک دیا۔ وہ وہی ہے جو گمشدہ صداقتوں کو آسمانوں سے لاتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ بدظنیوں اور ایمانی کمزوریوں کو دُور کرنا چاہتا ہے۔

بدظنی بدظنی ایک ایسا مرض ہے اور ایسی بُری بلا ہے جو انسان کو اندھا کر کے ہلاکت کے ایک تاریک کنویں میں گرا دیتی ہے۔ بدظنی ہی ہے جس نے ایک مُردہ انسان کی پرستش کروائی۔ بدظنی ہی تو ہے جو لوگوں کو

خدا تعالیٰ کی صفاتِ خلق، رحم، ملائمت وغیرہ سے معطل کر کے نفوذِ بائد ایک فرو معطل اور شے بیکار بنا دیتی ہے۔ الغرض اسی بدظنی کے باعث جہنم کا بہت بڑا حصہ، اگر کہوں کہ سارا حصہ بھر جائیگا، تو مبالغہ نہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اُمم وں سے بدظنی کرتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے فضل کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ غرض اگر کوئی ہمارے اس سلسلہ کا جو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا۔ انکار کرے تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ ہاتھ! ایک روحِ ہلاکت

کے دروازہ کی زنجیر کھٹکناٹی ہے اور پسلہ ایسا روشن ہے کہ اگر کوئی شخص مستعد دل لے کر دو گھنٹہ بھی ہماری باتوں کو سنے، تو وہ حق کو پا لے گا۔

اِس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی معجزات اب میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں اور کہہ کر اس تقریر کو ختم کر دوں۔ میں بتاؤں گی دیر کے لیے معجزات کے سلسلہ کی طرف

پھر خود کر کے کہتا ہوں کہ ایک غارقِ توشیحِ انور وغیرہ کے علمی رنگ کے ہیں اور دوسرے حقائق و معارف کے تیسرا طبقہ معجزات کا اخلاقی معجزات ہیں۔ اخلاقی کرامت میں بہت اثر ہوتا ہے۔ فلاسفر لوگ معارف اور حقائق سے تسلی نہیں پاسکتے۔ مگر اخلاقِ عظیمہ اُن پر بہت بڑا اور گہرا اثر کرتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک درخت کے نیچے سوئے پڑے تھے کہ ناگاہ ایک شور و پکار سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنگلی اعرابی تلوار کھینچ کر خود حضور پر آپڑا ہے۔ اُس نے کہا۔ اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) بتا، اس وقت میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے پورے اطمینان اور سچی سکینٹ سے جو حال تعقی فرمایا کہ اللہ۔ آپ کا یہ فرمانعام انسانوں کی طرح نہ تھا۔ اللہ جو خدا تعالیٰ کا ایک ذاتی اسم ہے اور جو تمام جمیع صفاتِ کاملہ کا مجموعہ ہے۔ ایسے طور پر آپ کے مُنہ سے نکلا اور دل پر رہی جا کر مٹھا۔ کہتے ہیں کہ اسمِ اعظم بھی ہے اور اس میں بڑی بڑی برکات ہیں، لیکن جس کو وہ اخلاقی یاد ہی نہ ہو، وہ اس سے کیا فائدہ اُٹھائے گا۔ الغرض ایسے طور پر اُٹھنا کہ آپ کے مُنہ سے نکلا کہ اس پر رُعب طاری ہو گیا اور ہاتھ کانپ گیا۔ تلوار گر پڑی۔ حضرت نے وہی تلوار اٹھا کر کہا کہ اب بتلا۔ میرے ہاتھ سے مجھے کون بچا سکتا ہے؟ وہ ضعیف القلب جنگلی کس کا نام لے سکتا تھا۔ آخر اِس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاقِ فاضلہ کا نمونہ دکھایا اور کہا۔ جانتے چھوڑ دیا اور کہا کہ مروت اور شجاعت مجھ سے کبھی۔ اس اخلاقی معجزہ نے اُس پر ایسا اثر کیا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ میرے ہاتھ سے کہ ابو اکمن خرقانی کے پاس ایک شخص آیا۔ راستہ میں شیر ملا۔ اور کہا کہ اُٹھ کے واسطے پیچھا چھوڑ دے شیر نے حملہ کیا اور جب کہا۔ ابو اکمن کے واسطے چھوڑ دے، تو اُس نے چھوڑ دیا۔ شخص مذکور کے ایمان میں اس حالت نے سیما ہی سی پیدا کر دی اور اس نے سفر ترک کر دیا۔ واپس آکر یہ عقیدہ پیش کیا۔ اس کو ابو الحسن نے جواب دیا کہ یہ بات مشکل نہیں۔ اُٹھ کے نام سے تو واقع نہ تھا۔ اُٹھ کی سچی ہیبت اور جلالِ تیرے دل میں نہ تھا اور مجھ سے تو واقع تھا۔ اس لیے میری قدر تیرے دل میں تھی۔ پس اُٹھ کے لفظ میں بڑی بڑی برکات اور خوبیاں ہیں بشرطیکہ کوئی اس کو اپنے دل میں جگہ دے اور اس کی مابیت پر کان دھرے۔

اسی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی معجزات میں ایک اور معجزہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک وقت بہت سی عیوڑیں تھیں۔ ایک شخص نے کہا۔ اس قدر مال اس سے پیشتر کسی کے پاس نہیں دیکھا۔ حضور نے وہ سب بیڑیں اس کو دے دیں۔ اُس نے فی الفور کہا کہ لا ریب آپ پتے نبی ہیں۔ پتے نبی کے بغیر اس قسم کی سخاوت دوسرے سے

عمل میں آتی شکل ہے۔ الغرض آخرت کے اخلاق فاضلہ لیے تھے کہ اِنَّكَ لَعَلَّیْ خَلِیْقٌ حَظِیظٌ (العنکبوت: ۵) قرآن میں وارد ہوا۔

ہماری جماعت کو مناسب ہے کہ وہ اخلاقی ترقی کریں
پس ہماری جماعت کو مناسب ہے کہ وہ اخلاقی ترقی کریں، کیونکہ اَلَّذِیْنَ آمَنُوا هُمْ أَكْثَرُ اَمْنًا مَّشْهُودٌ ہے۔ وہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ان پر سختی کرے۔ تو حق الواسع اُس کا جواب نرمی اور ملاحظت سے دیں۔ تشدد اور جبر کی ضرورت انتقامی طور پر بھی نہ پڑنے دیں۔

انسان میں نفس بھی ہے اور اُس کی تین قسم ہیں۔ اَمَّارٌ، نَوَّامٌ، مُطْمَئِنِّنٌ۔ اَمَّارٌ کی حالت میں انسان جذبات اور بے جا جوش کو سنبھال نہیں سکتا اور اَمَّارہ سے بھل جاتا اور اخلاقی حالت سے گر جاتا ہے، مگر حالتِ نَوَّامہ میں سنبھال لیتا ہے۔ مجھے ایک حکایت یاد آتی جو سندھ میں نے ہستیاں میں بھی ہے۔ کہ ایک بزرگ کو گتے نے کاٹا۔ گھر آیا، تو گھر والوں نے دیکھا کہ اُسے گتے نے کاٹ کھا یا ہے۔ ایک بھولی بھالی چھوٹی لڑکی بھی تھی۔ وہ بولی۔ آپ نے کیوں نہ کاٹ کھایا؟ اُس نے جواب دیا۔ بیٹی! انسان سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ جب کوئی مشورہ گالی دے تو مومن کو لازم ہے کہ اعراض کرے۔ نہیں تو وہی کشتی کی مثال صادق آئے گی۔ خدا کے مقرروں کو بڑی بڑی گالیاں دی گئیں۔ بہت بُری طرح ستایا گیا، مگر اُن کو آخر میں عِزُّ الْجَہِلِیْنِ (الاعراف: ۲۰۰) کا ہی خطاب ہوا۔ خود اُنس انسانِ کامل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بُری طرح تکلیفیں دی گئیں اور گالیاں، بدزبانی اور شونیاں لگائیں، مگر اس غلبی مجسم ذات نے اس کے مقابلہ میں کیا کیا۔ اُن کے لیے دُعا کی اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ جابلوں سے اعراض کرے گا، تو تیری عزت اور جان کو ہم صبح و شام رکھیں گے اور یہ بازاری آدمی اُس پر حملہ نہ کر سکیں گے! چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضورؐ کے مخالف آپؐ کی عزت پر حرف نہ لاسکے اور خود ہی ذلیل و خوار ہو کر آپؐ کے قدموں پر گریے۔ یا سامنے تباہ ہوئے۔ غرض یہ صفتِ نَوَّامہ کی ہے۔ جو انسان کشش میں بھی اصلاح کر لیتا ہے۔ روزِ ترو کی بات ہے۔ اگر کوئی جابل یا ادبِ اش گالی دے یا کوئی شرارت کرے۔ جس قدر اس سے اعراض کر دے، اسی قدر اُس سے عزت بھاوے۔ اور جس قدر اس سے ٹھٹھ بھڑ اور مقابلہ کر دے تباہ ہو جاوے اور ذلت خرید لوگ۔ نفسِ مُطْمَئِنِّن کی حالت میں انسان کا ملکہ نجات اور خیرات ہو جاتا ہے۔ وہ دُنیا اور ماریوی اللہ سے بکلی انقطاع کر لیتا ہے۔ وہ دُنیا میں چلتا پھرتا اور دُنیا والوں سے ملتا جلتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ یہاں نہیں ہوتا۔ جہاں وہ ہوتا ہے۔ وہ دُنیا اور وہی ہوتی ہے۔ وہاں کا آسمان اور زمین اور ہوتی ہے۔

جماعتِ احمدیہ کے لیے بشارتِ عظیم
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے: وَبَإِذِ الَّذِیْنَ اتَّبَعُواكَ
فَوَقَّی الَّذِیْنَ كَفَرُوا اَنَّیْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ (آل عمران: ۵۶) یہ

تسلیم بخش وعدہ نامصرہ میں پیدا ہونے والے ابن مریم سے ہوا تھا، مگر میں یقین بشارت دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام سے آئیو لے ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں انفرادی طور پر مخاطب کر کے بشارت دی ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھ کر اس وعدہ عظیم اور بشارت عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں کیا وہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو آثار کے درجہ میں پڑے ہوئے فسق و فجور کی راہوں پر کار بند ہیں؟ نہیں، برگزیدہ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کی حق قدر کرتے ہیں اور میری باتوں کو قصہ کہانی نہیں جانتے، تو یاد رکھو اور دل سے من و میں ایک بار پھر ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور وہ تعلق کوئی عام تعلق نہیں، بلکہ بہت زبردست تعلق ہے اور ایسا تعلق ہے کہ جس کا اثر (نہ صرف میری ذات تک، بلکہ اس سستی تک پہنچتا ہے جس نے مجھے بھی اس برگزیدہ انسان کامل کی ذات تک پہنچایا ہے جو دنیا میں صداقت اور راستی کی روح لے کر آیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان باتوں کا اثر میری ذات تک پہنچتا، تو مجھے کچھ بھی اندیشہ اور فکر و متاعا اور نہ ان کی پروا تھی، مگر اس پر بس نہیں ہوتی۔ اس کا اثر چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود خدا تعالیٰ کی برگزیدہ ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ پس ایسی صورت اور حالت میں تم خوب دھیان دے کر سن رکھو کہ اگر اس بشارت سے جستہ لینا چاہتے ہو اور اس کے مصداق ہونے کی آرزو رکھتے ہو اور اتنی بڑی کامیابی (کہ قیامت تک مکھڑن پر غالب رہو گے) کی جتنی پیاس تمھارے اندر ہے، تو پھر اتنا ہی میں کہتا ہوں کہ یہ کامیابی اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک وائے کے درجہ سے گزر کر مہمنہ کے سینہ تک نہ پہنچ جاؤ۔

اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہتا کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کے ساتھ بیوند رکھتے ہو جو مأمور من اللہ ہے پس اس کی باتوں کو دل کے کافوں سے مٹو اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہر تن تیار ہو جاؤ۔ تاکہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اقرار کے بعد انکار کی نجاست میں گر کر ابدی عذاب خرید لیتے ہیں فقط

حضرت اقدس امام الزمان کی تیسری تقریر

(۳۰ دسمبر ۱۸۹۷ء)

دوستوں کے لیے ہمدردی اور غمخواری اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کا تعلق ہمارے ساتھ اعضا کی طرح سے ہے اور یہ بات ہمارے روزمرہ کے تجربہ میں آتی

ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے عضو مثلاً انگلی ہی میں درد ہو، تو سارا بدن بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ٹھیک اسی طرح ہر وقت اور ہر آن میں ہمیشہ اسی خیال اور فکر میں رہتا ہوں کہ میرے دوست ہر قسم کے آرام و آسائش سے رہیں۔ یہ ہمدردی اور یہ غمخواری کسی تکلف اور بناوٹ کی نو سے نہیں، بلکہ جس طرح والدہ اپنے بچوں میں سے ہر واحد کے آرام و آسائش کے فکر میں مستغرق رہتی ہے خواہ وہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح میں بھی دلسوزی اور غمخواری اپنے دل میں دوستوں کے لیے پاتا ہوں اور یہ ہمدردی کچھ ایسی اضطرابی حالت پر واقع ہوتی ہے کہ جب ہمارے دوستوں میں سے کسی کا خط کسی قسم کی تکلیف یا بیماری کے حالات پر مشتمل پہنچتا ہے، تو طبیعت میں ایک جلے کی اور گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور ایک غم شامل حال ہو جاتا ہے اور جوں جوں احباب کی کثرت ہوتی جاتی ہے۔ اسی قدر یہ غم بڑھتا جاتا ہے اور کوئی وقت ایسا خالی نہیں رہتا جبکہ کسی قسم کا فکر اور غم شامل حال نہ ہو، کیونکہ اس قدر کثیر تعداد احباب میں سے کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی غم اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی اطلاع پر اور دل میں قلق اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے میں نہیں بتلا سکتا کہ کس قدر اوقات غموں میں گزرتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ہستی ایسی نہیں جو ایسے ہجوم اور افکار سے نجات دیوے۔ اس لیے میں ہمیشہ دُعاؤں میں لگا رہتا ہوں اور سب کے مقدم دُعا یہی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں کو ہجوم اور غم سے محفوظ رکھے، کیونکہ مجھے تو ان کے ہی افکار اور رنج و غم میں ڈالتے ہیں۔ اور پھر یہ دُعا مجموعی ہیئت سے کی جاتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی رنج اور تکلیف پہنچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اُس سے اُس کو نجات دے ساری سرگرمی اور پورا جوش یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دُعا کر کے دل دُعا کی قبولیت میں بڑی بڑی اُمیدیں ہیں۔

قبولیت دُعا کے اصول بلکہ میرے ساتھ میرے مولیٰ کریم کا صاف وعدہ ہے کہ اُجیبُ کُلِّ دُعا اُتک۔
مگر میں خوب سمجھتا ہوں کہ کل سے مراد یہ ہے کہ جن کے نہ سننے سے ضرر پہنچ جاتا

سیکن اگر اللہ تعالیٰ تربیت اور اصلاح چاہتا ہے تو رد کرنا ہی اجابتِ دُعا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کسی دُعا میں ناکام رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دُعا رد کر دی، حالانکہ خدا تعالیٰ اُس کی دُعا کو سن لیتا ہے اور وہ اجابتِ بصورتِ رد ہی ہوتی ہے، کیونکہ اُس کے لیے رد پروردہ اور حقیقت میں بہتری اور جملائی اُس کے رد ہی میں ہوتی ہے انسان چونکہ کوتاہ بین ہے اور دُور اندیش نہیں، بلکہ ظاہر پرست ہے، اس لیے اس کو مناسب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دُعا کرے اور وہ بظاہر اس کے مفید مطلبِ تجویز نہ ہو، تو خدا پر بدظن نہ ہو کہ اُس نے میری دُعا نہیں سنی، وہ تو ہر ایک کی دُعا مستجاب ہے۔ اَذْخُوْنِیْ اَشْجَبْ کُنْکُذ (المومن: ۶۱) فرماتا ہے۔ راز اور حیددی ہی ہوتا ہے کہ داعی کے لیے خیر اور جملائی رد دُعا ہی میں ہوتی ہے۔

دُعا کا اصول یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبولِ دُعا میں ہمارے اندیشہ اور خواہش کے تابع نہیں ہوتا ہے، دیکھو نیچے جس قدر اپنی باتوں کو پیارے ہوتے ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، لیکر اگر تپتے ہیودہ طور پر اصرار کریں اور رد کر تیز چاؤ یا آگ کا روشن اور چمکتا ہوا انگارا لگیں، تو کیا ماں باوجود سچی محبت اور حقیقی دوسری کے کسی گوارا کرے گی کہ اس کا بچہ آگ کا انگارہ لے کر ہاتھ جلا لے یا چاقو کی تیز دھار پر ہاتھ مار کر ہاتھ کاٹ لے، ہرگز نہیں۔ اسی اصول سے اجابتِ دُعا کا اصول سمجھ سکتے ہیں۔ میں خود اس امر میں ایک تجربہ رکھتا ہوں کہ جب دُعا میں کوئی جزو مُضر ہوتا ہے تو وہ دُعا ہرگز قبول نہیں ہوتی ہے یہ بات خوب سمجھیں آسکتی ہے کہ ہمارا علمِ یقینی اور صحیح نہیں ہوتا۔ بہت سے کام نہایت خوشی سے مُبارک سمجھ کر کرتے ہیں اور اپنے خیال میں اُن کا نتیجہ بہت ہی مُبارک خیال کرتے ہیں، مگر انجام کار وہ ایک غم اور مصیبت ہو کر چمٹ جاتے ہیں۔ مگر یہ کہ خواہشاتِ انسانی سب پر مصاد نہیں کر سکتے کہ سب صحیح ہیں۔ چونکہ انسان سہو اور لُیان سے مرکب ہے، اس لیے ہونا چاہیے اور ہوتا ہے کہ بعض خواہش مُضر ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اُس کو منظور کر لے تو یہ امر منصبِ رحمت کے مترشح خلاف ہے۔ یہ ایک سچا اور یقینی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دُعاؤں کو مستجاب اور ان کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے، مگر ہر طلبِ دیار میں کو نہیں، کیونکہ جو شِ نفس کی وجہ سے انسان انجامِ اور کال کو نہیں دیکھتا اور دُعا کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو حقیقی ہی خواہ اور کالِ بین ہے ان مضر توں اور بد نتائج کو ملحوظ رکھ کر جو اس دُعا کے تحت میں بصورتِ قبولِ داعی کو پہنچ سکتے ہیں، اُسے رد کر دیتا ہے اور یہ رد دُعا ہی اس کے لیے قبول دُعا ہوتا ہے پس ایسی دُعا میں جن میں انسان حوادث اور مصادات سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، مگر مُضر و مائل کو بصورتِ رد قبول فرمالتا ہے۔ مجھے یہ الہام بار بار ہو چکا ہے اُچھٹنْ کُنْ دَعَاؤُکَ دُوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ ہر ایک ایسی دُعا جو نفسِ الامر میں نافع اور مفید ہے، قبول کی جائے گی۔ میں جب اس خیال کو اپنے دل میں پاتا ہوں، تو میری رُوح لذت اور سُرُود سے بھر جاتی ہے جب مجھے یہ اقل ہر آلِ الہام ہوا قریباً پچیس یا تیس برس کا عرصہ ہوتا ہے، تو مجھے بہت ہی خوشی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ میری دُعا میں جو میرے یا

میرے اسباب کے متعلق ہوں گی، منہ قبول کر لیا۔ پھر میں نے خیال کیا کہ اس معاملہ میں نخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عالمِ الہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے متقین کی مصفت میں فرمایا ہے وَجَعَلْنَا زَكَرِيَّا فِي الْبُحْرَىٰ (البقرہ: ۲۵۷) پس میں نے اپنے دوستوں کیلئے یہ اصول مقرر کر رکھا ہے کہ خواہ وہ یاد دلائیں یا نہ یاد دلائیں، کوئی امرِ خطیر پیش کریں یا نہ کریں۔ اُن کی دینی اور دنیوی بھلائی کے لیے دُعا کی جاتی ہے۔

قبولیت دُعا کی شرائط مگر یہ بات بھی بھنور دل میں لینی چاہیے کہ قبول دُعا کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں۔ اُن میں سے بعض تو دُعا کرنے والے کے متعلق ہوتی ہیں اور بعض دُعا کرنے والے کے متعلق۔ دُعا کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو تہِ نظر رکھے اور اس کے بقائے ذاتی سے ہر وقت ڈرتا رہے اور مصلحت کاری اور خدا پرستی اپنا شعار بنالے۔ تقویٰ اور راستبازی سے خدا کا کوشش کرے، تو ایسی صورت میں دُعا کے لیے بابِ استجاب کھولا جاتا ہے۔ اگر وہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا رہے اور اُس سے لگاؤ اور جنگ قائم کرتا رہے، تو اس کی شہادتیں اور قضا کاریاں دُعا کی راہ میں ایک ستار اور چٹان ہو جاتی ہیں اور استجاب کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔

ہماری دُعاؤں کو مناجات ہونے سے بچائیں پس ہمارے دوستوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ہماری دُعاؤں کو مناجات ہونے سے بچاویں اور اُن کی راہ میں کوئی روک نہ ڈال دیں جو ان کی ناشائستہ حرکات سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اُن کو چاہیے کہ وہ تقویٰ کی راہ اختیار کریں اور کچھ تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں اور اگر شریعت کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہیں تو مختصر شریعت تقویٰ ہی ہو سکتا ہے۔ تقویٰ کے مدارج اور مراتب بہت ہیں، لیکن اگر طالبِ صادق ہو کہ ابتدائی مراتب اور مراحل استقلال اور غلوس سے طے کرے، تو وہ اُس راستی اور طلبِ صدق کی وجہ سے اعلیٰ مدارج کو پالیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اَتَمَّائِكَ يَتَّقِيكَ اللَّهُ مِنْ اَلْمُتَّقِيْنَ۔ (المائدہ: ۲۸) گویا اللہ تعالیٰ متقیوں کی دُعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ گویا اُس کا وعدہ ہے اور اُس کے وعدوں میں تخلف نہیں ہوتا۔ جیسا کہ فرمایا ہے: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْلُقُ لَيْسَ لَہٗ شَیْءٌ (الرعد: ۳۲) پس جس حال میں تقویٰ کی شرط قبولیت دُعا کے لیے ایک غیر منفک شرط ہے، تو ایک انسان غافل اور بے راہ ہو کہ اگر قبولیت دُعا چاہے، تو کیا وہ احمق اور نادان نہیں ہے۔ لہذا ہماری جماعت کو لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر ایک اُن میں سے تقویٰ کی راہوں پر قدم مارے، تاکہ قبولیت دُعا کا مسرود اور حقا حاصل کرے اور زیادتی ایمان کا جھٹکے۔

نفسِ انسانی کی تین حالتیں قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ نفسِ انسانی کی تین حالتیں ہیں۔ ایک آتادہ، دوسری تواترہ، تیسری مُطہنتہ۔ نفسِ آتادہ کی حالت میں انسان شیطان

کے تجربہ میں گویا گرفتار ہوتا ہے اور اس کی طرف بہت جھکتا ہے، لیکن نفس لوامر کی حالت میں وہ اپنی خطا کا دلیل پرناام ہوتا اور شرمسار ہو کر خدا کی طرف جھکتا ہے۔ مگر اس حالت میں بھی ایک جنگ رہتی ہے کیسی شیطان کی طرف جھکتا ہو اور کبھی رحمان کی طرف۔ مگر نفس مطمئنہ کی حالت میں وہ عباد الرحمن کے ڈروہ میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ گویا ارتفاعی نقطہ ہے جس کے بالمقابل نیچے کی طرف اتار دیا ہے اس میزان کے نیچے میں لوامر ہے جو تراندگی زبان کی طرح ہے۔ انحصار منی نقطہ کی طرف اگر زیادہ جھکتا ہے تو حیوانات سے بھی بدتر اور اذل ہو جاتا ہے اور ارتفاعی نقطہ کی طرف جس قدر رجوع کرتا ہے اسی قدر اشد تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور غلی اور ارضی حالتوں سے نکل کر علوی اور مادی فیضان سے مستفید ہوتا ہے۔ یہ بات بھی خوب یاد رکھنی چاہیے کہ ہر بات میں منافع ہوتا ہے۔

دنیا میں کوئی چیز منفعت کے خالی نہیں دنیا میں دیکھو۔ اعلیٰ درجہ کی نباتات سے لیکر کیڑوں اور چوہوں

تک بھی کوئی چیز ایسی نہیں، جو انسان کے لیے منفعت اور فائدے سے خالی ہو۔ یہ تمام اشیاء خواہ وہ ارضی ہیں یا سماوی اشد تعالیٰ کی صفات کے اظہار اور آثار ہیں اور جب صفات میں نفع ہی نفع ہے، تو بتلاؤ کہ ذات میں کس قدر نفع اور سود ہوگا۔ اس مقام پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے ان اشیاء سے کسی وقت نقصان اٹھاتے ہیں، تو اپنی غلطی اور نا فہمی کی وجہ سے۔ اس لیے نہیں کہ نفس الامر میں ان اشیاء میں معصرت ہی ہے۔ نہیں، بلکہ اپنی غلطی اور خطا کاری سے۔ اسی طرح پریم اشد تعالیٰ کی بعض صفات کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف اور مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں؛ ورنہ خدا تعالیٰ تو ہمہ رحم اور کریم ہے۔ دنیا میں تکلیف اٹھانے اور درج پانے کا یہی راز ہے کہ ہم اپنے اعمال اپنی سوچ و فہم اور تصور علم کی وجہ سے مبتلائے مصائب ہوتے ہیں۔ پس اس صفاتی آنکھ کے ہی رونن سے ہم اشد تعالیٰ کو رحیم اور کریم اور مدد سے زیادہ قیاس سے باہر نافع ہستی پاتے ہیں اور ان منافع سے زیادہ بہرہ و سود ہی ہوتا ہے جو اس کے زیادہ قریب اور نزدیک جاتا ہے اور یہ درجہ ان لوگوں کو ہی ملتا ہے جو متقی کہلاتے ہیں اور اشد تعالیٰ کے قریب میں جگہ پاتے ہیں۔ جوں جوں متقی خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ایک نور ہدایت اُسے ملتا ہے، جو اُس کی مخلوق اور عقل میں ایک خاص قسم کی روشنی پیدا کرتا ہے اور جوں جوں دور ہوتا جاتا ہے ایک تباہ کرنے والی تاریکی اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ **عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَكُمْ حُكْمٌ فَتُنَادُونَ بِرَبِّكُمْ** (البقرہ: ۱۹) کا مصداق ہو کر ذلت اور تباہی کا موزن بن جاتا ہے، مگر اُس کے بالمقابل نور اور روشنی سے بہرہ ور انسان اعلیٰ درجہ کی راحت اور عزت پاتا ہے، چنانچہ خدا تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اذْجِیْ اِلٰی رَبِّكَ ذَاتِ الرِّجْتِ ذَٰلِكَ مَوْجِبُ رِجْتِكَ** (الفجر: ۲۸، ۲۹) یعنی اے وہ نفس جو اطمینان یافتہ ہے اور پھر یہ اطمینان خدا کے ساتھ پایا ہے۔ بعض لوگ حکومت سے بظاہر اطمینان اور سیری حاصل کرتے ہیں۔ بعض کی تکسیر اور سیری کا موجب اُن کا مال اور عزت ہو جاتی ہے۔ اور بعض اپنی غلبہ و غرور اور ہوشیار اولاد و احاد کو دیکھ دیکھ کر بظاہر مطمئن کہلاتے ہیں، مگر یہ لذت الفراع و اقسام

کی لذت دنیا انسانی کو سچا اطمینان اور سچی تسلی نہیں دے سکتیں۔ بلکہ ایک قسم کی ناپاک حرص کو پیدا کر کے طلب اور پیاس کو پیدا کرتی ہیں۔ استعمار کے مرعین کی طرح اُن کی پیاس نہیں بجھتی۔ یہاں تک کہ اُن کو ہلاک کر دیتی ہے۔ مگر یہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہ نفس جس نے اپنا اطمینان خدا تعالیٰ میں حاصل کیا ہے۔ یہ درجہ بندے کے لیے ممکن ہے۔ اس وقت اس کی خوشحالی وجودِ مال و منال کے ذنیوی شہمت اور جاہ و جلال کے ہوتے ہوئے بھی غذا ہی میں ہوتی ہے۔ یہ زرد و جاہر، یہ دُنیا اور اس کے دُشمنوں کے مائوس کی سچی راحت کا موجب نہیں ہوتے۔ پس جب تک انسان خدا تعالیٰ ہی میں راحت اور اطمینان نہیں پاتا، وہ نجات نہیں پاسکتا کیونکہ نجات اطمینان ہی کا ایک مترادف لفظ ہے۔

نفسِ مطمئنہ کے بغیر انسان نجات نہیں پاسکتا

یہ بعض آدمیوں کو دیکھا اور اکثروں کے حالات پڑھے ہیں جو دُنیا میں مال و دولت اور دُنیا کی جھولی لذتیں

اور ہر ایک قسم کی نعمتیں، اولاد و اسعاد رکھتے تھے۔ جب مرنے لگے اور اُن کو اس دُنیا کے چھوڑ جانے اور ساتھ ہی ان اشیاء سے الگ ہونے اور دوسرے عالم میں جانے کا علم ہوا تو اُن پر حسرتوں اور بے جا رُودتوں کی آگ بھڑکی اور سراپاں مارنے لگے۔ پس یہ بھی ایک قسم کا جہنم ہے جو انسان کے دل کو راحت و قرار نہیں دے سکتا، بلکہ اس کو گھبراہٹ اور بے قراری کے عالم میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے یہ امر بھی میرے دوستوں کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے کہ اکثر اوقات انسان اہل و عیال اور اموال کی محبت ہاں ناجائز اور بیجا محبت میں ایسا مگھو جاتا ہے۔ اور اکثر اوقات اسی محبت کے جوش اور نشہ میں ایسے ناجائز کام کر گزرتا ہے، جو اُس میں اور خدا تعالیٰ میں ایک حجاب پیدا کر دیتے ہیں اور اُس کے لیے ایک دھڑخ تیار کر دیتے ہیں۔ اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا جب وہ اُن سببے یا ایک مصلحہ کیا جاتا ہے اس گھری کی اُسے خبر نہیں ہوتی۔ تب وہ ایک سخت بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ کسی پھینسے سے جب جھت ہو، تو اس سے جلدائی اور علیحدگی پر ایک رنج اور دردِ ناک غم پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ معنوی ہی نہیں بلکہ معنوی رنگ رکھتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نَادِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِیْنَ اَلَّذِیْ تَحْمِلُہٗ عَنِ الْاَقْبَادِ (الحزبہ: ۷-۸) پس یہ وہی غیر اشد کی محبت کی آگ ہے جو انسانی دل کو جلا کر رکھ کر دیتی ہے اور ایک حیرت ناک عذاب اور درد میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بالکل سچی اور یقینی بات ہے کہ نفسِ مطمئنہ کے پُرہل انسان نجات نہیں پاسکتا۔

جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ نفسِ آتہ کی حالت میں انسان شیطان کا قلام ہوتا ہے اور لو آتہ میں اُسے شیطان سے ایک مجاہدہ اور جنگ کرنا ہوتا ہے۔ کہیں وہ غالب آجاتا ہے اور کہیں شیطان، مگر مطمئنہ کی حالت ایک امن اور آرام کی حالت ہوتی ہے کہ وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں کہ یَا اَیُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنِّۃُ (الفجر: ۲۸) یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس آخری حالت میں کس قدر استراحت ہوتی ہے، چنانچہ اس کا ترجمہ

یہ ہے کہ لے نفس مطمئنہ اللہ کی طرف چلا آ۔ ظاہر کے لحاظ سے تو یہ مطلب ہے کہ جہاں کائنات کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ لے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف چلا آ۔ وہ تجھ سے خوش اور تُو اس سے راضی ہو کہ تو ان کے لیے ظاہر اور باطن دونوں میں اس لیے بطن کے لحاظ سے یہ مطلب ہے کہ لے اطمینان پر پہنچے ہوئے نفس اپنے رب کی طرف چلا آ۔ یعنی تیری طباعیہ حالت ہو چکی ہے کہ تو اطمینان اور سکینت کے مرتبہ پر پہنچ گیا ہے اور تجھ میں اللہ اور اللہ تعالیٰ میں کوئی بُعد نہیں ہے۔ تو امر کی حالت میں تو تخلیف ہوتی ہے، مگر مطمئنہ کی حالت میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پانی اوپر سے گرتا ہے۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی محبت انسان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتی ہے اور وہ خدا ہی کی محبت سے جیتا ہے۔ غیر خدا کی محبت جو اس کے لیے ایک جلائے اور جہنم کے پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ جل جاتی ہے اور اُس کی جگہ ایک روشنی اور نور مبروریا جاتا ہے۔ اس کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا مشاء ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی محبت ایسی حالت میں اس کے لیے بطور جان ہوتی ہے۔ جس طرح زندگی کے لیے لوازم زندگی ضروری ہیں۔ اس کی زندگی کے لیے خدا اور صرف خدا ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ ہی اس کی سچی خوشی اور پوری راحت ہوتا ہے۔

انسانی ہستی کا مذہب نفس مطمئنہ کی یہ نشانی ہے کہ کسی خارجی تحریک کے بدل ہی وہ ایسی صورت پکڑتا ہے کہ خدا کے بدل نہ نہیں سکتا اور یہی انسانی ہستی کا مذہب ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ فارغ انسان شکار، شطرنج، گمنامہ وغیرہ اشغال اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں، مگر جب مطمئنہ ملتا ہے اور عارضی اور بسا اوقات رنج اور کرب پیدا کرنے والے اشغال سے الگ ہو گیا۔ اب الگ ہو کر منقطع عالم اُسے کیوں یاد آئے۔ اس لیے خدا ہی سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ امر بھی دل سے محسوس ہونا چاہیے کہ محبت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ذاتی محبت ہوتی ہے اور ایک محبت اغراض سے وابستہ ہوتی ہے۔ یا ایک ہو کہ اُس کا باعث صرف چند عارضی باتیں ہوتی ہیں۔ جن کے دور ہوتے ہی وہ محبت سرد ہو کر رنج اور غم کا باعث ہو جاتی ہے، مگر ذاتی محبت سچی راحت پیدا کرتی ہے۔ چونکہ انسان فطرًا خدا ہی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جیسا کہ فرمایا۔ مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدَنِي (الانبياء: ۵۷) اس لیے خدا تعالیٰ نے اُس کی فطرت ہی میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے اور اپنے پوشیدہ اور مخفی داخلی اسباب سے اُسے اپنے لیے بنایا ہوا ہے۔ پس جب انسان جھوٹی اور نمائشی۔ یا عارضی اور رنج پر ختم ہونے والی باتوں سے الگ ہو جاتا ہے پھر وہ خدا ہی کے لیے ہو جاتا ہے اور طبعاً کوئی بُعد نہیں رہتا اور خدا کی طرف دوڑا چلا آتا ہے۔ پس اس آیت يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِذَا دُرِيَكَ اَنْتَ كَاوَدِيْنَا نَبِيْ هِيَ کہ درمیانی حجاب اٹھ گیا اور بُعد نہیں رہا۔ یہی تیری کائناتی درجہ ہوتا ہے۔ جب وہ اطمینان اور راحت پاتا ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن شریف نے اس اطمینان کا نام فلاح اور استقامت بھی رکھا ہے اور اٰخِرُ نَا لِيَعْتَرَفَا لِمَلِكٍ تَقِيْنُ میں ہی

استقامت یا الطینان یا فلاح کی طرف لطیف اشارہ ہے اور محدود مستقیم کا نقطہ بتلا رہا ہے۔

موجز یعنی بات ہے کہ خدا تعالیٰ غیر معمولی طور پر کوئی کام نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ خلق اسباب کتابہ خواہ ہم کو ان اسباب پر اطلاع ہو یا نہ ہو، الغرض اسباب منور ہوتے ہیں۔ اس لیے شق القمر یا یسأد کذا فی بئذ اذ سلا ما (الانبیاء: ۷۰) کے معجزات بھی خدایک اذ اسباب نہیں، بلکہ وہ بھی بعض غمی اور غمی اسباب کے نتائج ہیں اور پتے اور حقیقی سائیس پر مبنی ہیں۔ کوتاہ اندیش اور تاریک فلسفہ کے دلدادہ اُسے نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے تو یہ حیرت آتی ہے کہ سن حال میں یہ ایک امر مسلم ہے کہ مدیم علم سے مدیم شے لازم نہیں آتا، تو نادان فلاسفر کیوں ان اسباب کی بے علمی پر جو ان معجزات کا موجب ہیں اصل معجزات کی نفی کی جرأت کرتا ہے۔ ہاں ہمارا یہ مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے، تو اپنے کسی بندے کو ان اسباب غیبیہ پر مطلع کر دے، لیکن یہ کوئی لازم بات نہیں۔ دیکھو انسان اپنے لیے جب گھر بناتا ہے، تو جہاں اور سب آرائش کے سامانوں کا خیال رکھتا ہے، سب سے پہلے اس امر کو بھی ملحوظ رکھ لیتا ہے کہ اندر جلد اور باہر نکلنے کے لیے بھی کوئی دروازہ بنالے۔ اور اگر زیادہ سادہ سامان ہا یعنی، گھوڑے، گاڑیاں بھی پاس ہیں تو علی قدر مراتب ہر ایک چیز اور سامان کے نکلنے اور جانے کے واسطے دروازہ بناتا ہے نہ کہ سانپ کی یا بی کی طرح ایک چھوٹا سا سوراخ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فعل یعنی قانون قدرت پر ایک وسیع اور پر غور نظر کرنے سے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے یہ بھی نہیں چاہا کہ وہ عبودیت سے سرکش ہو کر ربوبیت سے متعلق نہ ہو۔ ربوبیت نے عبودیت کو زور کرنے کا ارادہ کبھی نہیں کیا۔ سچا فلسفہ یہی ہے۔ جو لوگ عبودیت کو کوئی مستقل اختیار والی شے سمجھتے ہیں، وہ سخت غلطی پر ہیں۔ خدا نے اس کو ایسا نہیں بنایا۔ ہماری معلومات، خیالات اور عقول کا باہم مادی نہ ہونا اور ہر امر پر لوی اور کم حقہ روشنی ڈالنے کے ناقابل ہونا صریح اس امر کی دلیل ہے کہ عبودیت بدون فیضان ربوبیت کے نہیں رہ سکتی۔ ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ ملائکہ کا حکم رکھتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، تو پھر وہاں اس سے بڑھ کر دُعا کا اصول ہی بے فائدہ اور بے جان ہوتا۔

زمین، آسمان اور مافی الارض و السموات پر نظر کرو اور سوچو کہ کیا یہ علم مخلوقات بذاتہ وہ بنفسہ اپنے قیام اور ہستی میں مستقل اختیار رکھتے ہیں یا کسی کے محتاج ہیں؟

تمام مخلوقات اجرام فلک سے لے کر آدمی تک اپنی جنات ہی میں عبودیت کا رنگ رکھتی ہیں ہر پتے سے یہ پتہ ملتا ہے اور ہر شاخ اور آواز سے یہ صدا ملتی ہے کہ انہیں عبودیت اپنا کام کر رہی ہے اسکے عین مدین تعترفات جن کو ہم خیال اور قوت سے بیان نہیں کر سکتے، بلکہ قابل طور پر سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا چرخہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (بقرہ: ۲۵۵) یعنی اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو جامع صفات کاملہ اور ہر ایک نقص سے منزہ ہے۔ وہی ستمی عبادات ہے۔ اسی کا وجود بدیہی الثبوت ہے۔ کیونکہ وہ غنی بالذات اور قائم بالذات

ہے اور مجھ کو اس کے لوگ کسی چیز میں اتنی بالذات اور قائم بالذات ہونے کی صفت نہیں پائی جاتی۔ کیا مطلب۔ کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں اور کسی میں یہ صفت نظر نہیں آتی کہ بغیر کسی علت موجبہ کے آپ ہی موجود اور قائم ہو یا یہ کہ اس عالم کی جو کمال حکمت اور ترتیب حکم و موزوں سے بنایا گیا ہے۔ علت موجبہ ہو سکے۔ غرض اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ان مخلوقاتِ عالم میں تغیر و تبدل کر سکتی ہو یا ہر ایک شے کی حیات کا موجب اور قیام کا باعث ہو۔ اس آیت پر نظر کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وجودی ذریعہ صوفیاء کے دو مکتبہ ہاکلم و وجودی و شہودی حق سے مدھلا گیا ہے اور اس نے صفات الہیہ کے کچھ میں

شوکر کھائی ہے۔ وہ معلوم نہیں کر سکا کہ اُس نے عبودیت اور الوہیت کے ہی رشتہ پر ٹھوکر کھائی ہے۔ اصل یہ معلوم ہوتی ہے کہ اُن میں سے جو لوگ اہل کشف ہوتے ہیں اور اُن میں سے اہل مجاہدہ نے دریافت کرنا چاہا، تو عبودیت اور الوہیت کے رشتہ میں امتیاز ذکر سکے اور خلق الاشیاء کے قائل ہو گئے۔

قرآن شریف قلب ہی پر دارد ہو کر زبان پر آتا ہے اور قلب کا کس قدر تعلق تھا کہ کلام الہی کا مورد ہو گیا۔ اس باریک بحث سے وہ دھوکہ کھا سکتے تھے، مگر بات یہ ہے کہ انسان جب غلط فہمی سے قدم اٹھاتا ہے تو پھر مشکلات کے مجبور میں پھنس جاتا ہے جیسا میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کے تصرفات انسان کیساتھ ایسے عین مدبریت ہیں کہ کوئی طاقت انکو بیان نہیں کر سکتی اور اگر ایسا ہوتا، تو اس کی بلوہیت اور صفاتِ کاملہ مندرجہ قرآن نہ پائی جاتیں۔ ہمارا عدم ہی اس کی ہستی کا ثبوت ہے اور یہ ایک سچی بات ہے کہ جب انسان ہر طرح سے بے اختیار ہوتا ہے، تو اس کا عدم ہی ہوتا ہے اس باریک بصیرت کو بعض لوگ نہ سمجھ کر خلق الاشیاء و حوین کہہ اُٹھتے ہیں۔ وجودی اور شہودی میں سے اول الذکر تو دی ہیں، جو خلق الاشیاء و حوین کہتے اور مانتے ہیں اور ثانی الذکر وہ ہیں جو قیام نظری کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ محبت میں انسان اس قدر استغراق کر سکتا ہے کہ وہ فنا فی اللہ ہو سکتا ہے اور پھر اس کے لیے یہ کہنا سزاوار ہوتا ہے نہ

من تن شدم، تو جاں شدی، من تو شدم تو من شدی

تا کس نگوید بعد از من دیگر من تو دیگری

ہاں ہر تصرفاتِ الہیہ کا قائل اُن کو بھی ہونا پڑتا ہے۔ خواہ وجودی ہوں یا شہودی ہوں۔ اُن کے بعض بزرگ اور اہل کمال بایزید بسطامی سے لے کر شبلیؒ، ذوالنونؒ اور محی الدینؒ ابن عربیؒ تک کے کلمات علی العموم ایسے ہیں کہ بعض ظاہر طور پر اور بعض مخفی طور پر اسی طرف گئے ہیں۔ میں یہ بات کھول کر کہتی چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ حق نہیں کہ ہم اُن کو استہزاء کی نظر سے دیکھیں۔ نہیں نہیں۔ وہ اہل عقل تھے۔ بات یوں ہے کہ معرفت کا یہ ایک باریک اور عین نا ذہن تھا اس کا رشتہ ہاتھ سے نکل گیا۔ یہی بات سچی اور کچھ نہیں۔ خدا تعالیٰ کے اعلیٰ تصرفات پر انسان ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ بالکلیات اہلالت۔ انھوں نے انسان کو ایسا دیکھا اور اُن کے شہدے ایسی بائیں نہ کلیں اور ذہن اُدھر مشتعل ہو گیا۔ پس

یہ امر محسوس دل یاد رکھو کہ بادمینک انسان صفائی باطن سے ایسے درجہ پر پہنچتا ہے (جیسا کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اس مرتبہ اعلیٰ پر پہنچے) کہ جہاں اُسے اقتدارِ طاقت ملتی ہے لیکن خالق اور مخلوق میں ایک فرق ہے اور نمایاں فرق ہے۔ اس کو کبھی دل سے دور کرنا نہ چاہیے۔

انسان ہستی کے عوارض سے آزاد نہیں۔ نہ یہاں نہ وہاں۔ کھانا پیتا ہے۔ معاشی ہوتے ہیں کبار ترعی اور صغیر ترعی۔ اور اسی طرح پراگے جہاں میں بھی اجس جہم میں ہوں گے اور بعض جنت اُٹھکد میں۔ غرض یہ ہے کہ انسان کبھی بھی جائزہ عبودیت سے باہر نہیں ہو سکتا، تو پھر میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کونسا محاسب ہے کہ جب وہ اُٹار کر رُبوبیت کا جامہ پہن لیتا ہے۔ بڑے بڑے زاہدوں اور مجاہدوں کے شامل حال عبودیت ہی رہی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھ لو۔ اور تو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو دیکھو کہ اقتدارِ مجربات کے مظہر بھی حضور کے شامل حال ہمیشہ عبودیت ہی رہی اور بار بار اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (الکہف: ۱۱۱) ہی فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ کلزہ توحید میں اپنی عبودیت کے اقرار کا ایک جُز لازم قرار دیا جس کے بدل میں مُلکانِ مُلکان ہی نہیں ہو سکتا۔ سوچو! اور پھر سوچو! پس جس حال میں ہادی اکمل کی طرز زندگی ہم کو یہ سبق ملے رہی ہے کہ اعلیٰ ترین مقامِ قرب پر بھی پہنچ کر عبودیت کے اعتراف کو ہاتھ سے نہیں دیا، تو اور کسی کا تو ایسا خیال کرنا اور ایسی باقول کا دل میں لانا ہی فضول اور عبث ہے۔

تصرفات کی دو قسمیں ہاں! یہ سچی بات ہے۔ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات جمیدو بے شمار ہیں۔ ان کی تعداد اور گنتی ناممکن ہے۔ انسان جس قدر ذہاد و مجاہدہ کرتا ہے اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے اور اس نسبت سے ان تصرفات کا ایک رنگ اُس پر آتا جاتا ہے اور تصرفات اللہ کی واقعیت کا دروازہ اس پر کھلتا ہے۔ اس امر کا بیان کر دینا بھی مناسب موقع معلوم ہوتا ہے کہ تصرفات بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک باعتبار مخلوق کے اور دوسرے باعتبار قرب کے۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایک تصرف تو اسی مخلوق کی نوعیت اور اعتبار سے ہوتا ہے جو یَا اَکْثَرَ الْعَالَمِ ذُنُوبًا فِی الْاٰمَنَاتِ (الفرقان: ۸) وغیرہ کے رنگ میں ہوتا ہے۔ محبت، بیاری وغیرہ اُس کے ہی اختیار میں ہوتا ہے اور ایک جدید تصرف قرب کے مراتب میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے طور پر اُن کے قریب ہوتا ہے کہ اُن سے مخاطبات اور مکالمات شروع ہو جاتے ہیں اور اُن کی دُعاؤں کا جواب ملتا ہے، مگر بعض لوگ نہیں سمجھ سکتے اور یہاں تک ہی نہیں، بلکہ نرے مکالمہ اور مخاطبہ سے بڑھ کر ایک وقت ایسا آجاتا ہے کہ الوہیت کی چادر اُن پر پڑی ہوتی ہوئی ہے اور خدا تعالیٰ اپنی ہستی کے طرح طرح کے نمونے ان کو دکھاتا ہے اور یہ ایک ٹیک مشال اس قُرب اور تعلق کی ہے۔ کہ جیسے لوہے کو کسی آگ میں رکھ دیں، تو وہ اثر پذیر ہو کر سرخ رنگ

کا ایک ٹکڑا ہی نظر آتا ہے۔ اُس وقت اُس میں آگ کی سی روشنی بھی ہوتی ہے اور اسحاق جو ایک صفت آگ کی ہے وہ بھی اُس میں آجاتی ہے۔ مگر بایں ہمہ یہ ایک یقین بات ہے کہ وہ نوا آگ یا آگ کا ٹکڑا نہیں ہوتا۔

ایک مقام پر اہل اللہ سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو اپنے اندر الوہیت کے خواص رکھتے ہیں

اسی طرح ہمارے تجربہ میں آیا ہے کہ اہل اللہ قُرب الہی میں ایسے مقام تک جا پہنچتے ہیں جبکہ ربانی رنگ بشریت کے رنگ و بو کو تمام و کمال اپنے رنگ کے نیچے ستاری کر لیتا ہے اور جس طرح آگ لوہے کو اپنے نیچے ایسا چھاتی ہے کہ ظاہر میں بجز آگ کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا اور بالی طور پر وہ صفات اللہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔

اُس وقت اس سے ہڈوں و عظام و اس ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو اپنے اندر الوہیت کے خواص رکھتے ہیں اور وہ ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں جو جس طرح کہتے ہیں اُسی طرح ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور زبان سے ایسے امور کے صدور کی بصراحت بحث ہے جیسا کہ مَا مَنِيْتُ إِذْ مَنَيْتُ وَلَا كُنْتُ اللَّهُ وَلَهُ (الأنفال ۱۸۱) اور ایسا ہی مجروح شوقی افراد اسی طرح پر اکثر رضی اللہ عنہم احوال و گول کا اچھا کر دینا ثابت ہے قرآن شریف میں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ ارشاد ہوا کہ مَا يَنْشِئُ عَنِ النَّفْسِ (الانعام ۴۰) یہ اُس شہید اور اعلیٰ ترین قُرب ہی کی طرف اشارہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تزکیہ نفس اور قُرب الہی کی ایک دلیل ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبد مومن کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں وغیرہ وغیرہ جو جاتا ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ تمام احسان الہی طاعت کے رنگ سے ایسے رنگین ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ایک الہی آلہ ہیں، جس کے ذریعہ سے وقتاً فوقتاً افعال الہیہ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یا ایک مضاف ایکستہ ہیں، جس میں تمام مہنیاات الہیہ بضاعت نام ملکی طور پر ظہور کرتی رہتی ہیں۔ یا یہ کہو کہ اس حالت میں وہ اپنی انسانیت سے بالکل دستبردار ہو جاتے ہیں۔ جیسے جب انسان بولتا ہے، تو اُس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ لوگ اُس کی فصاحت اور خوش بیانی اور قلوب انکلامی کی تعریف کریں۔ مگر وہ لوگ جو خدا کے بلائے بولتے ہیں اور اُن کی مدح جب جوش مارتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ایک موج اس پر اثر انداز ہو کر توجہ پیدا کر دیتی ہے اور اپنی آواہ و سکھ سے وہ نہیں بولتے۔ بلکہ الہی حال اور قال اور جوش سے۔ اور ایسا ہی جب وہ دیکھتے ہیں تو جیسا کہ قاعدہ ہے کہ دیکھنے میں فکر شامل ہے۔ اُن کی رویت اپنے عقل سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے نور سے اور وہ انکو ایک ایسی چیز دکھا دیتا ہے جو دوسری چُور نظر بھی نہیں دیکھ سکتی۔

جیسے آیا ہے کہ اَلْقُوْا اِهْرَاسَكُمْ اَلْمَوْجِ۔ یعنی مومن کی فراست کچھ، مومن کی فراست ڈرنا چاہیے کیونکہ تمہاری آواز ہے اور اس کی آمد تمہارا قال ہے اُس کا حال۔

جیسے ایک گھڑی چلتی ہے۔ اس کے ہر ذرے تو اُسے چلاتے رہیں گے۔ اگر میں تم میں نہیں ہے کی جگہ سات بجے کا وقت کہہ سکتے ہو، مگر گھڑی جو اسی مطلب کے لیے بنائی گئی ہے، وہ تو ٹھیک وقت بتلائے گی اور غلط نہ کرے گی۔ پس اگر اس سے جھگڑو گے تو بجز خفت کے کیا لو گے؟ اسی طرح سے یاد رکھو کہ شقی کا یہ کام نہیں کہ وہ اُن لوگوں سے جھگڑے اور مقابلہ کرے جو قُربِ الہی کا درجہ رکھتے ہیں اور دُنیا میں مختلف ماحول سے بچا کرے جاتے ہیں۔ پس مومن کے مقابلہ کے وقت خُدا - اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مَّصْلٰکِیْہِمْ - ایسا نہ ہو کہ تم جھوٹے ٹیکو اور پھر اس غلط کاری کے بدترین نتائج بھگتو۔ کیونکہ مومن تو خدا تعالیٰ کے قُدر سے دیکھتا ہے اور وہ قُدر تم کو نہیں ملتا، اس لیے تم ٹیڑھے چل سکتے ہو، مگر مومن ہمیشہ سیدھا ہی چلتا ہے۔ تم خود ہی بتلاؤ کہ کیا وہ شخص جو ایک تائید کی میں چل رہا ہے، اس کوئی کام مقابلہ کر سکتا ہے جو چراغ کی روشنی میں جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا تعالیٰ نے آپ فرمایا ہے: حَتّٰی یَشْفِیَ الْاَوْعْیٰ وَ الْبَصِیْرَ (الانعام: ۵۱) کیا اندھا اور بینا سادی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پس جب ہم اسباب کو دیکھتے ہیں، تو پھر کس قدر غلطی ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔

غرض یہ کہ مومن کی فراستِ کُدرنا چاہیے اور مقابلہ مومن کے لیے تیار ہو جانا و انشتہ انسان کا کام نہیں ہے اور مومن کی شناخت انہیں آثار و نشانات سے ہو سکتی ہے جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں۔ اسی فراستِ الہیہ کا رُعب تھا جو صحابہ کرام پر تھا اور ایسا ہی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہ رُعب بطور نشانِ الہی آتا ہے۔ وہ پوچھ لیتے تھے کہ اگر یہ دُجی الہی ہے تو ہم مخالفت نہیں کرتے اور وہ ایک نبیت میں آ جاتے تھے۔

منکم کے قدر کے موافق اس کے کلام میں ایک غلطی اور ہیبت ہوتی ہے۔ دیکھو دُنیاوی حکام کے سامنے جاتے وقت بھی ایک تکلیف اور رُعب ہوتا اور خیال ہوتا ہے کہ اُن کے ہاتھ میں قلم ہے۔ اسی طرح پرولوگ یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ مومن کے ساتھ خدا ہے، وہ اس کی مخالفت چھوڑ دیتے ہیں اور اگر ہمیں دُکھ تو تنہا بیٹھ کر اُس پر غور کرتے ہیں اور مقابلہ کر کے سوچتے ہیں۔ یہ نہایت ضروری ہوتا ہے کہ واقعہ راہ اور روشنی والے کے لیے دُوسرے تابع ہو جائیں اور یہی حدیث اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاَوْعْیٰ وَ الْبَصِیْرِ کا منشاء اور مفہوم ہے۔ یعنی جب مومن کچھ بیان کرے، تو خدا تعالیٰ سے دُنا چاہیے، کیونکہ وہ جو کچھ بولتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بولتا ہے۔ تداویہ یہ کہ مومن جب خدا سے محبت کرتا ہے تو الہی قُدر کا اس پر ماحول ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ قُدر اس کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے اور اس کی بشریت کو ایک مددگار سمجھ کر جاتا ہے۔ جیسے آگ میں بڑا ہوا ہوا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ عبودیت اور بشریت معدوم نہیں ہو جاتی۔ یہی وہ راز ہے جو عَلٰی اَنْتَا اَنْتَ اَنْتَ فَکُنْ (کہوت: ۱۰) کی شے میں مرکوز ہے۔ بشریت تو ہوتی ہے، مگر وہ اُنو بیت کے رنگ کے نیچے مختاری ہو جاتی ہے اور اس کے تمام قویٰ اور اعضاءِ ظہریٰ راہوں میں خدا تعالیٰ کے ارادوں سے چل رہا ہو کہ اس کی خواہشوں کی تصویر ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ امتیاز ہے جو اُس کو کُر و ذبا مخلوق کی رُومانی تربیت کا کفیل

بنادیتا ہے اور بڑی بیت تائید کا ایک منظر قرار دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کبھی بھی ایک نبی اس قدر مخلوقات کے لیے پوری اور بہتر نہ ہو سکے۔

رسولِ اُمّی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے نظیر مقام
چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل دنیا کے انسانوں کی روحانی تربیت کے لیے آئے تھے۔ اس لیے یہ رنگ و صورت علیہ الصلوٰۃ والسلام میں بدرجہ کمال موجود تھا اور یہی وہ مرتبہ ہے جس پر قرآن کریم نے متعدد مقامات پر حضور کی نسبت شہادت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے مقابل اور اسی رنگ میں اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ **مَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ (الانبیاء: ۲۰۸)** اور ایسا ہی فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَعَلْنَاكَ مِثْلَ الْإِنسَانِ يَتْلُو شُرُفَ الْأَعْرَافِ (۱۵۹)** قرآن شریف کے دوسرے مقامات پر خود کہنے سے پتہ لگتا ہے کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اُمّی فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کپ کا کوئی اُستلوا نہ تھا۔ مگر یوں ہر کپ اُمّی تھے حضور کے دین میں اُمّی تھے اور اوسط درجہ کے آدمیوں کے علاوہ اعلیٰ درجہ کے فلاسفوں اور عالموں کو بھی کوہدا **قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَعَلْنَاكَ مِثْلَ الْإِنسَانِ يَتْلُو شُرُفَ الْأَعْرَافِ** کے معنی نہایت ہی لطیف اور پر سکھ ہیں اس کے ہتھیں بے چین تھا کہ دو معنی ہیں۔ اول تمام بنی نوع انسان یا تمام مخلوق۔ دوم تمام طبقہ کے آدمیوں کے لیے یعنی متوسط، ادنیٰ اور اعلیٰ درجہ کے فلاسفوں اور ہر ایک قسم کی عقل رکھنے والوں کے لیے غرض ہر عقل اور ہر مزاج کا آدمی مجھ سے تعلق کر سکتا ہے۔

قرآن کریم کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اُمّی نے کتاب اور حکمت ہی نہیں بتلائی، بلکہ توحید کے لُغی کی راہوں کا وقت کیا اور یہاں تک کہ **آيَةُ الْحَمْدِ بِرُوحِ شَيْئَةٍ (المجادلہ: ۲۳)** ایک پہچان دیا۔ دیکھو اور پھر غور فرمائیے کہ قرآن شریف ہر درجہ کے طالب کو اپنے مطلوب تک پہنچانا اور ہر راستی اور صداقت کے پیاسے کو سیراب کرنا ہے، لیکن خیال تو کرو کہ یہ حکمت اور معرفت کا دنیا، صداقت اور لُغہ کا چشمہ کس پر نازل ہوا؟ اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک طرف تو اُمّی کہلاتا ہے اور دوسری طرف وہ کمالات اور خالق اُس کے مُندے سے نکل رہے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر پائی نہیں جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمالِ فضل ہے کہ تاؤگ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کے تعلقات انسان کے ساتھ کمال تک ہو سکتے ہیں؟ ہماری غرض اس بیان سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلقات بہت نازک درجہ تک پہنچ جاتے ہیں۔

مُتَقَرِّبِينَ سے اُلو بیت کا ایسا تسلسل ہو جاتا ہے کہ مخلوق پرست انسان اُن کو عشقِ داسمہ لیتے ہیں یہ بالکل بُدست اور صحیح ہے کہ۔

مردانِ خدا، خدا بنا شند لیکن خدا جدا بنا شند

خدا تعالیٰ اُن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بغیر دُعاؤں کے بھی اُن کی دعاؤں کرنا ہے۔ مدد فرماتا ہے کہ انسان کا اعلیٰ درجہ دہی نفسِ مطہر ہے جس پر میں نے گفتگو شروع کی ہے۔ اسی حالت میں اور تمام حالتوں سے ایسے لوازم ہو جاتے ہیں کہ

ماں تعلق باہمی سے بڑھ کر خاص تعلق ہو جاتا ہے، جو زمینی اور سطحی نہیں ہوتا۔ بلکہ علوی اور سماوی تعلق ہوتا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یا یٰطینان میں کو قلعہ اور استقامت میں کہتے ہیں اور اٰخِذْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ (الفتح: ۶) میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے اور اسی ماہ کی دُعا تعلیم کی گئی ہے اور یہ استقامت کی راہ ان لوگوں کی راہ ہے جو منہ علیہ ہیں۔ اِحْذَرُ تَعَالٰی کے افضال و اکرام کے بعد ہیں۔ مُنْشِئْنَا لَیْسَ لَکَ رَہ کو خاص طور پر بیان کرنے سے یہ مطلب تھا کہ استقامت کی راہیں مختصہ ہیں۔ مگر وہ استقامت جو کامیابی اور فلاح کی راہوں کا نام ہے۔ وہ انبیا علیہم السلام کی راہیں ہیں۔ اس میں ایک اور اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اٰخِذْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ میں وہ دُعا انسان کی زبان، قلب اور فعل سے ہوتی ہے اور جب انسان خدا سے نیک ہونے کی دُعا کرے تو اسے شرم آتی ہے، مگر یہی ایک دُعا ہے جو ان مشکلات کو دور کر دیتی ہے۔ اِنَّکَ لَتَنبِیْئُکَ الْاٰثَکَ لَشَیْئِیْنِ (الفتح: ۵۱) تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی امداد چاہتے ہیں۔

دُعا کرنے سے پہلے تمام قوی کا خرچ کرنا ضروری ہے
اِنَّکَ لَتَنبِیْئُکَ الْاٰثَکَ لَشَیْئِیْنِ پر اِنَّکَ لَتَنبِیْئُکَ لَشَیْئِیْنِ کو مقدم اس لیے ہے کہ انسان دُعا کے وقت تمام قوی

سے کام لے کہ خدا تعالیٰ کی طرف آتا ہے۔ یہ ایک بے ادبی اور گستاخی ہے کہ قوی سے کام نہ لے کر اور قانون قدرت کے قواعد سے کام نہ لے کر آدمی مثلاً انسان اگر تحریری کہنے سے پہلے ہی یہ دُعا کرے کہ الٰہی لباس کھیت کو ہر اہل کردہ پہن چھو لا، تو یہ شوخی اور غش ہے۔ اسی کو خدا کا امتحان اور آزمائش کہتے ہیں، جس سے منع کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ خدا کو مست آزمادہ۔ جیسے کہ مسیح علیہ السلام کے نابھ مانگنے کے قصہ میں اس امر کو وضاحت بیان کیا گیا ہے اس پر خود کردار سوچو۔

یہ سچی بات ہے کہ شخص اعمال سے کام نہیں لیتا، وہ دُعا نہیں کرتا، بلکہ خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے اس لیے دُعا کرنے سے پہلے اپنی تمام طاقتوں کو خرچ کرنا ضروری ہے اور یہی معنی اس دُعا کے ہیں۔ پہلے لازم ہے کہ انسان اپنے اعتقاد اعمال میں نظر کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ اصلاح اسباب کے پیروی میں ہوتی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ جو اصلاح کا موجب ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اس مقام پر فدا خاص خود کریں جو کہتے ہیں کہ جب دُعا ہوتی تو اسباب کی کیا ضرورت ہے۔ وہ نادان سوچیں کہ دُعا بجا ہے خود ایک نئی سبب ہے جو دُعا سے اسباب کو پیدا کر دیتا ہے اور اِنَّکَ لَتَنبِیْئُکَ لَشَیْئِیْنِ کا مقدم اِنَّکَ لَتَنبِیْئُکَ لَشَیْئِیْنِ پر جو کلمہ دُعا یہ ہے اس امر کی خاص تشریح کر رہا ہے غرض واقعہ افکار ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ خلق اسباب کر دیتا ہے۔ دیکھو پیاس کے بجھانے کے لیے پانی اور بھوک مٹانے کے لیے کھانا مینا کرتا ہے، مگر اسباب کے ذریعہ ہیں یہ سلسلہ اسباب تو نہیں چلتا ہے اور خلق اسباب ضرور ہوتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے یہ دو نام ہی ہیں۔ جیسے کہ ہر وی ملاحظہ صاحت ہے تو کر کیا تھا کہ کاف اللہ تعالیٰ عزوجل عباد السلام: ۵۹ عزیز تو یہ

ہے کہ ہر ایک کام کو دینا اور یکم یہ کہ ہر ایک کام کسی حکمت سے موقع اور محل کے مناسب اور موزوں کر دینا دیکھو نباتات، جانداروں میں قسم قسم کے خواص رکھے ہیں۔ تربہ ہی کو دیکھو کہ وہ ایک دو تودہ تک دست لے آتی ہے ایسا ہی سمجھو تیرا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نہی دست آجائے یا پیاس بدل پانی ہی کے بجھ جائے۔ مگر چونکہ عجائبات قدرت کا علم کرنا بھی ضروری تھا۔ کیونکہ جس قدر واقفیت اور علم عجائبات قدرت کا وسیع ہوتا جاتا ہے۔ اسی قدر انسان اللہ تعالیٰ کی صفات پر اطلاع پاکر قرب حاصل کرنے کے قابل ہوتا جاتا ہے۔ لطابت، ہیئت کے ہزار با خواص معلوم ہوتے ہیں۔

علوم ہیں ہی کیا؟ صرف خواص الاشیاء ہی کا تو نام ہے بیکارہ، شہادۂ
خواص الاشیاء کا ہی نام علم ہے
 نباتات کی تاثیریں اگر نہ رکھتا تو اللہ تعالیٰ کی صفتِ علیم پر ایمان
 لانا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا۔

یہ ایک یقینی امر ہے کہ ہمارے علم کی بنیاد خواص الاشیاء ہے۔ اس سے یہ غرض ہے کہ ہر حکمت کی سکین۔ علوم کا نام
 حکمت بھی رکھا ہے، چنانچہ فرمایا: وَمَنْ يَلْتَمِسِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أَزْجَرَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ (البقرہ: ۲۷۰)

پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کا مقصد
 ہے کہ اس دُعا کے وقت اُن لوگوں کے افعال، اخلاق

تھانہ کی نقل کرنی چاہیے جو مستقیم فائدہ ہیں۔ جہاں تک انسان سے ممکن ہو عقائد، اخلاق اور اعمال سے کام لے۔ اس امر کو
 تم شاہدہ میں دیکھ سکتے ہو کہ جہاں تک انسان اپنے قوی سے کام نہیں لیتا، وہ ترقی نہیں کر سکتا یا اُن کو اصل غرض اور
 مقصود سے ہٹا کر کئی اور کام اُن سے لیتا ہے، جس کے لیے وہ خلق نہیں ہوئے۔ قوی وہ ترقی کی راہ میں نہ بڑھیں گے۔
 اگر انکھ کو چالیس روز بند رکھا جاوے گا، تو اس کے دیکھنے کی طاقت سلب ہو جاوے گی۔ پس یہ ضروری امر ہے
 کہ پہلے قوی کو اُن کے فطری کاموں پر لگاؤ، تو اور بھی ملے گا۔ ہمارا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جہاں تک عملی طاقتوں سے کام
 لیا جاوے، اللہ تعالیٰ اُس پر برکت نازل کرتا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اول عقائد، اخلاق، اعمال کو درست کرو۔
 پھر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دُعا مانگو، تو اُس کا اثر کامل طور پر ظاہر ہوگا۔

خاص طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اُمتِ مرحومہ ایک ایسے زمانہ میں پیدا ہوئی
اُمتِ مرحومہ کہنے کی وجہ
 ہے جس کے لیے آفات پیدا ہونے لگی ہیں۔ انسان کی حرکت گناہوں اور معاصی
 کی طرف ایسی ہے، جیسے کہ ایک پتھر نیچے کھینچا جاتا ہے۔ اُمتِ مرحومہ اس لیے کہلاتی ہے کہ معاصی کا زور ہو گیا۔
 جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ لَمْ يَخْلُقْنَا فِي السَّبْتِ وَالْبَحْرِ (الروم: ۴۲) اور دوسری جگہ فرمایا: يُبْخِي الْأَذْمَنُ
 بَصَدِّ مَوْثِقًا (الروم: ۲۰) ان سب آیات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے
 دو نقشے دکھائے ہیں۔ اول الذکر میں تو اس زمانہ کا جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس وقت

جی چھوڑ دینا کی حالت بہت ہی قابلِ رحم ہوگئی تھی۔ اخلاق، اعمال، عقائد سب کا نام و نشان اُٹ گیا تھا۔ اس لیے اس اُمت کو مرحوم کہا گیا کہ جو نکلاس وقت بڑے ہی رحم کی ضرورت تھی اور اسی لیے رسولِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ:

مَا أَرْسَلْتُ أَحَدًا مِنْ رُسُلِي إِلَّا وَهُوَ عَلَى الْإِسْلَامِ (الانبیاء: ۱۰۸)۔

قابلِ رحم شخص کو کہتے ہیں جسے سانپوں کی زمین پر چلنے کا حکم ہو یعنی خطرناک عقیدہ اور آفاتِ شدیدہ دورِ پیش ہوں۔ پس اُمتِ مرحوم اس لیے کہا گیا کہ یہ قابلِ رحم ہے۔ جب انسان کو مشکل کام دیا جاتا ہے، تو وہ مشکل قابلِ رحم ہوتی ہے مثلاً رقبہ میں قمریہ کھد، باندھنیش خطا کا دل سے مقابلہ عہد اور پھر اُچھا جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہم اُمتی ہیں اور حساب نہیں جانتے۔ پس نبیوں کو ضرور قوموں کا مقابلہ کرنا پڑا، جو مکائد اور شرارتوں میں تجربہ کار تھے، اس لیے اس کا نام اُمتِ مرحوم رکھا۔ مسلمانوں کو کس قدر غور ہو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قابلِ رحم کہا۔ پہلے داخلا انبیاء ایسے وقتوں میں آتے تھے کہ لوگ مکائد سے واقف نہ ہوتے اور بعض اپنی ہی قوم میں آتے تھے، لیکن اب لوگ مکائد اور دنیا کے علوم و فنون اور فلسفہ و سائنس میں پختہ ماہر ہیں اور استبدادوں کو اس جہان کے ظاہری علوم اور مادی مخلوقوں سے اور ان کے پوچھ دو پوچھ منفعیوں اور دواؤں سے بہت کم مناسبت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اے علیؑ! میں تیرے بعد ایک اُمت کو پیدا کرنے والا ہوں جو عقل رکھے گی اور نہ علم یعنی اُچھ ہوگی۔ آپؐ نے عرض کی۔ یا اَبَتِ کَيْفَ يَغْفِرُ ذُنُوبَهُمْ؟ اللہ! جبکہ وہ علم اور عقل سے بہرہ ور نہ ہوں گے، تو تجھے کیونکر سچا نہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا علم اور عقل انہوں کو دلاؤ گا۔

اہلِ اسلام کو مساوی علوم سے مناسبت ہے اس سے بڑی بشارت ملتی ہے۔ جیسے ہمارے مخالفین کو اُمتی علوم سے مناسبت ہے ایسے ہی اہلِ اسلام کو مساوی علوم سے ایک گنہار مسلمان کی سچی رویا اور خواہشیں بڑے بڑے فلاسفوں، بشپوں اور پندتوں کے خوابوں سے طاقت میں بڑھ کر ہیں۔ ذَلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (الحجۃ: ۵) پس مسلمانوں کو واجب ہے کہ اپنے اس حقِ حقیقی کا شکر کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَنْ يَنْفَعَكُمْ دِينُكُمْ لَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَشْكُرُونَ لَنْ يَنْفَعَكُمْ دِينُكُمْ لَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَشْكُرُونَ (ابراہیم: ۸) یعنی اگر تم میرا شکر کرو گے، تو میں اپنی دی ہوئی نعمت کو زیادہ کروں گا اور بصورتِ کفر عذاب میرا سخت ہے۔ یاد رکھو کہ جب اُمت کو مرحومہ قرار دیا ہے اور علومِ لدنیہ سے اُسے سرفرازی بخشی ہے، تو عملی طور پر شکر واجب ہے۔ اَلْقُرْآنُ اِخْتِصَانًا لِلْعَالَمِ الْمُسْلِمِ میں تمام مسلمانوں کو لازم ہے کہ اِنَّ اِلٰهَ الْعَالَمِينَ اِلٰهٌ وَاحِدٌ، کیونکہ اِنَّ اِلٰهَ الْعَالَمِينَ اِلٰهٌ وَاحِدٌ پر مقدم رکھا ہے۔ پس پہلے عملی طور پر شکر تیرا کرنا چاہیے اور یہی مطلب اِخْتِصَانًا لِلْعَالَمِ الْمُسْلِمِ میں رکھا ہے۔ یعنی دُعا سے پہلے اسبابِ ظاہری کی رعایت اور نگہداشت ضروری طور پر کی جاوے۔ اور پھر دُعا کی طرف رجوع ہو۔ اَوَّلًا عَقَائِدَ، اخلاق اور عادات کی اصلاح ہو۔ پھر اِخْتِصَانًا لِلْعَالَمِ الْمُسْلِمِ۔

اخلاق انسان کے صلاح ہونے کی نشانی ہیں
اب میں ایک اور ضروری اور اشد ضروری بات بیان کرتی

چاہتا ہوں۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ چاہے کلا پر داسی اور
مدم تو تہی سے نہ منے۔ یاد رکھو کہ اخلاق انسان کے صلاح ہونے کی نشانی ہیں۔ عام خود پر حدیث شریف میں مسلمانوں
کی یہی تعریف آئی ہے کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت ہیں۔

{ یہاں ہمک حضرت نے تقریر فراقی مٹی کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ آپ نے اور کئی حاضرین نے نہایت
غلوں اور پتے جوش سے نماز عصر ادا کی اور پھر سب کے سب ہمتی گوش ہو کر ترمودعہ کی باتیں سننے لگے
اور آپ نے تقریر پھر شروع کیا۔ اینڈ میٹر }

میں نے اس ذکر کو چھوڑا تھا کہ (خُذْنَا الصَّلَاةَ الْكُفْرَانِيَّةَ) کی دُعا تعلیم کرنے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے۔ کہ
انسان تین پہلوؤں پر نظر رکھے۔ اول، اخلاقی حالت۔ دوم، حالت عقائد۔ سوم، اعمال کی حالت۔ مجموعی طور پر لوگ کہہ سکتے ہیں
خدا داد و قوتوں کے ذریعے سے اپنے حال کی اصلاح کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یہ مطلب نہیں کہ اصلاح کی
صورت میں دُعا نہ کرے۔ نہیں اُس وقت بھی مانگتا ہے اِيَّاكَ لَعَبْدُكَ اِيَّاكَ لَعَبْدُكَ اِيَّاكَ لَعَبْدُكَ میں فاصلہ نہیں ہے؛ البتہ
اِيَّاكَ لَعَبْدُكَ میں تقدیم زمانی ہے، کیونکہ جس حال میں اپنی رحمانیت کے بغیر ہماری دُعا اور درخواست کے ہیں انسان بنایا
اور انواع و اقسام کی قومیں اور نعمتیں عطا فرمائی۔ اس وقت ہماری دُعا نہ مٹی اس وقت خدا کا فضل تھا اور یہی تقدیم ہے

یہ یاد رہے کہ رحم دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک رحمانیت اور دوسرا رحمت کے نام
رحمانیت اور رحمت سے موسوم ہے۔ رحمانیت تو ایسا فیضان ہے کہ جو ہمارے وجود اور ہستی سے بھی

پہلے شروع ہوا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے پہلے پہل اپنے علم قدیم سے دیکھ کر اس جسم کا زمین و آسمان اور ارضی اور سماوی
اشیاء مایہ پیدائی ہیں، جو سب ہمارے کام آنے والی ہیں اور کام آتی ہیں اور ان سب اشیاء سے انسان ہی عام
طرح پر فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہمیں مگر یہ اور دیگر حیوانات جبکہ ہمارے خدا انسان کے لیے مفید شے ہیں۔ تو وہ کیا فائدہ اٹھاتے
ہیں؟ دیکھو جہاں انور میں انسان کیسی کسی لطیف اور اعلیٰ درجہ کی غذائیں کھاتا ہے۔ اعلیٰ درجہ کا گوشت انسان کے
لیے ہے۔ مکرے اور ہڈیاں کتوں کے واسطے۔ جہاں طور پر جو مخلوق اور لذات، انسان کو حاصل ہیں گو حیوان بھی اس
میں شریک ہیں، مگر انسان کو وہ بدرجہ اعلیٰ حاصل ہیں اور روحانی لذات میں جانور شریک بھی نہیں ہیں۔ پس یہ دو قسم
کی رحمتیں ہیں۔ ایک وہ جو ہمارے وجود سے پہلے پیش از وقت کے طور پر تقدیر کی صورت میں عناصر وغیرہ اشیاء
پیدا کیں جو ہمارے کام میں لگی ہوئی ہیں اور یہ ہمارے وجود، خواہش اور دُعا سے پہلے ہیں، جو رحمانیت کے
تقاضے سے پیدا ہوئے۔

اور دوسری رحمت رحمت کی ہے یعنی جب ہم دُعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ غور کیا جانے تو معلوم ہو

لگا کر قانون قدرت کا تعلق ہمیشہ سے دُعا کا تعلق ہے۔ بعض لوگ اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ ہماری دُعا کا جو تعلق خدا تعالیٰ سے ہے، میں چاہتا ہوں کہ اُسے بھی بیان کر دوں۔

ایک بچہ جب ٹھوکر سے میٹاب ہو کر دودھ کے لیے چلاتا اور چیخا ہے، تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آجاتا ہے۔ بچہ دُعا کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن اُس کی چیخیں دودھ کو کیونکر کھینچ کر لاتی ہیں؟ اس کا ہر ایک کو تجربہ ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ مائیں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتیں، مگر بچہ کی چلا ہٹ ہے کہ دودھ کو کھینچ لاتی ہے۔ تو کیا ہماری چیخیں جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں، تو وہ کچھ بھی نہیں کھینچ کر لاسکتیں؟ آتا ہے اور سب کچھ آتا ہے۔ مگر آنکھوں کے اندر سے جو فاضل اور فلا سفر بنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے۔ بچہ کو جو مناسبت مل سے ہے اس تعلق اور رشتہ کو انسان اپنے ذہن میں رکھ کر دُعا کی فلاسفی پر غور کرے، تو وہ بہت آسان اور اہل معلوم ہوتی ہے۔ دوسری قسم کا رحم یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک رحم مانگنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ مانگتے جاؤ گے، ملتا جائے گا اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن: ۶۱) کوئی تقاضی نہیں بلکہ یہ انسانی سرشت کا ایک لازمہ ہے۔

مانگنا انسان کا خاصہ ہے اور استجاب اللہ تعالیٰ کا۔

مانگنا انسان کا خاصہ ہے اور استجاب اللہ تعالیٰ کا

کا۔ جو نہیں سمجھتا اور نہیں مانتا، وہ مجھوٹا ہے۔ بچہ

کی مثال جو میں نے بیان کی ہے وہ دُعا کی فلاسفی خوب محل کر کے دکھاتی ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت دو نہیں ہیں پس جو ایک کو چھوڑ کر دوسری کو چاہتا ہے، اُسے مل نہیں سکتا۔ حمایت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہم میں رحیمیت سے فحش اُٹھانے کی سکت پیدا کرے۔ جو ایسا نہیں کرتا، وہ کافر نعمت ہے۔ اِنَّا لَنْ نُّعْبُدَکَ مَعَنَیْ عِبَادَتِیْہِمْ کہتے ہیں۔ ان ظاہری سامانوں اور اسباب کی رعایت سے جو تو نے عطا کیے ہیں۔ دیکھو۔ یہ زبان جو عروق اور اعصاب سے خلق کی ہے اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے۔ ایسی زبان دُعا کے واسطے عطا کی جو قلب کے خیالات تک کو ظاہر کر سکے۔ اگر ہم دُعا کا کام زبان سے بحسی نہ لیں، تو یہ ہماری شور مچاتی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جاویں تو یکدم ہی زبان اپنا کام چھوڑ بیٹھتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان گونگ ہو جاتا ہے۔ پس یہ کیسی رحیمیت ہے کہ ہم کو زبان سے رکھی ہے۔ ایسا ہی کالوں کی بناوٹ میں فرق آجاوے، تو خاک بھی سستانی نہ دے۔ ایسا ہی قلب کا حال ہے وہ جو شعور و مضمون کی حالت رکھی ہے اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں رکھی ہیں۔ اگر بیماری آجاوے تو وہ سب قریباً بیکار ہو جاتی ہیں۔ مجنوں کو دیکھو کہ اُن کے قومی کیسے بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ہم کو لازم نہیں کہ ان خدا داد نعمتوں کی تھڑ کریں؟ اگر اُن قوی کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے ہم کو عطا کیے ہیں۔ بیکار چھوڑ دیں، تو لازماً یہ ہم کافر نعمت ہیں۔ پس یاد رکھو کہ اگر اپنی قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دُعا کرتے ہیں۔ تو دُعا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کیونکہ جب ہم نے پہلے عطیتہ سے کچھ کام نہیں لیا، تو دوسرے کو کب اپنے لیے معین اور کار آمد بنا سکیں گے۔

سچی بصیرت مانگنے کی ہدایت

پس اِنَّا كُنَّا لَنَعْبُدُكَ يَا بَلَاءُ مَا هِيَ اے رب العالمین! تیرے پہلے عیلت کو بھی ہم نے بیکار اور برباد نہیں کیا۔ اِنَّا لَنَا الْبَقَرُ لَطِ الْمُسْتَقْبَلِ میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ سے سچی بصیرت مانگے کیونکہ اگر اُس کا فضل اور کرم دستگیری نہ کرے، تو عاجز انسان اپنی تاریکی اور اندھکاری میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ دُعا ہی نہیں کر سکتا۔ پس جب تک انسان خدا کے اُس فضل کو جو رحمانیت کے فیضان سے اُسے پہنچا ہے کام میں لا کر دُعا نہ مانگے کوئی نتیجہ بہتر نہیں نکال سکتا۔

میں نے عرصہ ہوا انگریزی قانون میں یہ دیکھا تھا کہ تعدادی کے لیے پہلے کچھ سامان دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح قانون قدرت کی طرف دیکھو کہ کچھ ہم کو پہلے ملے۔ اس سے کیا بنایا؟ اگر عقل و ہوش، آنکھ کان دیکھتے ہوتے نہیں بیٹے ہو اور محقق اور دیوانگی کی طرف نہیں گئے، تو دُعا کرو اور بھی فیض الہی ملے گا، ورنہ محرومی اور بد قسمتی کے لچن ہیں۔

حکمت کے معنی

بسا اوقات ہمارے دوستوں کو عیسائیوں سے واسطہ پڑیگا۔ وہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بات نادانوں میں ایسی نہیں جو حکیم خدا کی طرف منسوب ہو سکے۔ حکمت کے معنی کیا ہیں؟ وَخُذِ الْعِلْمَ فِي عَمَلِهِ۔ مگر ان میں دیکھو گے کہ کوئی فعل اور حکم بھی اس کا مصداق نظر نہیں آتا۔ اِنَّا لَنَعْبُدُكَ يَا بَلَاءُ پر جب ہم پُر غور نظر کرتے ہیں تو اشارۃ النفس کے طور پر پتہ لگتا ہے کہ بظاہر تو اس سے دُعا کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے کہ الصراط المستقیم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے لیکن اِنَّا كُنَّا لَنَعْبُدُكَ يَا بَلَاءُ اس کے سر پر بتلا رہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں یعنی راہِ راست کے منازل کے لیے تو اسے تسلیم سے کام لے کر استعانتِ الہی کو مانگنا چاہیے۔

اب سوچنا چاہیے کہ وہ کونسی باتیں ہیں جو مانگنی چاہئیں۔ اول اخلاق، جو انسان کو اخلاق سے کیا مراد ہے انسان بناتا ہے۔ اخلاق سے کوئی صفت نرمی کرنا ہی مراد نہ لے لے خلق اور خلق

دونہی ہیں، جو بالمقابل مصلوں پر دلالت کرتے ہیں۔ خلق ظاہری پیدائش کا نام ہے۔ جیسے کان، ناک یہاں تک کہ بال و خیرہ بھی سب خلق میں شامل ہیں اور خلق باطنی پیدائش کا نام ہے۔ ایسا ہی باطنی قوی جو انسان اور غیر انسان میں ماہر الامتیاز ہیں، وہ سب خلق میں داخل ہیں۔ یہاں تک کہ عقل فکر وغیرہ تمام قوتیں خلق ہی میں داخل ہیں۔

خلق سے انسان اپنی انسانیت کو درست کرتا ہے۔ اگر انسانوں کے فرائض نہ ہوں، تو فرض کرنا پڑے گا کہ آدمی ہے؟ گدھا ہے؟ یا کیا ہے؟ جب خلق میں فرق آجائے، تو صورت ہی رہتی ہے۔ مثلاً عقل ماری جاوے تو مجنون کہلاتا ہے صرف ظاہری صورت سے ہی انسان کہلاتا ہے۔ پس اخلاق سے مراد خدا تعالیٰ کی رضا جوئی (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں مجسم نظر آتا ہے) کا حصول ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے موافق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرے۔ یا اخلاق بطور بنیاد کے ہیں۔ اگر وہ متزلزل رہے تو اس پر عمارت نہیں بنا سکتے۔ اخلاق ایک اینٹ پر پتھر سی اینٹ کا رکھنا ہے۔ اگر ایک اینٹ ٹیڑھی ہو، تو ساری دیوار ٹیڑھی رہتی ہے۔

کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

خشتِ اول چوں نہد مہار کج تاثریتا سے زود دیوار کج

ان باتوں کو نہایت توجہ سے سننا چاہیے۔ اکثر آدمیوں کو میں نے دیکھا اور غور سے مطالعہ کیا ہے کہ بعض سخاوت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی غصہ ڈلاؤر زور درج ہیں بعض علم تو ہیں، لیکن بخیل ہیں۔ بعض غضب اور طیش کی حالت میں ڈنڈے مار مار کر گھاتل کر دیتے ہیں، مگر تو مانع اور انکسار نام کو نہیں۔ بعض کو دیکھا ہے کہ تو مانع اور انکسار تو ان میں پرلے درجہ کا ہے، مگر شجاعت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ طاعون اور ہیضہ کا نام بھی سن لیں، تو دست لگ جاتے ہیں۔ میں یہ خیال نہیں کرتا کہ بولے طور پر شجاعت نہیں کرتا، اس کا ایمان نہیں۔ صحابہ کرامؓ میں بھی بعض ایسے تھے کہ ان کو لڑائی کی قوت اور جانچ نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معذور رکھتے تھے۔ یہ اخلاق بہت ہیں۔ میں نے جملہ مذاہب کی تعزیر میں ان سب کو مانع طور پر اور مقتل بیان کیا ہے۔ ہر انسان جامع صفات بھی نہیں اور بالکل محروم بھی نہیں ہے۔

سب سے اکمل نمونہ اور نظیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ عالیہ
 ہیں جو جمیع اخلاق میں کامل تھے۔ اسی لیے آپ کی

شان میں فرمایا: اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (اعظم: ۵)۔

ایک وقت ہے کہ آپ فصاحت بیانی سے ایک گروہ کو تصویر کی صورت حیران کر رہے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ تیر و تلوار کے میدان میں بڑھ کر شجاعت دکھاتے ہیں۔ سخاوت پر آتے ہیں، تو سونے کے پہاڑ بخشے ہیں۔ جہلم میں اپنی شان دکھاتے ہیں، تو واجب القتل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے نظیر اور کامل نمونہ ہے۔ جو خدا تعالیٰ نے دکھا دیا ہے۔ اس کی مثال ایک بڑے عظیم الشان درخت کی ہے جس کے سایہ میں بیٹھ کر انسان اس کے ہر چر و سر سے اپنی معذرتوں کو پورا کر لے۔ اس کا پھل اس کا پھول اور اس کی پھال، اس کے پتے غرضیکہ ہر چیز مفید ہو۔ اکیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم الشان درخت کی مثال ہیں جس کا سایہ ایسا ہے کہ کروڑوں مخلوق اس میں مرقی کے پرول کی طرح آرام اور پناہ لیتی ہے۔ لڑائی میں سب سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، کیونکہ آپ بڑے خطرناک مقام میں ہوتے تھے۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے۔ اُمہ میں دیکھو کہ تلواروں پر تلواریں پڑتی ہیں۔ ایسی گھسان کی جنگ ہو رہی ہے کہ صحابہؓ برداشت نہیں کر سکتے، مگر یہ مرد میدان سینہ سپر ہو کر لڑ رہے ہیں۔ اس میں صحابہؓ کا قصور نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، بلکہ اس میں بعید یہ تھا کہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا نمونہ دکھایا جاوے۔ ایک موقع پر تلوار پر تلوار پڑتی تھی اور آپ ہتوت کا دعویٰ کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ میں ہوں۔ کہتے ہیں حضرت کی پیشانی پر ستر زخم لگے۔ مگر زخم ضعیف تھے، یہ غلیظ عظیم تھا۔

ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے پاس اس قدر بھیڑ بکریاں تھیں کہ قیصر و کسریٰ کے پاس بھی نہ ہوں۔ آپ نے وہ

سب ایک سال کو بخش دیں۔ اب اگر پاس نہ ہوتا، تو کیا بخشے۔ اگر حکومت کا رنگ نہ ہوتا، تو یہ کیونکر ثابت ہوتا کہ آپ واجب القتل کفار کہہ کر باوجودِ مقدرت انتقام کے بخش سکتے ہیں۔ جنہوں نے صحابہ کرامؓ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور مسلمان عورتوں کو سخت سے سخت اذیتیں اور تکلیفیں دی تھیں۔ جب وہ سامنے آئے تو آپؐ نے فرمایا: لَا تَرْثِبْ عَلَیْکُمْ مِنْہُمْ (یوسف: ۹۳) میں نے آج تم کو بخش دیا۔ اگر ایسا موقع نہ ملتا تو ایسے اخلاقِ فاضلہ حضورؐ کے کیونکر ظاہر ہوتے۔ یہاں آپؐ کی اور صرف آپؐ کی ہی تھی۔ کوئی ایسا خلق بتلا جو آپؐ میں نہ ہو اور پھر بد بختِ غایت کا بل طور پر نہ ہو۔

حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اخلاق بالکل مخفی ہی رہے۔ شریعہ یہود جن کو گورنمنٹ کے ہاں کڑسیاں ملتی تھیں اور رومی گورنمنٹ ان کے گروہ کی وجہ سے عربیت کرتی تھی۔ مسیح کو تنگ کرتے رہے، مگر کوئی اقتدار کا وقت حضرت مسیحؑ کی زندگی میں ایسا نہ آیا، جس سے معلوم ہو جاتا کہ وہ کہاں تک باوجودِ مقدرت انتقام کے غم سے کام لیتے ہیں، مگر برخلاف اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں کہ وہ مشاہدہ اور تجربہ کی عین پر کامل المعیار ثابت ہوتے۔ یہ صرف باتیں ہی نہیں، بلکہ ان کی صداقت کا ثبوت ہمارے ہاتھ میں ایسا ہی ہے، جیسے ہندو سداوہ حساب کے اصول صحیح اور یقینی ہیں اور ہم دو اور دو چار کی طرح ان کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن کسی اور نبی کا متبع ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپؐ کی مثال ایک ایسے درخت کی دی، جس کی جڑ، پھال، پھل، پتے، غرضیکہ ہر ایک چیز مفید اور فایزہ درجہ مفید۔ راحت رساں اور سرور بخش ہے۔ چونکہ جناب سرور کائنات علیہ السلام کی بعد اُمت میں ایک تفرقہ پیدا ہو گیا، اس لیے وہ جامعیت اخلاق بھی نہ رہی، بلکہ جدا جدا اور متفرق طور پر وہ مجموعہ اخلاق پھیل گیا۔ اس لیے بعض آدمی بعض اخلاق کو آسانی سے صادر کر سکتے ہیں۔

تذکیۃ نفس اور فلاح
ہدایت الہی تو یہ ہے کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَ إِذْ خَلَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَلَّ شَا (الشمس: ۱۱، ۱۰)
نجات پانے والے کا وہ شخص جس نے تذکیۃ نفس کیا اور ہلاک ہو گیا وہ آدمی جس نے نفس کو بگاڑا۔
فلح چیرنے کو کہتے ہیں۔ فلاحیت زراعت کو کہتے ہیں۔ تذکیۃ نفس میں بھی فلاحیت ہے۔ مجاہدہ انسانی نفس کو اس کی خرابیوں اور خفیتوں سے صاف کر کے اس قابل بنادیتا ہے کہ اس میں ایمانِ صحیح کی تحریر ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شجر ایمان بار آور ہونے کے لائق بن جاتا ہے۔ چونکہ ابتدائی مراحل اور منازل میں مٹی کی گڑبی بڑی مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے فلاح سے تعبیر کیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے: قَتَلَ النُّعْرَانُونَ الَّذِيْنَ خُذُوا غُرَرًا فَسَاءُوا (الدُّنْيَا: ۱۱، ۱۲) اللہ تعالیٰ کفار کا حال بیان کرتا ہے کہ ستیا ناس ہو گیا، انکل بائیاں کرنے والوں کا۔ جن کے نفوس غرہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ غرہ دبانے والی چیز کو کہتے ہیں، جو سر اٹھانے نہ دے کھیت پر بھی غرہ پڑتا ہے، جسے کرنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انکل بائیاں کرنے والوں کا ستیا ناس ہو گیا۔ ہنوز ان کے نفوس غرہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ مومنوں کو اس آیت میں ایک نظیر دے کر تنبیہ کیا جاتا ہے کہ جب تک

غور و فکر نہ ہو تب تک علی و جبر البصیرت کام نہیں ہو سکتا اور وہ ڈالوالا بصارت نہیں کہلا سکتے۔ قسّیل اس لیے فرمایا کہ وہ رحم کی جگہ ہے۔ گویا وہ حامل بھی خود ہی ہیں۔ اپنے آپ کو خود ہلاک کیا۔ بعض آدمیوں میں غمّاس ہونے کا مادہ ہوتا ہے۔ وہ بصیرت اور ذرا اندیشی سے کام نہیں لیتے، بلکہ غفلتوں فاسدہ اور اٹکوں سے کام لیتے ہیں اور وہ اسی میں اپنا نکال بکتے ہیں۔ میری غرض یہ تھی کہ حقّہ اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نمونہ پیش کردوں جو ایک فردِ کامل تھے۔ زان بعد متفرق طور پر آپ کے اخلاق سے حصّہ لیا گیا۔ کسی نے ایک لیا اور دوسرے نے کوئی اور۔ اور ایک کو دوسرے میں غمّہ ہو گیا، جس طرح کسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس غمّہ کو دور کرے؛ ورنہ اس کا نتیجہ دوسرے پودوں پر اچھا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندرونی غمّہ کو دور کرے؛ ورنہ اندیشہ ہے کہ دوسری صفاتِ حسنہ کو بھی نہ کھو بیٹھے۔

یہ بات ٹھیک نہیں کہ بعض اخلاق کے تبدیل پر انسان قادر ہے۔
سُكُنْ دَاخِلَ دَوَاخِ كَا مَسْحِ مَغْرَمٍ
 اور بعض پر نہیں۔ نہیں نہیں! ہر ایک مرض کا علاج موجود ہے۔
 سُكُنْ دَاخِلَ دَوَاخِ۔ انفس! لوگ آپ کے اس مبارک قول کی قدر نہیں کرتے اور اس کو صرف ظاہری امراض تک ہی محدود سمجھتے ہیں۔ یہ کس قدر نادانی اور غفلتی ہے۔ بس حال میں ایک فانی جسم کے لیے اس کی اصلاح اور بھلائی کے کلّ سلمان موجود ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی روحانی امراض کا مداوا اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ بھی نہ ہو؟ ہے! اور ضرور ہے!!

یہ ایک واقعی اور یقینی بات ہے کہ خدا تعالیٰ اُن لوگوں کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں، لیکن جو کسل اور سستی سے کام کرتے ہیں، وہ آخر کار ہلاک ہو جاتے ہیں۔

انسان پر جیسے ایک طرف نقص فی الخلق کا زمانہ آتا ہے، جسے بڑھا پا جکتے ہیں اُس
پیرانہ سال کی دو قسمیں
 وقت آنکھیں اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں اور کان شنوائی نہیں ہو سکتے غمّہ کہ ہر ایک
 عضو بدن اپنے کام سے عاری اور مطلق کے قریب قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھو کہ پیرانہ سال دو قسم کی ہوتی
 ہے۔ طبی اور غیر طبی۔ طبی تو وہ ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ غیر طبی وہ ہے کہ کوئی اپنی امراض لاحقہ کا فکر نہ کرے، تو وہ انسان
 کو کمزور کر کے قبل از وقت پیرانہ سال بنادیں۔ جیسے نظامِ جسمانی میں یہ طریق ہے ایسا ہی اندرونی اور روحانی نظام
 میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنے اخلاقِ فاسدہ کو اخلاقِ فاضلہ اور خصائلِ خُسنہ سے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو
 اس کی اخلاقی حالت بالکل گر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور قرآن کریم کی تعلیم سے بے لبر بدایت
 ثابت ہو چکا ہے کہ ہر ایک مرض کی دوا ہے، لیکن اگر کسل اور سستی انسان پر غالب آجائے، تو تجر بلاکت کے اور کیا چارہ ہے۔
 اگر ایسی بے نیازی سے زندگی بسر کرے جیسی کہ ایک بوڑھا کرتا ہے، تو کوئی نہ کہچھاؤ ہو سکتا ہے۔

تبدیل اخلاق مجاہدہ اور دُعا سے ممکن ہے جب تک انسان مجاہدہ نہ کرے گا، دُعا سے کام نہ لے گا وہ غرہ جو دل پر پڑ جاتا ہے، دور نہیں ہو سکتا؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا ہے: **إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ** (۱۱ عدد ۱۲) یعنی خدا تعالیٰ ہر ایک قسم کی آفت اور بلا کو جو قوم پر آتی ہے دور نہیں کرتا ہے؛ جب تک خود قوم اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے بہت نہ کرے شجاعت سے کام نہ لے تو کوئی نہ تبدیل ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک لائتبدیل سنت ہے۔ جیسے فرمایا: **وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلنَّاسِ عَلَى النَّاسِ مِلًّا** (الاحزاب: ۶۳) پس ہماری جماعت ہو یا کوئی ہو، وہ تبدیل اخلاق اُسی صورت میں کر سکتے ہیں جبکہ مجاہدہ اور دُعا سے کام لیں، اور نہ ممکن نہیں ہے۔

تبدیل اخلاق کے متعلق دو مذہب حکما کے تبدیل اخلاق پر دو مذہب ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ انسان تبدیل اخلاق پر قادر ہے اور دوسرے وہ ہیں جو یہ مانتے

ہیں کہ وہ قادر نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کسل اور سستی نہ ہو اور ماتھے پیر ملاوے، تو تبدیل ہو سکتے ہیں۔ مجھے اس مقام پر ایک حکایت یاد آئی ہے اور وہ یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یونانیوں کے مشہور فلاسفر افلاطون کے پاس ایک آدمی آیا اور دروازہ پر کھڑے ہو کر اندر اطلاع کرائی۔ افلاطون کا قاعدہ تھا کہ جب تک آنے والے کا حلیہ اور نقوش چہرہ کو معلوم نہ کر لیتا تھا، اندر نہیں آنے دیتا تھا۔ اور وہ قیافہ سے استنباط کر لیتا تھا کہ شخص مذکور کیسا ہے، کس قسم کا ہے۔ تو کہنے لگا کہ شخص کا حلیہ حسب معمول بتلایا۔ افلاطون نے جواب دیا کہ اُس شخص کو کہہ دو کہ چونکہ تم میں اخلاقِ رذیلیہ بہت ہیں، میں بلنا نہیں چاہتا۔ اُس آدمی نے جب افلاطون کا یہ جواب سنا، تو نوکر سے کہا کہ تم جا کر کہہ دو کہ جو کچھ آپ نے فرمایا، وہ ٹھیک ہے، مگر میں نے اپنی عادتِ رذیلیہ کا قلع قمع کر کے اصلاح کر لی ہے۔ اس پر افلاطون نے کہا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے؛ چنانچہ اُس کو اندر بلایا اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ اُس سے ملاقات کی۔ جو حکماء کا یہ خیال ہے کہ تبدیل اخلاق ممکن نہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ملازمت پیشہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں جب وہ سچی توبہ کر لیتے ہیں، پھر اگر ان کو کوئی سونے کا پہاڑ بھی دے، تو اس پر نگاہ نہیں کرتے۔

توبہ کے تین شرائط توبہ دراصل حصولِ اخلاق کے لیے بڑی محرک اور توتیلہ چیز ہے اور انسان کو قابل بنادیتی ہے یعنی جو شخص اپنے اخلاقِ سینہ کی تبدیلی چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سچے دل اور سچے ارادے کے ساتھ توبہ کرے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ توبہ کے تین شرائط ہیں۔ بدول اُن کی تکمیل کے سچی توبہ جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں، حاصل نہیں ہوتی۔

ان ہر سر شرائط میں سے پہلی شرط جسے عربی زبان میں اخلاص کہتے ہیں یعنی اُن خیالاتِ فاسدہ کو دور کر دیا جاوے جو ان خصائلِ رذیلیہ کے محرک ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تصورات کا بڑا بھاری اثر پڑتا ہے، کیونکہ حیطہ عمل میں

آنے سے پیشتر ہر ایک فعل ایک تصوری صورت رکھتا ہے۔ پس توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اُن خیالات فاسدہ و تصوراتِ بد کو چھوڑ دے۔ مثلاً اگر ایک شخص کسی عورت سے کوئی ناجائز تعلق رکھتا ہے، تو اُسے توبہ کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اس کی شکل کو بد صورت قرار دے اور اس کی تمام خصائصِ مذہب کو اپنے دل میں مستحضر کرے، کیونکہ حبسائش نے غمی کہا ہے تصورات کا اثر بہت زبردست اثر ہے اور میں نے صوفیوں کے تذکروں میں پڑھا ہے کہ انھوں نے تصور کیا یہاں تک پہنچایا کہ انسان کو بتدریج خنزیری کی صورت میں دیکھا۔ غرض یہ ہے کہ حبسائش کوئی تصور کرتا ہے، ویسا ہی رنگ چرچہ جاتا ہے۔ پس جو خیالات بذاتِ کام موجب کبھی جلتے تھے ان کا قلع قمع کرے۔ یہ پہلی شرط ہے۔

دوسری شرط مقدم ہے یعنی پیشانی اور نہادت ظاہر کرنا۔ ہر ایک انسان کا کالشنس اپنے اندر یہ قوت رکھتا ہے کہ وہ اس کو برائی پر متنبہ کرتا ہے، مگر بد بخت انسان اس کو معطل چھوڑ دیتا ہے۔ پس گناہ اور بدی کے ارتکاب پر پیشانی ظاہر کرے اور یہ خیال کرے کہ یہ لذاتِ عارضی اور چند روزہ ہیں اور پھر یہ بھی سوچے کہ ہر مرتبہ اس لذت اور خطیئہ کی ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ بڑھاپے میں اگر جبکہ قوی بیچارہ اور کمزور ہو جائیں گے۔ آخر ان سب لذاتِ دنیا کو چھوڑنا ہو گا۔ پس جبکہ خود زندگی ہی میں یہ سب لذات چھوٹ جانے والی ہیں، تو پھر اُن کے ارتکاب سے کیا حاصل؟ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جو توبہ کی طرف رجوع کرے اور جس میں اول افلاخ کا خیال پیدا ہو یعنی خیالاتِ فاسدہ و تصوراتِ یہودہ کا قلع قمع کرے۔ جب یہ نجاست اور ناپاکیاں بکل جاوے تو پھر نادم ہو اور اپنے کئے پر پیشانی ہو۔

تیسری شرط عزم ہے یعنی آئندہ کے لیے معتمد ارادہ کر لے کہ پھر اُن برائیوں کی طرف رجوع نہ کرے گا اور جب وہ نہادِ منت کرے گا، تو خدا تعالیٰ اسے سچی توبہ کی توفیق عطا کرے گا۔ یہاں تک کہ وہ نیتات اس سے قطعاً نایل ہو کر اخلاقِ حسنہ اور افعالِ حمیدہ اُس کی جگہ لے لیں گے اور یہ فتح ہے اخلاق پر۔ اس پر قوت اور طاقت بخشا خدا تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ تمام طاقتوں اور قوتوں کا مالک وہی ہے۔ جیسے فرمایا: اِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا (البقرہ: ۲۵۵) ساری قوتیں خدا تعالیٰ ہی کیلئے ہیں اور انسان ضعیف البیان تو کمزور ہستی ہے۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (النساء: ۲۹) اُس کی حقیقت ہے پس خدا تعالیٰ سے قوت پانے کے لیے مندرجہ بالا ہر سہ شرائط کو کامل کر کے انسان کسل اور سستی کو چھوڑے اور ہمہ تن مستعد ہو کر خدا تعالیٰ سے دعا مانگے۔ خدا تعالیٰ تبدیلِ اخلاق کر دے گا۔

ہماری جماعت میں شہ زور اور پہلو اُن کی طاقت رکھنے والے مطلوب نہیں، اصل شہ زور کون ہے؟ بلکہ ایسی قوت رکھنے والے مطلوب ہیں جو تبدیلِ اخلاق کے لیے کوشش کر لے والے ہوں۔ یہ ایک امرِ دائمی ہے کہ وہ شہ زور اور طاقت والا نہیں جو پہاڑ کو جگہ سے ہٹا سکے نہیں نہیں۔ اصل بہادر وہی ہے جو تبدیلِ اخلاق پر مقدرت پاوے۔ پس یاد رکھو کہ ساری ہمت اور قوت تبدیلِ اخلاق میں صرف

کرد، کیونکہ یہی حقیقی قوت اور دلیری ہے۔

خلقِ عظیم ٹہری بھاری کرامت ہے

میں نے کل یا رسول بیان کیا تھا کہ خلقِ عظیم ٹہری بھاری کرامت ہے جو خوارقِ عادت اُمور کو بھی مشتبہ کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر آج

شقِ افر کا معجزہ ہو، تو یہ ہیئتِ وطبعی کے ماہر اور سائنس کے دلدادہ فی الفور اس کو کُوفِ خُوف کے اقام میں داخل کر کے اس کی غفلت کو کم کرنا چاہیں گے اور جو پرانا معجزہ اب پیش کرتے ہیں، تو اُسے قہقہہ قرار دیتے ہیں۔ مثلاً یہی کُوفِ و خُوف دیکھو جو رمضان میں ہوا اور جو آیاتِ مہدی میں سے ایک سماوی نشان تھا۔ میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو علمِ ہیئت کی نوسے ثابت تھا کہ رمضان میں ایسا ہو۔ یہ کہہ کر گویا وہ اُس حدیث کی ہوامِ محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے، وقعت کم کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یہ احمق اتنا نہیں سوچتے کہ نبوت ہر ایک شخص نہیں کر سکتا۔ نبوت پیش گوئی کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی ہر کس کا یہ کام نہیں کہ وہ پیشگوئیاں کرتا پھرے پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدعیِ مہدویتِ مہمیت کے زمانہ میں یہ کُوفِ خُوف رمضان میں ہوگا اور ابتداءً آفرینش سے آج تک کبھی نہیں ہوا۔ پس اگر عقلی طور پر کسی قسم کا اشتباہ ہو، تو ایسے غماضوں کو چاہیے کہ وہ تاریخی طور پر اس پیشگوئی کی غفلت کو کم کر دکھائیں یعنی کسی ایسے وقت کا پتہ دیں جبکہ رمضان میں کُوفِ خُوف اس طور پر ہوا ہو کہ پہلے کسی مدعی نے دعویٰ بھی کیا ہو اور جس امر کا دعویٰ کیا ہو اس امر کے ثبوت میں رمضان کے کُوفِ و خُوف کی پہلے کسی نبی کے زمانہ میں پیش گوئی بھی کی گئی ہو، مگر یہ ممکن نہیں کہ کوئی دکھلا سکے۔

میری غرض اس واقعہ کے بیان سے صرف یہ تھی کہ خوارقِ پر تو کسی نہ کسی رنگ میں لوگ مہذرات پیش کر دیتے ہیں اور اُس کو ماننا چاہتے ہیں، لیکن اخلاقی حالت ایک ایسی کرامت ہے، جس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اور قویٰ اعجازِ اخلاق ہی کا دیا گیا۔ جیسے فرمایا **وَ اِنَّكَ لَفَلَقَ خَلْقٌ عَظِيْمٌ (العنکبوت: ۵۰)** یوں تو اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک قسم کے خوارقِ قوتِ ثبوت میں مجملہ انبیاءِ علیہم السلام کے معجزات سے بجائے خود بڑھے ہوئے ہیں، مگر آپ کے اخلاقی اعجاز کا نمبر اُن سب سے اول ہے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں بتلا سکتی اور نہ پیش کر سکے گی۔

میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شخص جو اپنے اخلاقی سینہ کو چھوڑ کر عاداتِ ذمیرہ کو ترک کر کے خصائلِ حسنہ کو لیتا ہے اس کے لیے وہی کرامت ہے۔ مثلاً اگر بہت ہی سخت شہدِ مزاج اور غصہ و درانِ عادات بد کو چھوڑ دے اور حلم اور عفو کو اختیار کر لے یا اس کا کچھوڑ کر سخاوت، اور حسد کی بجائے ہمدردی حاصل کر لے، تو بیشک یہ کرامت ہے۔ اور ایسا ہی خود ستانی اور خود پسندی کو چھوڑ کر جب انکساری اور فروتنی اختیار کر لے، تو یہ فروتنی ہی کرامت ہے۔ پس تم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ کراماتی بن جاوے۔ میں جانتا ہوں ہر ایک یہی چاہتا ہے، تو میں یہ ایک

عامی اور زندہ کرامت ہے۔ انسان اخلاقی حالت کو درست کرے کیونکہ یہ ایسی کرامت ہے جس کا اثر کمبہ زائل نہیں ہوتا بلکہ نفع و فائدہ تک پہنچتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ غفلت اور غافلی کے نزدیک اہل کرامت ہو جاوے۔ بہت سے زندہ و حیات ایسے دیکھے گئے ہیں جو کسی خارجی عادت نشان کے قائل نہیں ہوتے، لیکن اخلاقی حالت کو دیکھ کر انہوں نے بھی سر ہٹایا ہے اور بجز اقرار اور قائل ہونے کے دوسری راہ نہیں ملی۔ بہت سے لوگوں کے سوانح میں اس امر کو پاؤ گے کہ انہوں نے اخلاقی کرامات ہی کو دیکھ کر دین حق کو قبول کر لیا۔

میسری باتوں کو ضائع نہ کریں پس میں پھر بیکار کر کہتا ہوں اور میرے دوست سن رکھیں کہ وہ میسری باتوں کو ضائع نہ کریں اور ان کو صرف ایک قصہ گو یا داستان گو کی کہانیوں ہی کا رنگ نہ دیں، بلکہ میں نے یہ ساری باتیں نہایت دلہنوی اور سچی ہمدردی سے جو نظریہ میسری مروج میں ہے، کی ہیں۔ انکو گوش دل سے سنو اور ان پر عمل کرو۔

ہاں خوب یاد رکھو اور اس کو بچ بھوک ایک روز اھلہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے پس اگر ہم عمدہ حالت میں یہاں سے کوچ کرتے ہیں تو ہمارے لیے مبارکی اور خوشی ہے؛ ورنہ خطرناک حالت ہے۔ یاد رکھو کہ جب انسان بُری حالت میں جاتا ہے، تو مکان بعید اُس کے لیے ہیں سے شروع ہو جاتا ہے یعنی نزع کی حالت ہی سے اُس میں تغیر شروع ہو جاتا ہے۔ اھلہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اِنَّهُ مِنْ ثَلَاثٍ نَكَبَتْ مَجْرًا مَّا قَاتَلَهُ جَعَلَتْ لَا يَمُوتُ فَمَنْ لَا يَمُوتُ (طہ ۵۶) یعنی جو شخص مجرم بن کر آوے گا۔ اس کے لیے ایک جہنم ہے، جس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ یہ کسی صاف بات ہے۔ اصل لذت زندگی کی راحت اور خوشی ہی میں ہے، بلکہ اسی حالت میں وہ زندہ منظور ہوتا ہے جبکہ ہر طرح کے امن و آرام میں ہو۔ اگر وہ کسی درد مثلاً قولنج یا دردِ دانت ہی میں مبتلا ہو جاوے تو وہ مڑوں سے بدتر ہوتا ہے اور حالت ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو مُردہ ہی ہوتا ہے اور نہ زندہ ہی کہلا سکتا ہے پس اسی پر قیاس کر لو کہ جہنم کے دردناک عذاب میں کیسی بُری حالت ہوگی۔

مجرم وہ ہے جو اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق قطع کر لے مجرم وہ ہے جو اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق کاٹ لیوے۔ اُس کو

حضرت اقدس یہ تعزیر نہایت جوش اور موثر طریق سے فرما رہے تھے کہ چند مکہ فیرانہ لباس میں آئے نشہ میں مدہوش تھے۔ انہوں نے اگر ایسی بکواس کی کہ ممکن تھا، اس شہتی مجلس میں جھنگ پڑے، مگر ہمارے صادق امام علیہ السلام نے اپنے عملی نمونہ سے یہ اخلاقی کرامت جس کی ہایت فرما رہے تھے، دکھائی جس کا اثر سامعین پر ایسا پڑا کہ اکثر ان میں سے چلا چلا کر قرط جوش سے رو پڑے وہ شراب آفر لوہیں کے ہاتھ جا کر پٹے اور ان کا نشہ ہرن ہو گیا : (ریڈیٹر ۱۲)

تو حکم تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کے لیے ہو جائے اور صداقوں کے ساتھ ہو جائے، مگر وہ ہوا وہ جس کا بندہ بن کر رہا اور شریعوں اور دشمنانِ خدا و رسول سے موافقت کرتا رہا۔ گویا اس نے اپنے طرزِ عمل سے دکھا دیا کہ خدا تعالیٰ سے قطعِ تعلق کر لیا ہے۔ یہ ایک عادیۃً اٹھ ہے کہ انسان جلدھر قدم اٹھاتا ہے، اُس کی مخالفت جانب سے وہ دُور ہوتا جاتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الگ ہو کر ہوا وہ جس نفسانی کا بندہ ہوتا ہے، تو خدا اُس سے دُور ہوتا جاتا ہے اور نوجوں اور دھرتعلقات بڑھتے ہیں اُدھر کم ہوتے ہیں۔ یہ مشہور بات ہے کہ دل را بدل رہیست۔ پس اگر خدا تعالیٰ سے عملی طور پر بیزاری ظاہر کرتا ہے، تو سمجھ لے کہ خدا تعالیٰ بھی اُس سے بیزار ہے اور اگر خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور پانی کی طرح اس کی طرف ٹھکتا ہے، تو سمجھ لے کہ وہ مہربان ہے۔ محبت کرنے والے سے زیادہ اٹھ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ خدا ہے کہ اپنے بھتیگوں پر برکات نازل کرتا ہے اور اُن کو عسوں کرا دیتا ہے کہ خدا اُن کے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ اُن کے کلام میں، اُن کے لبوں میں برکت رکھ دیتا ہے اور لوگ اُن کے کپڑوں اور اُن کی ہر بات سے برکت پاتے ہیں۔ اُمتِ محمدیہ میں اس کا یقین ثبوت اس وقت تک موجود ہے کہ جو خدا کے لیے ہوتا ہے، خدا اس کا ہو جاتا ہے۔

خدا تعالیٰ اپنی طرف آنے والے کی سعی اور کوشش
خدا کی طرف سعی کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ ممکن ہے کہ زمیندار اپنا کھیت

ضائع کرے۔ نوکر موقوف ہو کر نقصان پہنچا دے۔ امتحان دینے والا کامیاب نہ ہو، مگر خدا کی طرف سعی کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا۔ اس کا سچا وعدہ ہے کہ **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** (العنکبوت: ۷۰) خدا تعالیٰ کی راہوں کی تلاش میں جو جویا ہوا، وہ آخر منزل مقصود پر پہنچا۔ دنیوی امتحانوں کے لیے تیاریاں کرنے والے راقول کو دن بنادینے والے طالبِ علموں کی محنت اور حالت کو ہم دیکھ کر رحم کھا سکتے ہیں، تو کیا اٹھ تعالیٰ جس کا رحم اور فضل بچھا دے اُنت ہے۔ اپنی طرف آنے والے کو ضائع کر دیکھا؟ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ اٹھ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا **إِنَّ اللَّهَ لَا يُلْفِئُ عِجْرَ الْمُتَشَبِّهِينَ** (التوبہ: ۱۲۰) اور پھر فرماتا ہے **مَنْ يَعْصِمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ** (الزلزال: ۸) ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہزار ہا طالبِ علم ساہا سال کی محنتوں اور مشقتوں پر پانی پھرتا ہوا دیکھ کر روتے رہ جاتے ہیں اور خود کشیاں کر لیتے ہیں۔ مگر اٹھ تعالیٰ کا فضل عظیم ایسا ہے کہ وہ ذرا سے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ انسان دُنیا میں غنی اور دُوسری باتوں کی طرف تو اس قدر گردیدہ ہو کر محنت کرتا ہے کہ اگر اپنے اوپر گویا حرام کر لیتا ہے اور صرف خشک امید پر کہ شاید کامیاب ہو جاوے، ہزار بار رنج اور دکھ اٹھاتا ہے تا جبر نفع کی امید پر لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، مگر یقین اُسے بھی نہیں ہوتا کہ ضرور نفع ہی ہوگا، مگر خدا تعالیٰ کی طرف جانناوے کی جس کے وعدے یقینی اور حتمی ہیں کہ جس کی طرف قدم اٹھانے والے کی ذرا بھی محنت رائیگاں نہیں جاتی، میں اس قدر دُور دھوپ اور سرگرمی نہیں پاتا ہوں۔ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ کیوں نہیں ڈرتے کہ آخر ایک دن مرنا ہے۔

کیا وہ ان ناکامیوں کو دیکھ کر بھی اس تجاہد کے فکر میں نہیں لگ سکتے جہاں خسارہ کا نام و نشان ہی نہیں اور نفع یقینی ہے۔ زمیندار کس قدر محنت سے کاشت و تکاری کرتا ہے، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ نتیجہ ضرور راحت ہی ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کیسایہ ہم سے ادا یہ کیسا فرمان ہے کہ کوڑی بھی جمع ہو سکتی ہے۔ روپیہ اشرفی بھی۔ نہ چور چکارا انڈیشہ نہ بیہ خطہ کہ دیوالہ نکل جاوے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی ایک کانٹا راستہ سے ہٹا دے، تو اس کا بھی ثواب اس کو دیا جاتا ہے اور پانی نکالتا ہوا اگر ایک ڈول اپنے بھائی کے گھر طے میں ڈال دے، تو خدا تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب نہیں کرتا۔ پس یاد رکھو کہ وہ راہ جہاں انسان بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا کی راہ ہے۔ دنیا کی شاہراہ ایسی ہے جہاں قدم قدم پر ٹھوکریں اور ناکامیوں کی چٹائیں ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے سلطنتوں تک کو چھوڑ دیا، آخر یہی وقت تو نہ تھے۔ جیسے ابراہیمؑ اذیم، شاہ شجاع، شاہ عبدالعزیز جو مجدد بھی کہلاتے ہیں حکومت، سلطنت اور شوکت دنیا کو چھوڑ بیٹھے۔ اُس کی یہی وجہ تو تھی کہ ہر قدم پر ایک ٹھوکر موجود ہے۔ خدا ایک موتی ہے اس کی معرفت کے بعد انسان دنیاوی اشیاء کو ایسی سخاوت اور ذلت سے دیکھتا ہے کہ ان کے دیکھنے کے لیے بھی اُسے طبیعت پر ایک جبر اور اکراہ کرنا پڑتا ہے پس خدا تعالیٰ کی مشرت چاہو اور اُس کی طرف ہی قدم اٹھاؤ کہ کامیابی اسی میں ہے۔

اخلاقی کرامت

اللہ تعالیٰ سے اصلاح چاہنا اور اپنی قوت خراب کرنا یہی ایمان کا طریق ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو یقین سے اپنا ہاتھ دھو کے لیے اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اُس کی دعاؤں کو نہیں کرتا ہے پس خدا سے مانگو اور یقین اور صدقہ نیت سے مانگو۔ میری نصیحت پھر یہی ہے کہ اچھے اخلاق طہر کرنا اپنی کرامت ظاہر کرنا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں کراماتی بننا نہیں چاہتا، تو یہ یاد رکھے کہ شیطان اُسے دھوکہ میں ڈالتا ہے۔ کرامت مجب اور پندار مراد نہیں ہے۔ کرامت سے لوگوں کو اسلام کی سچائی اور حقیقت معلوم ہوتی ہے اور ہدایت ہوتی ہے۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ مجب اور پندار تو کرامت اخلاقی میں داخل ہی نہیں۔ پس یہ شیطانی دوسرہ ہے۔ دیکھو یہ کروڑ مسلمان جو روتے زمین کے مختلف حصص میں نظر آتے ہیں۔ کیا یہ تلوار کے زور سے بھر و اکراہ سے ہوتے ہیں؟ نہیں یا یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اسلام کی کراماتی تاثیر ہے جو ان کو کچھ لاتی ہے۔ کرامتیں انواع و اقسام کی ہوتی ہیں بمثلہ ان کے ایک اخلاقی کرامت بھی ہے جو ہر میدان میں کامیاب ہے۔ انہوں نے جو مسلمان ہوئے، صرف راستبازوں کی کرامت ہی دیکھی اور اُس کا اثر پڑا۔ انہوں نے اسلام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا۔ نہ تلوار کو دیکھا جیسے بڑے محقق انگریزوں کو یہ بات مانتی پڑی ہے کہ اسلام کی سچائی کی رُوح ہی ایسی قوی ہے، جو غیر قوموں کو اسلام میں آنے پر مجبور کر دیتی ہے۔

جو شخص اپنے ہمسایہ کو اپنے اخلاق میں تبدیلی دکھاتا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ وہ گویا ایک کرامت دکھاتا ہے اُس کا

سلسلہ کی عظمت اور عزت کا خیال رکھیں

اثر ہمایہ پر بہت اعلیٰ درجہ کا پڑتا ہے۔ ہماری جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ترقی ہو گئی ہے اور تہمت لگاتے ہیں کہ افتراء غیظ و غضب میں مبتلا ہیں۔ کیا یہ ان کے لیے باعث ندامت نہیں ہے کہ انسان عمدہ سمجھ کر اس سلسلہ میں کیا تھا جیسا کہ ایک رشید فرزند اپنے باپ کی نیک نامی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ بیعت کرنے والا فرزند کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اس حضرت متی افندہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اقبہات المؤمنین کہا ہے گویا کہ حضورِ عامۃ المؤمنین کے پل ہیں۔ جسمانی باپ زمین پر لانے کا موجب ہوتا ہے اور حیات ظاہری کا باعث، مگر روحانی باپ آسمان پر لے جاتا ہے اور اس مرکز اصلی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے؟ طوائف کے ہاں جاوے اور قمار بازی کرتا پھرے۔ شراب پیوے یا اور ایسے افعال قبیحہ کا مرتکب ہو جو باپ کی بدنامی کا موجب ہوں۔ میں جانتا ہوں کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا، جو اس خصل کو پسند کرے، لیکن جب وہ ناخلف بیٹا ایسا کرتا ہے، تو پھر زبانِ علی بند نہیں ہو سکتی۔ لوگ اُس کے باپ کی طرف نسبت کر کے کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں بگا کرتا ہے پس وہ ناخلف بیٹا خود ہی باپ کی بدنامی کا موجب ہوتا ہے۔ اسی طرح چوب کوئی شخص ایک سلسلہ میں شامل ہوتا ہے اور اُس سلسلہ کی عظمت اور عزت کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ منہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ وہ صرف اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا بلکہ دوسروں کے لیے ایک بُرا نمونہ ہو کر ان کو سعاد و ہدایت کی راہ سے محروم رکھتا ہے۔ پس جہاں تک آپ لوگوں کی طاقت ہے خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور اپنی پوری طاقت اور ہمت سے اپنی کمزوریوں کو دُور کرنے کی کوشش کرو۔ جہاں عاجز آ جاؤ، وہاں صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ خشوع اور خضوع سے اُٹھانے ہوئے ہاتھ جو صدق اور یقین کی تحریک سے اُٹھتے ہیں، خالی واپس نہیں ہوتے۔ ہم تجربہ سے کہتے ہیں کہ ہماری ہزار بادعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں۔

یہ ایک یقینی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر اپنے اُبناتے جنس کے لیے ہمدودی کا جوش نہیں پاتا، وہ بخیل ہے۔ اگر میں ایک راہ دیکھوں جس میں بھلائی اور غیر ہے، تو میرا فرض ہے کہ میں پکار پکار کر لوگوں کو بتلاؤں۔ اس امر کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ کہ کوئی اُس پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔

کس بشنود یا نشنود من گفتگو سے میکنم

اگر ایک شخص بھی زندہ طبیعت کا بیکل آدمی ہے تو کافی ہے میں یہ بات کھول کر بیان کرتا ہوں کہ میرے مناسب حال یہ بات نہیں ہے کہ جو کچھ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں میں، ثواب کی نیت سے کہتا ہوں۔ نہیں! میں اپنے نفس میں انتہا درجہ کا جوش اور درد پاتا ہوں گو وہ دُجوہ نامعلوم ہیں کہ کیوں یہ جوش ہے۔ مگر اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ یہ جوش ایسا ہے کہ میں رُک نہیں سکتا۔ اس لیے آپ لوگ ان باتوں کو ایسے آدمی کی وصایا سمجھ کر پھر شاید ملنا نصیب نہ ہو۔ ان پر ایسے کار بند ہوں کہ ایک نمونہ ہو اور ان آدمیوں کو جو ہم سے دُور ہیں، اپنے فعل اور قول سے سمجھا دو۔ اگر یہ بات نہیں

ہے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر مجھے بتلاؤ کہ یہاں اُس نے کیا مطلب ہے۔ میں معنی تبدیلی نہیں چاہتا۔ نمایاں تبدیلی مطلوب ہے، تاکہ مخالف شرمندہ ہوں اور لوگوں کے دلوں پر یک طرفہ روشنی پڑے اور وہ نا اُمید ہو جاویں کہ یہ مخالف مشکلات میں پڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بڑے بڑے شیر اگر تائب ہوئے وہ کیوں؟ اس عظیم نشان تبدیلی نے جو صحابہ میں ہوئی اور ان کے واجب التحلیہ نمونوں نے ان کو شرمندہ کیا۔

عکرمہ کا پاک نمونہ عکرمہ کا حال تم نے سنا ہوگا۔ اُحد کی مصیبت کا بانی مبنی ہی تھا اور اس کا باپ ابوہل نے ایسا اثر نہیں کیا جیسا صحابہ کرامؓ کے پاک نمونوں اور تبدیلیوں نے لوگوں کو حیران کیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ہمارا چچا زاد کہاں سے کہاں پہنچا۔ آخر انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ خوردہ سمجھا۔ عکرمہ نے ایک وقت ذاتِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور دوسرے وقت لشکرِ کفار کو درہم برہم کیا۔ غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہؓ نے جو پاک نمونے دکھائے ہیں۔ ہم آج فخر کے ساتھ انکو دلائل اور آیات کے رنگ میں بیان کر سکتے ہیں اچانچ عکرمہ ہی کا نمونہ دیکھو کہ کفر کے دلوں کو کفر، عُجب و غیرہ خصائل بدلنے اندر رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ بس چلے تو اسلام کو دنیا سے نابود کرے، مگر جب خدا نے تعالیٰ کے فضل نے اس کی دستگیری کی اور وہ مشرقِ باسلام ہوا، تو ایسے اخلاق پیدا ہوئے کہ وہ عُجب اور پندار نام تک کو باقی نہ رہا اور فروختی اور انکسار پیدا ہوا کہ وہ انکسار حقیر الاسلام ہو گیا اور صداقتِ اسلام کے لینے ایک دیلِ مہرہ ایک موقع پر کفار سے مقابلہ ہوا۔ عکرمہ لشکرِ اسلام کا سپہ سالار تھا۔ کفار نے بہت سخت مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ لشکرِ اسلام کی حالت قریب شکست کھانے کے ہو گئی۔ عکرمہ نے جب دیکھا، تو گھوڑے سے اترا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں اترتے ہیں۔ شاید ادھر ادھر ہونے کا وقت ہو، تو گھوڑا مدد دے۔ تو اُس نے کہا۔ اس وقت مجھے وہ زمانہ یاد آگیا ہے جب میں بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جان دے کر گنہوں کا کفارہ کروں۔ اب دیکھئے کہ کہاں سے کہاں تک حالت پہنچی کہ بار بار محمد سے یاد کیا گیا۔ یہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی رضا ان لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ جو اس کی رضا اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان لوگوں کو رضی اللہ عنہم کہا ہے۔ میری نصیحت یہ ہے کہ ہر شخص ان اخلاق کی پابندی کرے۔

عقائدِ صحیحہ اور اعمالِ صالحہ علاوہ ازیں دو حصے اور بھی ہیں، جن کو تیر نظر رکھنا صادقِ اخلاص مند کا کام ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک عقائدِ صحیحہ کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمالِ فضل ہے کہ اُس نے کابل اور بکسل عقائدِ صحیحہ کی راہ ہم کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بدولِ مشقت و محنت کے دکھائی ہے۔ وہ راہ جو آپ لوگوں کو اس زمانہ میں دکھائی گئی ہے۔ بہت سے عالم ابھی تک اُس سے محروم ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کے اس فضل اور نعمت کا شکر کرو اور وہ شکر کہ یہی ہے کہ سچے دل سے ان اعمالِ صالحہ کو بحال آؤ جو عقائدِ صحیحہ کے بعد دوسرے

جستہ میں آتے ہیں اور اپنی عملی حالت سے مدد لے کر دُعا مانگو کہ وہ ان عقائد صحیحہ پر ثابِت قدم رکھے اور اعمالِ صالحہ کی توفیق بخشے۔ جستہ عبادات میں صوم، صلوٰۃ و زکوٰۃ وغیرہ اُمور شامل ہیں۔ اب خیال کرو کہ مثلاً نماز ہی ہے۔ یہ دُنیا میں آئی ہے، لیکن دُنیا سے نہیں آئی۔ اس حضرت علیؑ اذہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قُرْآنٌ عَلَیْہِ فِی الصَّلَٰوۃِ

نماز کے اوقا و روحانی حالتوں کی ایک عکسی تصویر ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ جو پانچ وقت نماز کے لیے مقرر ہیں کوئی محکم اور جبر کے طور پر نہیں، بلکہ اگر

غور کرو تو یہ دراصل دُعا و روحانی حالتوں کی ایک عکسی تصویر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ (بنی اسرائیل ۷۹) یعنی قائم کرو نماز کو دُلوک اشس سے۔ اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامِ صلوٰۃ کو دُلوک اشس سے لیا ہے۔ دُلوک کے معنوں میں گواختلاف ہے، لیکن دوپہر کے ڈھلنے کے وقت کا نام دُلوک ہے۔ اب دُلوک سے کرپانچ نمازیں رکھ دیں۔ اس میں محبت اور میر کیا ہے؟ قانونِ قدرت دکھاتا ہے کہ دُعا و روحانی تداخل اور انکسار کے مراتب بھی دُلوک ہی سے شروع ہوتے ہیں اور پانچ ہی حالتیں آتی ہیں پس طبعی نماز بھی اُس وقت سے شروع ہوتی ہے۔ جب مَن اور اہم و غم کے آثار شروع ہوتے ہیں۔ اُس وقت جبکہ انسان پر کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے، تو کس قدر تداخل اور انکساری کرتا ہے۔ اب اس وقت اگر زلزلہ آوے، تو تم سمجھ سکتے ہو کہ طبیعت میں کیسی رقت اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو بچہ کہ اگر مثلاً کسی شخص پر ناراض ہو تو سمن یا وارنٹ آنے پر اس کو معلوم ہوگا کہ فلاں دفتر و جداری یا دیوانی میں ناش ہوتی ہے، اب بعد مطالعہ وارنٹ اس کی حالت میں گویا نصف التہار کے بعد زوال شروع ہوا، کیونکہ وارنٹ یا سمن تک تو اُسے کچھ معلوم نہ تھا۔ اب خیال پیدا ہوا کہ خدا جانے ادھر وکیل ہو یا کیا ہو؟ اس قسم کے ترددات اور تفکرات جسے جو زوال پیدا ہوتا ہے یہ وہی حالت دُلوک ہے اور یہ پہلی حالت ہے جو نمازِ ظہر کے قائم مقام ہے اور اُس کی عکسی حالت نمازِ ظہر ہے۔ اب دوسری حالت اُس پر وہ آتی ہے جبکہ وہ مکروہ عدالت میں کھڑا ہے۔ فریقِ مخالف اور عدالت کی طرف سے سوالات جرح ہو رہے ہیں اور وہ ایک عجیب حالت ہوتی ہے۔ یہ وہ حالت اور وقت ہے جو نمازِ عصر کا نمونہ ہے، کیونکہ عصر گھوٹنے اور پھوٹنے کو کہتے ہیں۔ جب حالت اور بھی نازک ہو جاتی ہے اور فرو قرار و اجریم لگ جاتی ہے، تو یاس اور نا اُمیدی بڑھتی ہے۔ کیونکہ اب خیال ہوتا ہے کہ سزا مل جاوے گی۔ یہ وہ وقت ہے جو مغرب کی نماز کا عکس ہے۔ پھر جب حکم سنایا گیا اور کنسٹیبل یا کورٹ انپکٹر کے حاکم کیا گیا، تو وہ دُعا و روحانی طور پر نمازِ عشا کی عکسی تصویر ہے۔ یہاں تک کہ نماز کی منج صدق ظاہر ہوتی۔ اور اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الانشراح) کی حالت کا وقت آگیا۔ تو روحانی نمازِ فجر کا وقت آگیا اور فجر کی نماز اس کی عکسی تصویر ہے۔

الفصلہ میں پھر تم کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ تم جو میرے ساتھ ایک سچا تعلق پیدا کرتے ہو۔ اس سے یہی غرض ہے کہ تم اپنے اخلاق میں، عادات میں ایک نمایاں تبدیلی کرو، جو دُوسرے کے لیے ہدایت اور سعادت کا موجب ہو۔

(رپورٹ جسے سالانہ ۱۹۷۹ء میں مرتبہ شیخ یعقوب علی صاحب عرفان مفرح ۱۳۰۰ھ/۱۹۷۹ء)

۱۴ جنوری ۱۸۹۸ء

آخرت پر نظر رکھیں

فرمایا: لوگوں کو لازم ہے کہ آخرت پر نظر رکھیں۔ عذاب سے پہلے ڈرنا چاہیے۔
 - مَرُوْا اٰخِرَیْنَ مَبَارَکَ بِنْدَہِ اِلَیْسَ

دیکھو نور وغیرہ قہول کا انجام کیا ہوا۔ ہر ایک کو لازم ہے کہ دل اگر سخت بھی ہو، تو اس کو ملامت کر کے شروع و مضموع کا سبق دے۔ ہماری جماعت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اُن کو تازہ معرفت ملتی ہے۔ اگر کوئی دعویٰ تو معرفت کا کرے، مگر اس پر پلے نہیں، تو یہ لاف و گرافت ہی ہے۔ اس لیے ہماری جماعت دُوسروں کی غفلت سے خود غافل نہ رہے اور اُن کی محبت کو سرد و کیکہ کر اپنی محبت کو ٹھنڈا نہ کرے۔ انسان بہت تنہائیں رکھتا ہے۔ غیب کی قضاء و قدر کی کس کو خبر ہے۔ اگر نہ قول کے موافق زندگی بھی نہیں چلتی ہے۔ اگر نہ قول کا سلسلہ اور ہے اور قضاء و قدر کا سلسلہ اور ہے اور یہی سلسلہ سچا ہے۔ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے پاس انسان کے سوا کچھ پتے ہیں۔ اُسے کیا معلوم ہے کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے، اس لیے دل کو جگا جگا کر متوجہ کرنا چاہیے۔

فرمایا: افسوس کی بات ہے کہ عام طور پر مصائب کے آنے کی وجہ سے لوگوں کا غلبہ و خوت دور نہیں ہوا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ دور نہ ہوں گی، جب تک لوگوں کی خدا اور اژدہ دور نہ ہوگی۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ خدا تعالیٰ سے پوری مصالحت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قسط کے دوران میں لوگوں نے غفلت نہیں کیا، ابتدا میں مکہ و مدینہ کا فتویٰ بھی ڈرایا کرتا تھا۔ جب کوئی کہتا کہ مکہ معظمہ سے فتویٰ آیا ہے، تو لوگ ڈر جاتے تھے، لیکن اب مصائب کو دیکھ کر بھی نہیں ڈرتے۔ میری رائے ہے کہ جب تک لوگ کامل طور پر رجوع نہ کریں، تقدیر نہ بدلسے گی۔ اِنَّ اللّٰہَ لَا یَغۡفِرُ مَآۡلِفَہٗۤ اِلَّا لِمَنۡ یَّغۡفِرُ مَا یَشَآءُ
 مَنَابَاۡنُ شَرِیۡہِمۡ (الرعد ۱۲۱) لے

۱۵ جنوری ۱۸۹۸ء

شیعہ مذہب کے عقائد

فرمایا: شیعہ مذہب اسلام کا سخت مخالف ہے۔ اول شیعہ کا اعتقاد ہے کہ جبرائیل وحی لانے میں غلطی کھا گیا چودہم۔ صحابہؓ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بعد حاصل ہوئے تھے، اُن کے نزدیک معاذ اللہ مسلمان نہ تھے۔ سوئم قرآن شریف جو اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہے اور جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ کر چکا ہے شیعہ کے اعتقاد کے موافق قرآن شریف اصلی نہیں ہے۔ ہام احمدی

اس قرآنِ عظیم میں بے جا کھڑپ ہے۔ چہ آدم۔ بارہ اہول تک ولایت ختم ہو چکی۔ باقی قیامت تک آدمی وحشیوں کی طرح رہے اور خدا تعالیٰ کو ان سے محبت نہیں۔ پنجم۔ خدا تعالیٰ کے حبیب اک حضرت علی (علیہ السلام) کے صحابہ کو گالیاں دینا دُرودِ شریف پڑھنے سے بھی زیادہ نواب سمجھتے ہیں۔ ششم۔ کسی اکابر اور اہل افتد کو نیک نہیں سمجھتے۔ میں نے اپنے استاد سے حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ کی نسبت سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتے تھے۔ اہل بات یہ ہے کہ سب زیادہ بدنام بیزید ہے۔ اگر اُس کی شراکت سے امام حسینؑ کی شہادت ہوئی، تو بڑا کیا، لیکن آج کل کے شیطان کو بھی دینی کام نہیں کھسنے ہو اُس نے کیا۔

طحاہ اہل کتاب اہل کتاب کے کھانا کھانے پر باوجود افضل صاحب کے سوال پر حضرت اقدسؒ نے جواب دیا کہ: "تمہارے طور پر ہندوؤں کی چیز بھی کھاتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کا کھانا بھی دُرست ہے، مگر بایں ہر یہ خیال ضروری ہے کہ برتن پاک ہوں، کوئی ناپاک چیز نہ ہو۔"

۱۵ جنوری ۱۸۹۸ء

کوٹھاجر کمال الدین صاحب بی۔ اے کے ایل۔ ایل۔ بی کے امتحان میں کامیاب ہونے کی خبر آئی۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت اقدس امام، امام علیہ السلام بیٹھ گئے اور مندرجہ ذیل مختصری تقریر فرمائی:

انسان کو ہر قسم کی کامیابی کے موقع پر ایک خوشی ہوتی ہے۔ دنیوی کامیابیاں اور خوشیاں دائمی نہیں۔ قرآن شریف سے میں قسم کی خوشیاں آمو، لعب، تفاخر

معلوم ہوتی ہیں۔ آپہیں اشیاءِ خودنی شامل ہیں اور لعب میں شادی وغیرہ کی خوشیاں اور تفاخر میں مال و فیروہ کی خوشیاں۔ یہ قسم کی خوشیاں ہیں۔ ان سے باہر کوئی خوشی نہیں ہے۔ مگر یاد رکھو کہ کامیابیاں اور خوشیاں دائمی نہیں ہوتی ہیں بلکہ ان کے ساتھ دل لگاؤ گے، تو مسرت حرج ہوگا اور رفتہ رفتہ ایک وقت آجائے کہ ان خوشیوں کا زمانہ تلخیوں سے بدلنے لگتا ہے۔

دُنیا کی کامیابیاں ابتلا سے خالی نہیں ہوتی ہیں۔ قرآن شریف میں آیا ہے خَلَقَ الْاِنْسَانَ وَالْحَيَوٰۃَ لَیَبْلُوْا کُدَّ (الملک: ۳) یعنی موت اور زندگی کو پسید کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں اور ناکامی بھی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے۔ کامیابی ایک قسم کی زندگی ہوتی ہے۔ جب کسی کو اپنے کامیاب ہونے کی خبر پہنچتی ہے، تو اس میں جان پڑ جاتی ہے اور گویا نئی زندگی لپٹی ہے اور اگر ناکامی کی خبر آجائے، تو زندہ ہی مرجاتا ہے اور بسا اوقات بہت کمر و دردل

آدی ہلک بھی ہو جاتے ہیں۔

یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عام زندگی اور موت تو ایک آسان امر ہے، لیکن جتنی زندگی اور موت و شہادت ترین چیز ہے۔ سید آمدی ناکامی کے بعد کامیاب ہو کر اور بھی سعید ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ پر ایمان بڑھ جاتا ہے، اُس کو ایک مہرہ آتا ہے۔ جب وہ خود کرتا ہے کہ میرا خدا کیسے ہے اور دنیا کی کامیابی خدا شناسی کا ایک بہانہ ہو جاتا ہے ایسے آدمیوں کے لیے یہ دنیوی کامیابیاں حقیقی کامیابی کا (جس کو اسلام کی اصطلاح میں فلاح کہتے ہیں) ایک ذریعہ ہو جاتی ہیں۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ سچی راحت دنیا اور دنیا کی چیزوں میں ہرگز نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ دنیا کے تمام شے دیکھ کر بھی انسان پتھا اور دائمی سرور حاصل نہیں کر سکتا۔ تم دیکھتے ہو کہ دولت مند زیادہ مال و دولت رکھنے والے ہر وقت غمناک رہتے ہیں، مگر ان کی حالت جربہ یعنی غارش کے مریض کی سی ہوتی ہے جس کو کھجلائے سے راحت ملتی ہے، لیکن اس غارش کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے یہی کہ خونِ مکمل آتا ہے۔ پس ان دنیوی اور مادی کامیابیوں پر اس قدر غور و خوش مت ہو کہ حقیقی کامیابی سے دور چلے جاؤ، بلکہ ان کامیابیوں کو خدا شناسی کا ایک ذریعہ قرار دو۔ اپنی ہمت اور کوشش پر ناز مت کرو اور مت سمجھو کہ یہ کامیابی ہماری کسی قابلیت اور محنت کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ سوچو کہ اس رحیم خدا نے جو کبھی کسی کی سچی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ہماری محنت کو بارود کیا، در نہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ صدرا طالب علم آئے دن امتحانوں میں فیل ہوتے ہیں کیا وہ سب کے سب محنت نہ کرنے والے اور بالکل غبی اور بلیہ ہی ہوتے ہیں؟ نہیں بلکہ بعض ایسے فک اور ہوشیار ہوتے ہیں کہ پاس ہونے والوں میں سے اکثر کے مقابلہ میں ہوشیار ہوتے ہیں۔ اس لیے واجب اور ضروری ہے کہ ہر کامیابی پر مومن خدا تعالیٰ کے حضور سجداتِ شکر بجالائے کہ اُس نے محنت کو اکارت تو نہیں جانے دیا۔ اس شکر کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے گی اور ایمان میں ترقی ہوگی اور نہ صرف یہی بلکہ اور بھی کامیابیاں ملیں گی، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو زیادہ کر دل گا۔ اور اگر کفرانِ نعمت کرو گے، تو یاد رکھو: عذابِ سخت میں گرفتار ہو گے۔

مومن اور کافر کی کامیابی میں فرق اس اصول کو ہمیشہ یاد نظر رکھو۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کسی کامیابی پر جو اسے دی جاتی ہے۔ شرمندہ ہوتا ہے اور خدا کی حمد کرتا ہے کہ

اُس نے اپنا فضل کیا اور اس طرح پر وہ قدم اُگے رکھتا ہے اور ہر ابتلا میں ثابت قدم رہ کر ایمان پاتا ہے۔ بخدا ہر ایک چند اور مومن کی کامیابی ایک رنگ میں مشابہ ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو کہ کافر کی کامیابی ضلالت کی راہ ہے اور مومن کی کامیابی سے اُس کے لیے نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ کافر کی کامیابی اس لیے ضلالت کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع نہیں کرتا، بلکہ اپنی محنت، دانش اور قابلیت کو خدا بنا لیتا ہے، مگر مومن خدا کی طرف رجوع کر کے خدا سے ایک نیا تعارف پیدا کرتا ہے اور اس طرح ہر ایک کامیابی کے بعد اُس کا خدا

سے ایک نیا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور اس میں تبدیلی ہونے لگتی ہے (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا) (نمل: ۱۷۹) خدا ان کے ساتھ ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں تقویٰ کا لفظ بہت مرتباً آیا ہے۔ اس کے سنے پہلے لفظ سے کیے جاتے ہیں۔ یہاں مَعَ کا لفظ آیا ہے یعنی جو خدا کو مقدم سمجھتا ہے، خدا اس کو مقدم رکھتا ہے اور دنیا میں ہر قسم کی ذلتوں سے بچا لیتا ہے۔ میرا ایمان یہی ہے کہ اگر انسان دنیا میں ہر قسم کی ذلت اور سختی سے بچنا چاہے تو اس کے لیے ایک ہی راہ ہے کہ متقی بن جائے۔ پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں پس مومن کی کامیابیاں اُس کو آگے لے جاتی ہیں اور وہ وہیں پر نہیں ٹھہر جاتا۔

مبارک وہ ہے جو کامیابی اور خوشی کے وقت تقویٰ سے کام لے
اکثر لوگوں کے حالات کتابوں میں لکھے ہیں کہ اداس میں دنیا

سے تعلق رکھتے تھے اور شدید تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی دُعا کی اور وہ قبول ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی حالت ہی بدل گئی، اس لیے اپنی دُعاؤں کی قبولیت اور کامیابیوں پر نڈال نہ ہو، بلکہ خدا کے فضل اور عنایت کی قدر کرنا یاد رہے کہ کامیابی پر بہت اور حوصلہ میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے، اس زندگی سے فائدہ اُٹھانا چاہیے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی کرنی چاہیے، کیونکہ سب اعلیٰ درجہ کی بات ہو کام آئے والی ہے وہ یہی معرفت الہی ہے اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم پر غور کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔

بہت تنگدستی بھی انسان کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے اَلْفَقْرُ مَسَاوِدُ الْوُجْهِ۔ ایسے لوگ ہیں نے خود دیکھے ہیں، جو اپنی تنگدستیوں کی وجہ سے دہریہ ہو گئے ہیں۔ مگر مومن کسی تنگی پر بھی خدا سے بملگن نہیں ہوتا اور اس کو اپنی غلطیوں کا نتیجہ قرار دے کر اُس سے رحم اور فضل کی درخواست کرتا ہے اور جب فائدہ گزر جاتا ہے اور اُس کی دعائیں بار آور ہوتی ہیں، تو وہ اُس عاجزی کے زمانہ کو بھولتا نہیں، بلکہ اُسے یاد رکھتا ہے۔ غرض اگر اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کام چلتا ہے، تو تقویٰ کا طریق اختیار کرو۔ مبارک وہ ہے جو کامیابی اور خوشی کے وقت تقویٰ اختیار کرے اور بد قسمت وہ ہے جو غموں کو کھا کر اُس کی طرف نہ جھکے۔

✧ ✧ ✧

تقریر حضرت اقدس علیہ السلام

۱۸ جنوری ۱۸۹۸ء

تقدیر

تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک کا نام معلق ہے اور دوسری کو مُبَرَم کہتے ہیں۔ اگر کوئی تقدیر معلق ہو تو دُعا اور صدقات اُس کو ملا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اُس تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ مُبَرَم ہونے کی صورت میں وہ صدقات اور دُعا اس تقدیر کے متعلق کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں وہ عبت اور فغول بھی نہیں رہتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ وہ اس دُعا اور صدقات کا اثر اور تیر کبھی دوسرے پیرائے میں اُس کو پہنچا دیتا ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی تقدیر میں ایک وقت تک توقف اور تاخیر ڈال دیتا ہے۔

قصائے معلق اور مُبَرَم کا ماخذ اور پتہ قرآن کریم سے ملتا ہے۔ یا اللہ! گو نہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں فرمایا ہے اَلْمَوْفِیْ اَسْمٰیْ حَبِیْبُ الْکَلَمِ (المومن ۶۱) دُعا مانگو۔ میں قبول کروں گا۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دُعا قبول ہو سکتی ہے اور دُعا سے عذاب نل جاتا ہے اور ہزار ہا کیا کُل کام دُعا سے نکلے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کُل چیزوں پر قادر اور تصرف ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، کرتا ہے۔ اس کے پوشیدہ تصرفات کی لوگوں کو خواہ خبر ہو یا نہ ہو، مگر صد ہا تجربہ کاروں کے دیکھنے تجربے اور ہزار ہا درد مندوں کی دُعا کے صریح نتیجے بتا رہے ہیں کہ اس کا ایک پوشیدہ اور مخفی تصرف ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، ہو کر رہتا ہے اور جو چاہتا ہے اجبات کرتا ہے۔ ہمارے لیے یہ امر ضروری نہیں کہ ہم اس کی تہہ تک پہنچیں اور اس کی کُنہ اور کیفیت معلوم کرنے کی کوشش کریں جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک شے ہونے والی ہے۔ اس لیے ہم کو جھگڑے اور مباحثے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ خدا تعالیٰ نے انسان کی فضا و قدر کو مشروط کر رکھا ہے جو توبہ، خشوع، خضوع سے ٹل سکتی ہے۔ جب کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت انسان کو پہنچتی ہے، تو وہ فطرتاً اور طبعاً اعمالِ حسد کی طرف رُجوع کرتا ہے۔ اپنے اندر ایک تعلق اور کرب محسوس کرتا ہے جو اسے بیدار کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف کھینچنے لیے جاتا ہے اور گناہ سے ہٹاتا ہے۔ جس طرح پریم ادویات کے اثر کو تجربے کے ذریعہ سے پالیتے ہیں، اسی طرح پر ایک مضطرب کمال انسان جب خدا تعالیٰ کے استناد پر نہایت متذلل اور نیت کے ساتھ گزرتا

ہے اور دینی نفعی کہہ کر اس کو پکارتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، تو وہ روایتے صاحب یا الہام صاحب کے ذریعے سے ایک
بشاعت اور تسلی پالیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب میرا مدق سے دُعا انتہا کو پہنچے، تو وہ قبول
ہو جاتی ہے۔ دُعا، مدقہ اور خیرات سے عذاب کا ٹکنا ایسی ثابت شدہ صداقت ہے جس پر ایک لاکھ چوبیس ہزار
نبی کا اتفاق ہے اور کروڑ ہا صلحا اور اقلیاء اور اولیاء اللہ کے ذاتی تجربے اس امر پر گواہ ہیں۔

عبادات میں لذت اور مسرور رکھا گیا ہے
نہا کیا ہے؟ یہ ایک خاص دُعا ہے، مگر لوگ اس کو بادشاہی
کا ٹیکس سمجھتے ہیں۔ نادان اتنا نہیں جانتے کہ بھلا خدا تعالیٰ

کو ان باتوں کی کیا حاجت ہے اس کے فنا ذاتی کو اس بات کی کیا حاجت ہے کہ انسان دُعا تسبیح اور تہلیل میں مصروف
ہے، بلکہ اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ وہ اس طریق پر اپنے مطلب کو پہنچ جاتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس
ہوتا ہے کہ آج کل عبادات اور تقویٰ اور بنداری سے محبت نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک عالم ہر بلا اثر دم کا ہے۔ اسی
وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو رہی ہے اور عبادت میں جس قسم کا سزا آنا چاہیے، وہ مزا نہیں آتا۔ دُنیا میں کوئی
ایسی چیز نہیں، جس میں لذت اور ایک خاص حظ اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہو۔ جس طرح پر ایک رعیض ایک عمدہ سے
عمدہ خوش ذائقہ چیز کا مزہ نہیں اٹھا سکتا اور وہ اُسے تنج یا پھیکا سمجھتا ہے، اسی طرح وہ لوگ جو عبادات الہی میں
حظ اور لذت نہیں پاتے اُن کو اپنی بیماری کا فکر کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے دُنیا میں کوئی ایسی
چیز نہیں ہے، جس میں خدا تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی لذت نہ رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عبادت کے
لیے پیدا کیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس عبادت میں اُس کے لیے لذت اور مُرد نہ ہو۔ لذت اور مُرد تو ہے، مگر اُس
سے حظ اٹھانے والا بھی تو ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا تَخْلُقُ النَّجْنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي (الذاریات: ۵۷)
اب انسان جبکہ عبادت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ مُردی ہے کہ عبادت میں لذت اور مُرد بھی درجہ غایت کا رکھا
ہو۔ اس بات کو ہم اپنے روزِ مرقہ کے مشاہدہ اور تجربے سے خوب سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً دیکھو اناج اور تمام خوردنی
اور نوشیدنی اشیاء انسان کے لیے پیدا ہوتی ہیں، تو کیا اُن سے وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا ہے؟ کیا اس
ذائقہ، مزے اور احساس کے لیے اُس کے مُنہ میں زبان موجود نہیں۔ کیا وہ خوبصورت اشیاء دیکھ کر نباتات ہوں یا
جمادات۔ حیوانات ہوں یا انسان حظ نہیں پاتا؟ کیا دل خوش کُن اور مُسرلی آوازوں سے اس کے کان محفوظ
نہیں ہوتے؟ پھر کیا کوئی دلیل اور بھی اس امر کے اثبات کے لیے مطلوب ہے کہ عبادت میں لذت نہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عورت اور مرد کو جوڑا پیدا کیا اور مرد کو رغبت دی ہے۔ اب اس میں زبردستی
نہیں کی، بلکہ ایک لذت بھی دکھلاتی ہے۔ اگر مُصنّ توالد و تناسل ہی مقصود بالذات ہوتا تو مطلب پورا نہ ہو سکتا۔
عورت اور مرد کی برائی کی حالت میں ان کی غیرت قبول نہ کرتی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ قلعی پیدا کریں۔

مگر اس میں ان کے لیے ایک خطہ ہے اور ایک لذت ہے۔ یہ خطہ اور لذت اس درجہ تک پہنچتی ہے کہ بعض کتناہ اندیش انسان اولاد کی بھی پروا اور خیال نہیں کرتے، بلکہ ان کو صرف خطہ ہی سے کام اور غرض ہے۔ خدا تعالیٰ کی عبادت غائی بندہ دل کا پیدا کرنا تھا اور اس سبب کے لیے ایک تعلق عورت مرد میں قائم کیا اور مناس میں ایک خطہ رکھ دیا جو اکثر نادانوں کے لیے مقصود بالذات ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے خوب سمجھ لو کہ عبادت بھی کوئی بوجھ اور ٹیکس نہیں اس میں بھی ایک لذت اور مژدہ ہے اور یہ لذت اور مژدہ دنیا کی تمام لذتوں اور تمام خطوط نفس سے بالاتر اور بلند ہے جیسے عورت اور مرد کے باہمی تعلقات میں ایک لذت ہے اور اس سے وہی بہرہ مند ہو سکتا ہے جو مرد اپنے قویٰ سمجھ رکھتا ہے۔ ایک نامراد اور محنت وہ خطہ نہیں پاسکتا اور جیسے ایک مریض کسی عہدہ سے عہدہ خوش ڈالتے خدا کی لذت سے محروم ہے اسی طرح پران ٹھیک ایسا ہی وہ گنہگار انسان ہے جو عبادت الہی سے لذت نہیں پاسکتا۔

موجودیت اور ربوبیت کے رشتہ کی حقیقت

عورت اور مرد کا جوڑا تو باطل اور عارضی جوڑا ہے۔ میں کہتا ہوں

حقیقی ابدی اور لذت محترم جوڑہ ہے وہ انسان اور خدا تعالیٰ

کا ہے۔ مجھے سخت اضطراب ہوتا اور کبھی کبھی یہ رنج میری جان کو کھانے لگتا ہے کہ ایک دن اگر کسی کو روٹی یا کھانے کا مواد آئے، تو طیب کے پاس جاتا اور کسی کی بیعتیں اور خوشامدیں کرتا ہے۔ روپیہ خرچ کرتا، کھانا کھاتا ہے کہ وہ مرا حاصل ہو۔ وہ نامراد جو اپنی بیوی سے لذت حاصل نہیں کر سکتا، بعض اوقات گھبرا کر خودکشی کے اندے تک پہنچ جاتا اور اکثر موتیں اس قسم کی ہوجاتی ہیں۔ مگر آہ! وہ مریض دل۔ وہ نامراد کیوں کوشش نہیں کرتا جس کو عبادت میں لذت نہیں آتی؟ اس کی جان کیوں غم سے نڈھال نہیں ہوجاتی؟ دنیا اور اس کی خوشیوں کیلئے کیا کچھ کرتا ہے۔ مگر ابدی اور حقیقی راحتوں کی وہ پیاس اور تڑپ نہیں پاتا۔ کس قدر بے نصیب ہے! ایسا ہی محروم ہے امانتی اور فانی لذتوں کے علاج تلاش کرتا ہے اور پالیتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ مستقل اور ابدی لذت کے علاج نہ ہوں؟ ہیں اور ضرور ہیں۔ مگر تلاش ہی میں مستقل اور پوریہ قدم درکار ہیں۔ قرآن کریم میں ایک موقع پر خدا تعالیٰ نے صالحین کی مثال عورتوں سے دی ہے۔ اس میں بھی برتر اور جمید ہے۔ ایمان لانے والوں کو تم اور آستہ سے مثال دی ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ مشرکین میں سے مومنوں کو پیدا کرتا ہے۔ بہر حال عورتوں سے مثال دینے میں دراصل ایک لطیف لڑکا اظہار ہے یعنی جس طرح عورت اور مرد کا ہم تعلق ہوتا ہے اسی طرح پر عودیت اور ربوبیت کا رشتہ ہے۔ اگر عورت اور مرد کا ہم ہوا نہ ہوتا تو ایک دوسرے پر فریضہ ہوتا تو وہ جوڑا ایک مبارک اور مفید جوڑا ہوتا ہے، ورنہ نظامِ عالمی بگڑ جاتا ہے اور مقصود بالذات حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مرد اور عورت ہوتا ہے صد ہا قسم کی بیماریاں لے آتا ہے، تشنگ سے چھڑوم ہو کر دنیا میں ہی محروم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اولاد ہو بھی جائے تو کوئی پشت تک یہ سلسلہ برابر چلا جاتا ہے اور ادھر عورت بے حیاتی کرتی پھرتی ہے اور عزت و اکبر کو ڈبو کر بھی سستی راحت حاصل نہیں کر سکتی۔ غرض اس جوڑے سے الگ ہو کر کس قدر

بدلتا ہے اور فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان روحانی جوڑے سے الگ ہو کر مجذوم اور غزل ہو جاتا ہے۔ دنیاوی جوڑے سے زیادہ رنج و مصائب کا نشانہ بنتا ہے۔ جیسا کہ عورت اور مرد کے جوڑے سے ایک قسم کی بقا کے لیے خطا ہے۔ اسی طرح پر عبودیت اور ربوبیت کے جوڑے میں ایک ابدی بقا کے لیے خطا موجود ہے۔ صوفی کہتے ہیں جس کو یہ حظ نصیب ہو جائے وہ دنیا و مافیہا کے تمام حظوظ سے بڑھ کر ترجیح رکھتا ہے۔ اگر ساری عمر میں ایسا رہی اس کو معلوم ہو جائے، تو اس میں ہی فنا ہو جاوے، کیونکہ مشکل تو یہ ہے کہ دنیا میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اس راہ کو نہیں سمجھا اور ان کی نمازیں صرف ٹکریں ہیں اور اوپر سے دل کے ساتھ ایک قسم کی قبض اور تنگی سے صرف نشیست و برخاست کے طور پر ہوتی ہیں۔ مجھے اور بھی افسوس ہوتا ہے، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ صرف اس لیے نمازیں پڑھتے ہیں کہ وہ دنیا میں محترم اور قابل ہوں گے جیسے جاویں اور پھر اس نماز سے یہ بات ان کو حاصل ہو جاتی ہے، یعنی وہ نمازی اور پرہیزگار کہلاتے ہیں۔ پھر ان کو کیوں یہ کہا جانے والا غم نہیں لگتا کہ جب جھوٹ موٹ اور بیدل کی نماز کو یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے تو کیوں ایک سچے عابد بننے سے ان کو عزت نہ ملے گی اور کسی عزت نہ ملے گی۔

نماز میں لذت نہ آنے کی وجہ اور اس کا علاج
غرض میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نمازوں میں غافل اور سُست اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو اس لذت

اور سُست سے اطلاع نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے اور بڑی بھاری وجہ اس کی یہی ہے۔ پھر شہر وں اور گاؤں میں تو اور بھی سُستی اور غفلت ہوتی ہے۔ سوچا سوال حقہ بھی تو پوری سُستی اور سُستی محبت اپنے مولا حقیقی کے حضور سر نہیں جھکاتا۔ پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ ان کو اس لذت کی اطلاع نہیں اور نہ ہی انہوں نے اس مزہ کو چکھتا اور مذاہب میں ایسے احکام نہیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں اور مؤذن اذان نے دیتا ہے۔ پھر وہ سُست بھی نہیں چاہتے، گویا ان کے دل ٹکھتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی قابلِ رحم ہیں۔ بعض لوگ یہاں بھی ایسے ہیں کہ ان کی دکانیں دیکھو تو مسجدوں کے نیچے ہیں۔ مگر کسی جاگہ کھڑے بھی تو نہیں ہوتے۔ پس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے نہایت سوز اور ایک جوش کے ساتھ یہ دُعا مانگنی چاہیے کہ جس طرح پھیلوں اور اشیاء کی طرح طرح کی لذتیں عطا کی ہیں۔ نماز اور عبادت کا بھی ایسا مزہ چکھا دے۔ کھایا ہوا یاد رہتا ہے۔ دیکھو اگر کوئی شخص کسی خوبصورت کو ایک سُرد کے ساتھ دیکھتا ہے، تو وہ اُسے خوب یاد رہتا ہے اور پھر اگر کسی بد شکل اور مکروہ نہشت کو دیکھتا ہے، تو اس کی ساری حالت برا اعتبار اس کے مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں۔ اگر کوئی تعلق نہ ہو تو، کچھ یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح بے نمازوں کے نزدیک نماز ایک نادان ہے کہ ناحق صبح اٹھ کر سردی میں وضو کر کے خواب راحت چھوڑ کر کسی قسم کی کمائشوں

کو کھوکھری بنی پڑتی ہے اصل بات یہ ہے کہ اسے پیزاری ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لذت اور راحت سے جو نماز میں ہے اس کو اطلاع نہیں ہے پھر نماز میں لذت کیونکر حاصل ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شرابی اور نشہ باز انسان کو جب سُردن نہیں آتا، تو وہ پئے دوپے پیائے پیتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اُس کو ایک قسم کا نشہ آجاتا ہے۔ دانشمند اور بزرگ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور وہ یہ کہ نماز پر دوام کرے اور پڑھتا جاوے۔ یہاں تک کہ اُس کو سُرد آجائے اور جیسے شرابی کے ذہن میں ایک لذت ہوتی ہے، جس کا حاصل کرنا اس کا مقصود بالذات ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ذہن میں اور ساری طاقتوں کا ترجمان نماز میں اُسی سُرد کا حاصل کرنا ہوا اور پھر ایک غلوں اور جوش کے ساتھ کم از کم اس نشہ باز کے اضطراب اور قلق و کرب کی مانند ہی ایک دُعا پیدا ہو کہ وہ لذت حاصل ہو تو میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ یقیناً یقیناً وہ لذت حاصل ہو جاوے گی۔ پھر نماز پڑھتے وقت اُن مفاد کا حاصل کرنا بھی ملحوظ ہو جو اس سے ہوتے ہیں اور احسانِ پیش نظر ہے۔ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّيْئَاتِ * (حود: ۱۱۵) نیکیاں بدیوں کو نازل کر دیتی ہیں۔ پس ان حسنات کو اور لذات کو دل میں رکھ کر دُعا کرے کہ وہ نماز جو کہ صدیقیوں اور عشقوں کی ہے، وہ نصیب کرے۔ یہ جو فرمایا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّيْئَاتِ * (حود: ۱۱۵) یعنی نیکیاں یا نماز بدیوں کو دُور کرتی ہے یا دوسرے مقام پر فرمایا ہے۔ نماز فواحش اور برائیوں سے بچاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، مگر نہ روح اور راستی کے ساتھ۔ وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر نکریں مارتے ہیں۔ اُن کی رُوح مُردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حُنات نہیں رکھا اور یہاں جو حُنات کا لفظ رکھا الصلوات کا لفظ نہیں رکھا۔ باوجودیکہ معنی وہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تا نماز کی خوبی اور حُناتِ مجال کی طرف اشارہ کرے کہ وہ نماز بدیوں کو دُور کرتی ہے جو اپنے اندر ایک سچائی کی رُوح رکھتی ہے اور فیض کی تاثیر اُس میں موجود ہے۔ وہ نماز یقیناً یقیناً برائیوں کو دُور کرتی ہے۔ نماز نشست و برخاست کا نام نہیں ہے۔ نماز کا مفہور اور رُوح وہ دُعا ہے جو ایک لذت اور سُرد اپنے اندر رکھتی ہے۔

ارکانِ نماز اور اہل روحانی نشست و برخاست ہیں۔ انسان کو خدا تعالیٰ

ارکانِ نماز کی حقیقت کے روبرو کھڑا ہونا پڑتا ہے اور قیامِ عبادت کا دُعا و خدِ متکاران میں سے ہے۔ رُوح جو دوسرا حصہ ہے بتلا تا ہے کہ گویا تیار ہے کہ وہ تعمیلِ حکم کو کس قدر گردن جھکاتا ہے اور سجدہ کمالِ دعا اور کمالِ تذلل اور نیستی کو جو عبادت کا مقصود ہے ظاہر کرتا ہے۔ یہ آداب اور طُرُق ہیں جو خدا تعالیٰ نے بطور یادداشت کے مقرر کر دیئے ہیں اور جسم کو باطنی طریق سے حصہ دینے کی خاطر ان کو مقرر کیا ہے۔ علاوہ ازیں باطنی طریق کے اثبات کی خاطر ایک ظاہری طریق بھی رکھ دیا ہے۔ اب اگر ظاہری طریق میں (جو اندرونی اور

باطنی طریق کا ایک عکس ہے) صوفی نقال کی طرح تعلیم اتاری جاوے اور اسے ایک باگراں سمجھ کر اتار پھینکنے کی کوشش کی جاوے۔ تو تم ہی بتاؤ۔ اس میں کیا لذت اور حظ آسکتا ہے؟ اور جب تک لذت اور سُرد نہ آئے۔ اُس کی حقیقت کیونکر تحقیق ہوگی اور یہ اُس وقت ہوگا جبکہ رُوح بھی ہمہ نستی اور تذللِ تام ہو کر آستانہ اُلوہیت پر گرے اور جو زبان بولتی ہے، رُوح بھی بولے۔ اُس وقت ایک سُرد اور نور اور تسکین حاصل ہو جاتی ہے۔ میں اس کو اور کھول کر کھنسا چاہتا ہوں کہ انسان جس قدر مراتب طے کر کے انسان ہوتا ہے یعنی کہاں نقطہ۔ بلکہ اس سے بھی پہلے نقطہ کے اجزاء یعنی مختلف قسم کی اغذیہ اور اُن کی ساخت اور بناوٹ۔ پھر نقطہ کے بعد مختلف مدارج کے بعد پتہ۔ پھر جوآن، بُوڑھا۔ غرض ان تمام عالموں میں جو اُس پر مختلف اوقات میں گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا معرفت ہوا وہ نقشہ ہر آن اس کے ذہن میں کھنچا رہے۔ تو بھی وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ ربوبیت کے برعکس میں اپنی عبودیت کو ڈال دے غرض مدعا یہ ہے کہ نماز میں لذت اور سُرد بھی عبودیت اور ربوبیت کے ایک تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک اپنے آپ کو عدم محض یا مشابہ بالعدم قرار دے کر جو ربوبیت کا ذاتی تقاضا ہے نہ ڈال دے۔ اُس کا فیضان اور پُرکُو اس پر نہیں پڑتا۔ اور اگر ایسا ہو تو پھر اعلیٰ درجہ کی لذت حاصل ہوتی ہے جس سے بڑھ کر کوئی حظ نہیں ہے۔

پس نماز اس مقام پر انسان کی رُوح جب ہمہ نستی ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی طرف ایک چہرہ کی طرح بہتی ہے اور ماسویٰ اقدس سے اُسے انقطاع تام ہو جاتا ہے۔ اُس وقت خدا تعالیٰ کی محبت اُس پر گرتی ہے۔ اس اتصال کے وقت ان دو جوشوں سے، جو اُپر کی طرف سے رُبوبیت کا جوش اور نیچے کی طرف عبودیت کا جوش ہوتا ہے، ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا نام صلوة ہے۔ پس یہی وہ صلوة ہے جو سیتائے کو مبسم کر جاتی ہے اور اپنی جگہ ایک نور اور چمک چھوڑ دیتی ہے جو سالک کو راستہ کے خطرات اور مشکلات کے وقت ایک متور شمع کا کام دیتی ہے اور ہر قسم کے خس و خاشاک اور محو کر کے پتھروں اور خار و خس سے جو اس کی راہ میں ہوتی ہیں، آگاہ کر کے بچاتی ہے اور یہی وہ حالت ہے جبکہ اِنَّ الشَّلٰوَةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ۔ (العنکبوت: ۴۶) کا اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ کیونکہ اُس کے ہاتھ میں نہیں اُس کے دل میں ایک روشن چراغ رکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ درجہ کامل تذلل، کامل نستی اور فروتنی اور پُوری اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر گناہ کا خیال اُسے کیونکر آسکتا ہے اور انکار اس میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ فحشاء کی طرف اس کی نظر اُٹھ ہی نہیں سکتی۔ غرض ایک ایسی لذت، ایسا سُرد حاصل ہوتا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اُسے کیونکر بیان کروں۔

غیر اہل کی طرف رجوع

پھر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ نماز جو اپنے اہل منوں میں نماز ہے،
 دُعا سے حاصل ہوتی ہے۔ غیر اہل سے سوال کرنا مومنانہ غیرت کے صریح اور
 سخت مخالف ہے، کیونکہ یہ مرتبہ دُعا کا اہل کی طرف سے جب تک انسان پُورے طور پر خفیہ ہو کر اہل سے
 ہی سے سوال نہ کرے اور اُن سے نہ مانگے۔ سچ سمجھو کہ وہ حقیقی طور پر سچا مسلمان اور سچا مومن کہلانے کا مستحق
 نہیں۔ اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اس کی تمام طاقتیں اندرونی ہوں یا بیرونی، سب کی سب اہل سے ہی
 کے آستانہ پر گری ہوتی ہوں۔ جس طرح پر ایک بڑا انجن بہت سی گھولیں کو چلاتا ہے۔ پس اسی طور پر جب تک
 انسان اپنے ہر کام اور ہر حرکت و سکون کو اُن انجن کی طاقتِ غفلت کے ماتحت نہ کر لے وہ کبھی نہ کر اہل سے اہل کی
 اُوہ بہت کا قائل ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو (اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِیْلَیْذِی فَطَرْتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ) (الاعلام: ۸۰)
 کہتے وقت واقعی حنیف کہہ سکتا ہے؟ جیسے مُنہ سے کہتا ہے، ویسے ہی ادھر کی طرف متوجہ ہو تو لا َیْبُ وہ
 مُسلم ہے۔ وہ مومن اور حنیف ہے، لیکن جو شخص اہل سے سوال کرتا ہے اور ادھر بھی
 جھکتا ہے، وہ یاد رکھے کہ بڑا ہی بد قسمت اور محروم ہے کہ اُس پر وہ وقت آجائے والا ہے کہ وہ زبانی اور ناشی
 طور پر اہل سے اہل کی طرف نہ جھک سکے۔

ترکِ نماز کی عادت اور کُل کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ جب انسان غیر اہل کی طرف جھکتا ہے، تو رُوح
 اور دل کی طاقتیں اس درخت کی طرح (جس کی شاخیں ابتداء ایک طرف کر دی جاویں اور اُس طرف جھک کر
 پرورش پالیں) ادھر ہی جھکتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سختی اور تشدد اس کے دل میں پیدا ہو کر اُسے مجھ
 اور پتھر بنا دیتا ہے۔ جیسے وہ شاخیں۔ پھر دوسری طرف مڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح پر وہ دل اور رُوح دن بدن
 خدا تعالیٰ سے دُور ہوتی جاتی ہے۔ پس یہ بڑی خطرناک اور دل کو کپکپا دینے والی بات ہے کہ انسان اہل سے
 کو چھوڑ کر دوسرے سے سوال کرے۔ اسی لیے نماز کا التزام اور پابندی بڑی ضروری چیز ہے تاکہ اولاد وہ ایک
 عادتِ راستہ کی طرح قائم ہو اور رجوع الی اللہ کا خیال ہو۔ پھر رفتہ رفتہ وہ وقت خود آجاتا ہے جبکہ انقطاعِ کُل کی حالت
 میں انسان ایک نور اور ایک لذت کا وارث ہو جاتا ہے۔ میں اس امر کو پھر تاکید سے کہتا ہوں انہوں نے کہ مجھے
 وہ لفظ نہیں ملے جس میں غیر اہل کی طرف رجوع کرنے کی برائیاں بیان کر سکوں۔ لوگوں کے پاس جا کر منت
 خواہد کرتے ہیں۔ یہ بات خدا تعالیٰ کی غیرت کو جوش میں لاتی ہے۔ کیونکہ یہ تو لوگوں کی نماز ہے پس وہ اس سے
 ہٹنا اور اُسے دُور پھینک دیتا ہے۔ میں مولے الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہوں گو یہ امر اس طرح پر نہیں ہے
 مگر سمجھ میں خوب آ سکتا ہے کہ جیسے ایک مرد غیور کی غیرت تعاضا نہیں کرتی کہ وہ اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ
 تعلق پیدا کرتے ہوئے دیکھ سکے اور جس طرح پر وہ مرد ایسی حالت میں اس نابکار عورت کو واجب القتل سمجھتا

بلکہ بسا اوقات ایسی وارداتیں ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی جوش اور غیرتِ اَلوہیت کا ہے۔ عبودیت اور دُعا خاص اسی ذات کے متقابل ہیں۔ وہ پسند نہیں کر سکتا کہ کسی اور کو مجبور قرار دیا جاوے یا پکارا جاوے پس خوب یاد رکھو! اور پھر یاد رکھو! کہ غیر اَللّٰہ کی طرف مٹھنا خدا سے کاٹنا ہے۔ نماز اور توحید کچھ ہی کہو، کیونکہ توحید کے عملی اقرار کا نام ہی نماز ہے۔ اس وقت بے برکت اور بیسود ہوتی ہے جب اُس میں نیستی اور تذلل کی رُوح اور حنیف دل نہ ہو۔

سُخُو! وَهُ دُعَا جَس کے لیے اَدْعُوْا! اَسْتَجِبْ لَكَذَا (المومن: ۶۱)

رعایتِ اسباب دُعا کا مشعبہ ہے فرمایا ہے۔ اس کے لیے یہی سچی رُوح مطلوب ہے۔ اگر اس تصریح

اور خُشوع میں حقیقت کی رُوح نہیں، تو وہ میں میں سے کم نہیں ہے پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسباب کی رعایت ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے شریعت نے اسباب کو منع نہیں کیا ہے اور پر سچ پوچھو تو کیا دُعا اسباب نہیں؟ یا اسباب دُعا نہیں؟ تلاشِ اسباب بجائے خود ایک دُعا ہے۔ اور دُعا بجائے خود عظیم الشان اسباب کا چشمہ ہے۔ انسان کی ظاہری بناوٹ، اس کے دو ہاتھ دو پاؤں کی ساخت ایک دوسرے کی امداد کا ایک قدرتی رابطہ ہے جب یہ نظارہ خود انسان میں موجود ہے۔ پھر کس قدر حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ وہ تَعَاوُذُ اَعْلٰی الْاَبْرَةِ وَاللَّحْوٰی (المائدہ: ۳) کے منہ سمجھنے میں مشکلات کو دیکھے۔

ہاں! میں کہتا ہوں کہ تلاشِ اسباب بھی بذریعہ دُعا کرو۔ میں نہیں سمجھتا کہ جب میں تمہارے جسم کے اندر اَللّٰہ تعالیٰ کا ایک قائم کردہ سلسلہ امداد باہمی اور کمال رہنما سلسلہ دکھاتا ہوں۔ تم اس سے انکار کرو۔ اَللّٰہ تعالیٰ نے اسباب کو اور بھی صاف کرنے اور وضاحت دینا پر کھول دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ دُنیا میں قائم کیا۔ اَللّٰہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا اور قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی قسم کی امداد کی ضرورت ان رسولوں کو باقی نہ رہنے دے۔ مگر پھر بھی ایک وقت اُن پر آتا ہے کہ وہ مَنِ اَنْصَارِیْ اِنِّیْ اِلَہُ (الصّٰف: ۱۵) کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کیا وہ ایک محوِ فکر و فقر کی طرح صلا دیتے ہیں؟ نہیں مَنِ اَنْصَارِیْ اِنِّیْ اِلَہُ کہنے کی بھی ایک شان ہوتی ہے۔ وہ دُنیا کو رعایتِ اسباب سکھانا چاہتے ہیں۔ جو دُعا کا ایک مشعبہ ہے؛ ورنہ اَللّٰہ تعالیٰ پر اُن کو کمالِ ایمان اور اس کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اَللّٰہ تعالیٰ کا وعدہ کہ اِنَّا لَنَنْصُرُکُمْ وَاَنَّا لَنَقُوْثُکُمْ (المومن: ۵۲) ایک یقینی اور حتمی وعدہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جہلا اگر خدا کسی کے دل میں مدد کا خیال نہ ڈالے، تو کوئی کیونکر مدد کر سکتا ہے۔

مومن اَللّٰہ کی طلبِ امداد کا برتر اصل بات یہی ہے کہ حقیقی معاون و ناصر وہی پاک ذات ہے، جس کی شان نعم المولیٰ و نعم النصیر و نعم الوکیل۔

ہے۔ دُنیا اور دُنیا کی مددیں اُن لوگوں کے سامنے کائنات ہوتی ہیں اور وہ مردہ کپڑے کے برابر بھی حقیقت

نہیں کہتی ہیں، کیسی دُنیا کو دُعا کا ایک مؤثر طریق بتلانے کے لیے وہ یہ راہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ حقیقت میں وہ اپنے کاروبار کا متولی خدا تعالیٰ ہی کو جانتے ہیں اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ ﴿هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ (ہرات : ۱۹۷) اَللّٰهُ تَعَالٰی اِن کو مامور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو دوسروں کے ذریعے سے ظاہر کریں۔ ہمارے رسول اَللّٰهُ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مختلف مقامات پر مدد کا دعا کرتے تھے، اس لیے کہ وقت نصرت الہی کا حقا، اُس کو تلاش کرتے تھے کہ وہ کس کے شامل حال ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑی غور طلب بات ہے۔ دراصل مامورین اَللّٰہ لوگوں سے مدد نہیں مانگتا، بلکہ مَنْ اَلْفَعَادِیَّ اِلٰی اللّٰہِ (القصف : ۱۵) کہہ کر وہ اُس نصرت کا استقبال کرنا چاہتا ہے اور ایک فرط شوق سے بیقرار دل کی طرح اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ نادان اور کوتاہ اندیش لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مدد مانگتا ہے، بلکہ اسی طرح پر اس شان میں وہ کسی دل کے لیے جو اس نصرت کا موجب ہوتا ہے ایک برکت اور رحمت کا موجب ہوتا ہے۔ پس مامورین اَللّٰہ کی طلبِ امداد کا اصل سہرا اور راز یہ ہی ہے جو قیامت تک اسی طرح پر رہے گا۔ اشاعتِ دین میں مامورین اَللّٰہ دوسروں سے مدد چاہتے ہیں۔ مگر کیوں؟ اپنے اوائے فرض کے لیے، تاکہ دلوں میں خدا تعالیٰ کی عظمت پیدا کریں؛ ورنہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ قریب بہ کفر و پس منج جاتی ہے۔ اگر غیر اَللّٰہ کو متولی قرار دیں اور ان نفوسِ قدسیہ سے ایسا امکان محالِ مطلق ہے۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ توحید تب ہی پوری ہوتی ہے کہ کل مُرادوں کا مُعلیٰ اور تمام امراض کا چارہ اور مدار وہی ذاتِ واحد ہو۔ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ کے معنی یہی ہیں۔ مَنوفیوں نے اس میں اِلٰہ کے لفظ سے محبوب، مقصود، معبود مُراد لی ہے۔

بے شک اصل اور سچ یونہی ہے جب تک انسان کا مل توحید پر کار بند نہیں ہوتا، اس میں اسلام کی محبت اور عظمت قائم نہیں ہوتی اور پھر میں اصل ذکر کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ نماز کی لذت اور سُردارے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مدار اسی بات پر ہے کہ جب تک بڑے ارادے، ناپاک اور گندے منصوبے، بھسم نہ ہوں۔ نہایت اُدنیجی دُور ہو کر نہتی اور فروتنی نہ آئے، خدا کا سچا بندہ نہیں کہلا سکتا اور عبودیتِ کاملہ کے سکھانے کے لیے بہترین معلم اور افضل ترین ذریعہ نماز ہی ہے۔

میں پھر تیس بتلاتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق۔ حقیقی ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو، تو نماز پر کار بند ہو جاؤ اور ایلے کار بند بنو کہ تمہارا جسم نہ تمہاری زبان بلکہ تمہاری رُوح کے ارادے اور جذبے سب کے سب ہمہ تن نماز ہو جائیں۔

❖ ❖ ❖

۱۹ جنوری ۱۸۹۸ء

بعد نماز مغرب فرمایا: عیسا یوں کا فتنہ اتم الفتن ہے، اس لیے چودھویں صدی کے مجدد کا کام نکیسر الصلیب ہے پھر چونکہ یہ علامت اُس پر صادق آئی، اس لیے چودھویں صدی کا مجدد مسیح موعود قرار پایا۔ کیونکہ احادیث سے مسیح موعود کا کام نکیسر الصلیب ثابت ہوتا ہے۔ اب جبکہ ہمارے مخالفوں کو بھی ماننا پڑا ہے کہ چودھویں صدی کے مجدد کا کام نکیسر الصلیب ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے سامنے ہی مصیبت ہے۔ پھر انکار کے لیے کون سی گنجائش ہے کہ مسیح موعود چودھویں صدی کا مجدد ہی ہوگا۔ ہماری توقع ان لوگوں کی طرف ہے جن کو حق کی پیاس ہے، لیکن جو حق کی تلاش نہیں چاہتے، جن کی طبیعتیں محکوس ہیں وہ ہم سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یاد رکھو ہدایت قرآن کو ہوتی ہے جو تقصیب سے کام نہیں لیتے وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو تہذیب نہیں کرتے۔ پس طالب ہدایت سمجھ لے کہ موجودہ حالتوں میں چودھویں صدی کے مجدد کا یہ کام ہے کہ کسر صلیب کرے کیونکہ صلیب ہی فتنہ خطرناک پھیلا ہوا ہے۔ [سلاہ] ایسا دین تھا کہ اگر ایک بھی اس سے مُرتد ہو جاتا، تو قیامت برپا ہو جاتی تھی، لیکن اب کس قدر افسوس ہے کہ مُرتد ہونے والوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی ہے اور وہ لوگ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل انسان کی نسبت جس کی پاک باطنی کی کوئی نظیر دُنیا میں موجود نہیں۔ قسم قسم کے دل آزار بہتان لگا رہے ہیں کہ رسول کتابیں اس ستید المعصومین کی تکذیب میں اُس گروہ کی طرف سے شائع ہو چکی ہیں بہت سے مستقل ہفتہ وار اور ماہوار اخبار اور رسالے اس غرض کے لیے جاری کر رکھے ہیں۔

پھر کیا ایسی حالت میں خدا تعالیٰ کوئی مجدد نہ بھیجتا؟ اور پھر اگر کوئی مجدد آتا، تو تم ہی خدا کے واسطے سوچ کر بتاؤ کہ کیا اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ رُفیع یدین کے جھگڑے کرے یا آئین بالہمر پر مڑتا پھرے۔

خود نوکر و جو مرض و با کی طرح پھیل رہا ہے طیب اس کا علاج کرے گا، نہ کسی اور مرض کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی حد ہو چکی ہے لکھا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اپنی ماں سے سُن کر اس کو مار دیا تھا۔ یہ غیرت اور حمیت تھی مسلمانوں کی، مگر آج یہ حال ہو گیا ہے کہ توہین کی کتابیں پڑھتے اور سُنتے ہیں۔ غیرت نہیں آتی اور اتنا نہیں ہوسکتا کہ اُن سے نفرت ہی کریں، بلکہ ان جن شخص کو خدا نے خاص اور اس فتنہ کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور جلال کے لیے خاص قسم کی غیرت لے کر آیا ہے۔ اُس کی مخالفت کرتے ہیں اور اُس پر ہنسی اور ہنٹھکا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہی ان لوگوں کو

بصیرت کی انکھ دے۔ آمین“

آنحضرتؐ کی تائید نصرت کے متعلق ایک عظیم الشان پیشگوئی
فرمایا: اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں
ایک سورۃ بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کا ملو اور مرتبہ ظاہر کیا ہے اور وہ سورۃ ہے اَلَمْ تَرَ کَیْفَ قَتَلْنَا ذَٰبِقًا بِأَسْطِیْحِ الْفِیْلِ (الفیل ۲۰)
یہ سورۃ اس حالت کی ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مصائب اور دکھ اٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس
حالت میں آپؐ کو تسلی دیتا ہے کہ میں تیرا موید و ناصر ہوں۔ اس میں ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے کہ کیا تو نے نہیں
دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا یعنی اُن کا مکرا اُن کر اُن پر ہی مدا اور چھوٹے چھوٹے جانور اُن
کے مدنے کے لیے بھیج دیئے۔ ان جانوروں کے ہاتھوں میں کوئی بند و قید نہ تھیں، بلکہ مٹی مٹی پھینک بیگی، ہونی مٹی
کو کہتے ہیں۔ اس سورۃ شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غامد کعبہ قرار دیا ہے اور اصحاب الفیل
کے واقعہ کو پیش کر کے آپؐ کی کامیابی اور تائید اور نصرت کی پیشگوئی کی ہے۔

یعنی آپؐ کی ساری کاروائی کو برباد کرنے کے لیے جو سامان کھتے ہیں اور تباہی و عمل میں لاتے ہیں۔ ان کے تباہ
کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اُن کی ہی تدبیروں کو اور کوششوں کو اٹا کر دیتا ہے کسی بڑے سامان کی ضرورت نہیں
ہوتی۔ جیسے واقعی حاکم کو چڑھایں نے تباہ کر دیا۔ ایسا ہی یہ پیشگوئی قیامت تک جاسنے لگی۔ جب کبھی کوئی اصحاب
الفیل پیدا ہو۔ تب ہی اللہ تعالیٰ اُن کے تباہ کرنے کے لیے ان کی کوششوں کو خاک میں ملا دینے کے سامان
کر دیتا ہے۔

پادریوں کا اصول یہی ہے اُن کی چھاتی پر اسلام ہی پتھر ہے؛ ورنہ باقی تمام مذاہب اُن کے نزدیک نامزد ہیں
ہندو بھی یہ سانی ہو کر اسلام کے ہی زندیں گناہیں لکھتے ہیں۔ مآچند اور مٹا کر داس نے اسلام کی تردید میں اپنا
مہار اور لگا کر گناہیں بھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اُن کا انکشاف کہتا ہے کہ اُن کی ہلاکت اسلام ہی سے ہے۔ طبی طور پر
خوف انہی کا پڑتا ہے، جن کے ذریعہ ہلاکت ہوتی ہے۔ ایک مڑی کا بچہ جی کو دیکھتے ہی چلانے لگتا ہے۔ اسی طرح
مختلف مذاہب کے پیروں اور پادری خصوصاً جو اسلام کی تردید میں زور لگا رہے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ اُن
کو یقین ہے، بلکہ اندہ ہی اندہ اُن کا دل اُن کو بتاتا ہے کہ اسلام ہی ایک مذہب ہے، جو مل باطل کو پس
ٹالے گا۔

احمدیت کے ذریعہ اسلام کا دفاع
اس وقت اصحاب الفیل کی شکل میں اسلام پر حملہ کیا گیا ہے۔
مسلمانوں میں بہت کمزوریاں ہیں۔ اسلام غریب ہے اور اس کا
فیصل زندیں ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ وہی نمونہ چھو دکھانا چاہتا ہے۔ چڑیوں سے وہی کام لے گا۔ ہماری جماعت اُن کے

مقابلہ میں کیا ہے۔ اُن کے مقابلہ میں پہنچ رہے۔ اُن کے اتفاق اور طاقت اور دولت کے سامنے نام بھی نہیں رکھتے، لیکن ہم اصحابِ انیس کا واقعہ سامنے دیکھتے ہیں کہ کسی نسلی کی آیات نازل فرماتی ہیں۔ مجھے یہی الہام ہوا ہے جس سے صاف صاف پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نصرت اور تائید اپنا کام کر کے رہے گی۔ ہاں اُس پر وہی یقین رکھتے ہیں، جی کو قرآن سے محبت ہے۔ جسے قرآن سے محبت نہیں، اسلام سے نفرت نہیں وہ ان باتوں کی کب پروا کر سکتا ہے۔ اسلام اور ایمان یہی ہے کہ خدا کی راتے سے راتے ملانے جو اسلام کی عزت اور اس کے لیے غیرت نہیں رکھتا، خواہ وہ کوئی ہو، خدا کو اُس کی عزت اور اُس کی غیرت کی پروا نہیں ہوتی اور وہ دیندار مسلمان نہیں۔ خدا کی باتوں کو حقیر مت سمجھو ادا ان لوگوں کو قابلِ رحم سمجھو جنہوں نے تعصب کی وجہ سے حق کا انکار کر دیا اور کبد یا کراہن کے زمانہ میں کسی کے آئے کی کیا ضرورت ہے۔ افسوس اُن پر۔ وہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کس طرح دشمنوں کے ہنر میں پھنسا ہوا ہے۔ چاروں طرف سے اُس پر حملہ پر حملہ ہو رہا ہے۔ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ کسی کی ضرورت نہیں۔

قانون سڈیشن سے اسلام ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے
 قانون سڈیشن ہمارے لیے بہت مفید ہے صرف ہم ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

دوسرے مذہبوں کو ہلاک کرنے کے لیے یہ بھی ایک ذریعہ ہو گا۔ کیونکہ ہمارے پاس تو حقائق اور معارف کے خطرے ہیں۔ ہم ان کا ایک ایسا سلسلہ جاری رکھیں گے جو کبھی ختم نہ ہو گا، مگر آریہ یا پادری کون سے معارف پیش کریں گے۔ پادریوں نے گزشتہ تپاس سال کے اندر کیا دکھایا ہے کیا گالیوں کے سوا وہ اور کچھ پیش کر سکتے ہیں، جو آئندہ کریں گے؟ ہندوؤں کے ہاتھوں میں بھی احقرانوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر کسی آریہ یا پادری کو اپنے مذہب کے کمالات اور خوبیاں بیان کرنے کو بلایا جائے، تو وہ ہمارے مقابلہ میں ایک سلحشت بھی نہ ٹھہر سکے گا۔

۱۹ جنوری ۱۸۹۸ء

کفارہ
 مذہب کی اول اینٹ خدا شناسی ہے۔ جب تک وہ درست نہ ہو، دوسرے اعمال کیونکر پاک ہو سکتے ہیں؟ عیسائی دوسروں کی پاک باطنی پر بڑے اعتراف کیا کرتے ہیں۔ اندکفادہ کا اخلاق سوز مسئلہ ان کا اعتراف کرتے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب کفارہ کا عقیدہ ہو

تواضعِ تعالیٰ کے مواخذہ کا خوف رہے کیونکر سکتا ہے؟ کیا سچ نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کے بدلے سچ پر سب کچھ فائدہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ اُسے نمونہ قرار دیا اور تین دن کا دیہ میں رکھا۔ ایسی حالت میں اگر گناہوں کے بدلے سزا ہو تو پھر کفادہ کا کیا فائدہ ہوا؟ اصول کفادہ ہی چاہتا ہے کہ گناہ کیا جائے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ اصول کا اثر بہت پڑتا ہے۔ دیکھو! ہندوؤں کے نزدیک گائے بہت پوترا اور قابلِ تنظیم ہے اور اُس کا اثر ان میں اس حد تک ہے کہ اُس کا پیشاب اور گوبر بھی پوترا کرنے والا اُن میں قرار دیا گیا ہے اور گائے کے متعلق اس قدر جوش ان میں ہے جس کی کچھ بھی حد نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ امر ان میں بطور اصول داخل کیا گیا ہے۔ یاد رکھو۔ اصول بطور ماں کے ہوتے ہیں اور اعمال بطور اولاد کے۔ جب سچ کفادہ ہو گیا ہے اور اُس نے تمام گناہ ایمان لانے والوں کے اُٹھالیے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ گناہ نہ کیے جاویں؟ قہر کی بات ہے کہ عیسائی جب کفادہ کا اصول بیان کرتے ہیں، تو اپنی تقریر کو خدا تعالیٰ کے رحم اور عدل سے شروع کیا کرتے ہیں، مگر میں پوچھتا ہوں کہ جب تیرے بدلے چھائی بکر کوئی تو یہ کونسا انصاف اور رحم ہے جب یہ اصول قرار دیدیا کہ سب گناہ اُس نے اُٹھالیے، پھر گناہ نہ کرنے کے لیے کونسا امر مانع ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ہدایت ہوتی کہ اُس وقت کے گناہ گار عیسائیوں کے لیے کفادہ ہوتے ہیں، تو یہ اور بات مطلق، مگر جب یہ مان لیا گیا ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والوں کے گناہوں کی گٹھڑی یسوع اُٹھا کر لے گیا اور اس نے سزا بھی اُٹھالی۔ پھر گنہگار کو پکڑنا کس قدر ظلم ہے۔ اول تو یہ گناہ کو گنہگار کے بدلے سزا دینا ہی ظلم ہے اور پھر دوسرا ظلم یہ ہے کہ اول گنہگاروں کے گناہوں کی گٹھڑی یسوع کے سر پر رکھ دی اور گنہگاروں کو مژدہ سنا دیا کہ تمہارے گناہ اُس نے اُٹھالیے اور پھر وہ گناہ کریں، تو پکڑے جاویں۔ یہ عجیب دھوکا ہے جس کا جواب عیسائی کبھی نہیں دے سکیں گے۔

کفادہ پر ایمان لانیسے انسان گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے
 اگر کوئی یہ کہے کہ کفادہ پر ایمان لانے سے انسان گناہ کی زندگی سے نجات پاسکتا

ہے اور گناہ کی قوت اس میں نہیں رہتی، تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اصول ہی اپنی جڑ میں گناہ رکھتا ہے۔ گناہ سے بچنے کی قوت پیدا ہوتی ہے مواخذۃ الہی کے خوف سے لیکن وہ مواخذہ کا خوف کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ یہ مان لیا جاوے کہ ہمارے گناہ یسوع نے اُٹھالیے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایسے اصول کا انسان کبھی متقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہر ایک کام کو جس کی بنا تقویٰ کے اصولوں پر ہو، ضروری نہ سمجھے گا۔ یہ خوب یاد رکھو کہ پاک باطنی ہمیشہ اصولوں ہی سے شروع ہوتی ہے؛ ورنہ خبیث نفس نہ گرد بسا لہا معلوم

پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کفادہ کا مسئلہ اسنے والوں نے پاک باطنی کی غلطی فطرت کیا قائم کی ہیں؟ اور پک

بڑا نمایاں سب کو معلوم ہیں۔ شراب جو اتم انجیبات ہے۔ اس کی توہم میں اس قدر کثرت ہے کہ اس کی نظیر کسی دوسرے ملک میں نہیں ملتی۔ میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا کہ اگر لندن کی شراب کی دو کافوں کو ایک لائق میں رکھا جائے تو پچتر میل تک چل جاویں۔ جس حالت میں ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر ایک گناہ کی معافی کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے اور جس قدر گناہ کوئی کرے معاف ہیں تو اب سوچ کر عیسائی ہم کو جواب دیں کہ اس کا اثر کیا پڑے گا۔

اگر نوحہ بانڈ جارا یہ اصول نہ ہوتا، تو ہم پر اس کا کتنا بڑا اثر پڑتا۔ نفس نامہ تو بہانہ ہی تلاش کرتا ہے جیسے شیعوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سہارا لے لیا اور لقیۃ کی آڑ میں جو کچھ کر لیں، سو تھوڑا ہے۔ میں اسی لقیۃ اور امام حسینؑ کے فدیہ کے اصول کی بنا پر ولیری سے کہتا ہوں کہ شیعوں میں متقی کم نکلیں گے۔ خلیفہ محمد حسین صاحب نے لکھا ہے کہ خذینۃ ربیعہ بنج عظیمیہ (الصافات ۱۰۸) سے جو قرآن میں آیا ہے۔ امام حسینؑ کا شہید ہونا نکلتا ہے اور اس نکتہ پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ گویا کسان شریفین کے مغرور بن چکے ہیں۔

ان کی اس نکتہ دانی پر مجھے ایک پوستی کی حکایت یاد آئی۔ وہ یہ ہے کہ ایک پوستی کے پاس ایک لونا تھا اور اُس میں ایک سوراخ تھا جب رنج حاجت کو جاتا۔ اس سے پیشتر کہ وہ فارغ ہو کر طہارت کر لے۔ سادیا پانی لوٹے سے نکل جاتا تھا۔ آخر کئی دن کی سوچ اور فکر کے بعد اس نے یہ تجویز نکالی کہ پہلے طہارت ہی کر لیا کریں اور اپنی اس تجویز پر بہت ہی خوش ہوا۔ اسی قسم کا نکتہ اور نسخہ ان کو ملا ہے جو خذینۃ ربیعہ بنج عظیمیہ (الصافات ۱۰۸) سے امام حسینؑ کی شہادت نکالتے ہیں۔ شیعہ لوگوں کی مسجدیں تک تو صاف نہیں رہ سکتی ہیں۔ ہم ایک شیعہ استاد سے پڑھا کرتے تھے اور وہاں کتے پیشاب و پاخانہ پھر جاتے تھے اور مجھے یاد نہیں کہ کسی نے کبھی وہاں نماز پڑھی ہو۔ شیعہ ہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے امام حسینؑ اور اہل بیتؑ شہید ہو چکے ہیں۔ ان کے غم میں رو لینا اور نام کو لینا بس ہی کافی ہے۔ جنت کے لیے اور کسی عمل کی بجز اس کے ضرورت نہیں اور ایسا ہی عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح کا خون بہا کر لیے معنی ہوا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہوں پر بھی باز پرس ہونی ہے اور تمہیں ان کی سزا بھگتنی ہے، تو پھر یہ نجات کیسی ہے؟

اس اصول کا اثر درحقیقت بہت بڑا پڑا۔ اگر یہ اصول نہ ہوتا، تو یورپ کے ملکوں میں اس کثرتِ فسق و فجور نہ ہوتا اور اس طرح پر بدکاری کا سیلاب نہ آتا جیسے اب آیا ہوا ہے۔ لندن اور پیرس کے ہوٹلوں اور پارکوں میں جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے اور ان لوگوں سے پوچھو جو وہاں سے آتے ہیں کہ ان دنوں اخبارات میں ان پتوں کی فہرستیں جن کی دلاوت ناجائز دلاوت ہوتی ہے، شائع ہوتی ہیں۔

اب ہم تو اصول ہی کو دیکھیں گے۔ ہمارے اصول میں تو یہ کفارہ قانون قدرت کے خلاف ہے

لکھا ہے کہ مَنْ يَشْمَلْ بِشَقَالٍ ذَنْبٍ خَيْرٌ أَيْبَا (الزوال ۸۰)

اب اس کا اثر تم خود سوچ لو گے، کیا پڑے گا یہی کہ انسان اعمال کی ضرورت محسوس کرے گا اور نیک عمل کرنے کی سعی کرے گا۔ برعکس اس کے جب یہ کہا جاوے گا کہ انسان اعمال سے نجات نہیں پاسکتا، تو یہ اصول انسان کی تہمت اور سب کو پست کر دینگا اور اس کو بالکل مایوس اور بے دست و پا بنا دے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفارہ کا اصول انسانی قویٰ کی بھی بھڑکتی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی قویٰ میں ایک ترقی کا مادہ رکھا ہے لیکن کفارہ اس کو ترقی سے روکتا ہے۔ ابھی میں نے کہا ہے کہ کفارہ کا اعتقاد رکھنے والوں کے حالات آزادی اور بے قیدی کو جو دیکھتے ہیں تو یہ اسی اصول کی وجہ سے ہے کہ کتے اور کیتوں کی طرح بدکاریاں ہوتی ہیں۔ لندن کے ہائیڈ پارک میں علانیہ بدکاریاں ہوتی ہیں اور حرامی پتے پیدا ہوتے ہیں پس ہم کو صرف قیل و قال تک ہی محدود رکھنا چاہیے بلکہ اعمال ساتھ ہونے چاہئیں جو اعمال کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ سخت نامعاقبت اندیش اور نادان ہے۔ قانون قدرت میں اعمال اور ان کے نتائج کی نظیریں تو موجود ہیں۔ کفارہ کی نظیر کوئی موجود نہیں۔ مثلاً بھوک لگتی ہے، تو کھانا کھا لینے کے بعد وہ فرو ہو جاتی ہے یا پیاس لگتی ہے، پانی سے جاتی رہتی ہے تو معلوم ہوا کہ کھانا کھانا یا پانی پینے کا نتیجہ بھوک کا جاتے رہنا یا پیاس کا کچھ جانا ہوا۔ مگر یہ تو نہیں ہوتا کہ بھوک لگے زید کو اور بکر روٹی کھانے اور زید کی بھوک جاتی رہے۔ اگر قانون قدرت میں اس کی کوئی نظیر موجود ہوتی، تو شاید کفارہ کا مسئلہ مان لینے کی گنجائش نہ مل آتی، لیکن جب قانون قدرت میں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے تو انسان جو نظیر دیکھ کر ماننے کا عادی ہے۔ اسے کیونکر تسلیم کر سکتا ہے۔ عام قانون انسانی میں بھی تو اس کی نظیر نہیں ملتی ہے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ زید نے خون کیا ہوا اور خالد کو پھانسی ملی ہو غرض یہ ایک ایسا اصول ہے جس کی کوئی نظیر ہرگز موجود نہیں۔

اعمالِ صالحہ اور تقویٰ میں اپنی جماعت کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ضرورت ہے اعمالِ صالحہ کی۔ خدا تعالیٰ کے حضور اگر کوئی چیز جا سکتی ہے، تو وہ یہی اعمالِ صالحہ ہیں۔

اَلَيْسَ لِمَنْ يَصْعَدُ الْكَلِمَ الطَّيِّبُ (سورۃ قاطر: ۱۱) خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس وقت ہمارے قلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کے برابر ہیں، لیکن فتح اور نصرت اسی کو ملتی ہے جو متقی ہو خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے۔ كَاَنَّ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (الروم: ۴۸) مومنوں کی نصرت ہمارے ذمہ ہے۔ اور لَنْ يَخْشَعَ لَكَ فَرْقَنَ اللَّهُ لَكَ فَرْقَنَ عَلَيَّ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (النساء: ۱۳۲) اللہ مومنوں پر کافروں کو راہ نہیں دیتا، اس لیے یاد رکھو کہ تمہاری فتح تقویٰ سے ہے؛ ورنہ عرب تو بڑے لکچرار اور خطیب اور شاعر ہی تھے۔ انہوں نے تقویٰ اختیار کیا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے فرشتے ان کی امداد کے لیے نازل کیے تا ریح کو اگر انسان پڑے تو اسے نظر آجائے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس قدر فتوحات کیں وہ انسانی طاقت اور سعی کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک بیس سال کے اندر ہی اندر اسلامی سلطنت عالمگیر ہو گئی۔ اب ہم کو کوئی بتاوے کہ انسان ایسا کر سکتا

ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا الَّذِينَ هُمْ مُخْشَوْنَ۔
(انفال: ۱۲۹)

مُتَّقِی اور مُعْمِن متقی کے معنی ہیں ڈرنے والا۔ ایک ترکِ شر ہو تا ہے اور ایک افاضہ خیر متقی ترکِ شر کا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے اور معین افاضہ خیر کو چاہتا ہے۔ میں نے اس کے متعلق ایک حکایت پڑھی ہے کہ ایک بزرگ نے کسی کی دعوت کی اور اپنی طرف سے جہان نوازی کا پورا ہر ہتھم کیا اور حق ادا کیا۔ جب وہ کھانا کھا چکے، تو بزرگ نے بڑے اگسار سے کہا کہ میں آپ کے لائقِ خدمت نہیں کر سکا۔ جہان نے کہا کہ آپ نے مجھ پر کوفی احسان نہیں کیا بلکہ میں نے احسان کیا ہے کیونکہ جس وقت تم مصروف تھے، میں تمہاری املاک کو آگ لگا دیتا تو کیا ہوتا۔ غرض متقی کا کام یہ ہے کہ برائیوں سے باز آوے۔ اس سے آگے دوسرا درجہ افاضہ خیر کا ہے، جس کو یہاں مُعْمِنوں کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے کہ نیکیاں بھی کرے۔ پورا راستہ انسان تب ہوتا ہے جب بدیوں سے پرہیز کر کے یہ مطالعہ کرے کہ نیکی کون سی کی ہے؟

کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ٹوکڑ چار کی پیالی لایا۔ جب قریب آیا تو غفلت سے وہ پیالی آپ کے سر پر گر پڑی۔ آپ نے تکلیف محسوس کر کے ذرا تیز نظر سے غلام کی طرف دیکھا۔ غلام نے آہستہ سے پڑھا۔ وَانْكَاطِبَيْنَ الْغَيْظَ (آل عمران: ۱۳۵) یہ سن کر امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا كَلَّمْتُ غَلامَیْ فَمَہَرَا وَانْكَاطِبَيْنَ عَنِ النَّاسِ۔ کلم میں انسان غصہ دیا لیتا ہے اور اظہار نہیں کرتا ہے مگر لغت سے پوری رضامندی نہیں ہوتی، اس لیے عموماً شرط لگا دی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے عفو کیا۔ پھر پڑھا وَانْكَاطِبَيْنَ الْمُخْشَيْنِ۔ محبوب الہی وہی ہوتے ہیں جو کلم اور عفو کے بعد نیکی بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: جا آزاد بھی کیا۔ راستبازوں کے نونے لیے ہیں کہ چائے کی پیالی گرا کر آزاد ہوا۔ اب بتاؤ کہ یہ نمونہ اصول کی عملگی ہی سے پیدا ہوا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجِدْ كَمَا أُمِرْتَ (حود: ۱۱۳) یعنی سیدھا ہو جا کسی قسم کی بد اعمالی کی کمی نہ ہے۔

پھر راضی ہوں گا۔ آپ بھی سیدھا ہو جا اور دوسروں کو بھی سیدھا کر۔ غریب کے لیے سیدھا کرنا کس قدر مشکل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پوچھنے پر فرمایا کہ مجھے سورۃ ہوو نے لوڑھا کر دیا۔ کیونکہ اس کے حکم کی رو سے بڑی بھاری ذمہ داری میرے سپرد ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو سیدھا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری فرمانبرداری کرنا، جہاں تک انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہے، ممکن ہے کہ وہ اس کو پورا کرے، لیکن دوسروں کو ویسا ہی بنانا آسان نہیں ہے۔ اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان اور قوتِ قدسی کا پتہ لگتا ہے، چنانچہ آپ نے اس حکم کی کیسی تعمیل کی۔ صحابہ کرامؓ کی وہ پاک جماعت تیار کی کہ ان کو کشتہ

خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران: ۱۱۱) کہلایا اور سبحی اللہ عنہم و رَضُوا عَنْهُمْ (البینۃ: ۹) کی کاواڈان کو آگئی۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی منافق مدینہ طیبہ میں نہ رہا۔ غرض ایسی کامیابی آپ کو ہوئی کہ اس کی نظیر کسی دوسرے نبی کے واقعات زندگی میں نہیں ملتی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ تھی کہ قبیل و قائل ہی تک بات نہ رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر بڑے قیل و قائل اور زیا کاری تک ہی بات ہو تو دوسرے لوگوں اور ہم میں پھر امتیاز کیا ہوگا اور دوسروں پر کیا شرف! تم صرف اپنا عمل نمونہ دکھاؤ اور اس میں ایک ایسی چمک ہو کہ دوسرے اس کو قبول کر لیں، کیونکہ جب تک اس میں چمک نہ ہو کوئی اس کو قبول نہیں کرتا۔ کیا کوئی انسان میلی چیز پسند کر سکتا ہے؟ جب تک کپڑے میں ایک داغ بھی ہو، وہ اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح جب تک تمہاری اندرونی حالت میں صفائی اور چمک نہ ہوگی، کوئی خریدار نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص عمدہ چیز کو پسند کرتا ہے اسی طرح جب تک تمہارے اخلاق اعلیٰ درجہ کے نہ ہوں، کسی مقام تک نہیں پہنچ سکو گے۔

انسانی پیدائش کی اصل غرض
 سورۃ عصر میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مومنوں کی زندگی کے نمونے بتائے ہیں۔ کفار کی زندگی بالکل چوپاول کی سی زندگی ہوتی ہے جسکو کھانے اور پینے اور شہوانی جذبات کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ یَا مَعْشَرَ الْفٰسِقِیْنَ کُلُوْا مِنْ حٰثِرِیْہُمْ وَشَرِبُوْا مِنْ حٰثِرِیْہُمْ (عصر: ۱۳) مگر دیکھو اگر ایک میل چارہ تو کھائے، لیکن ہل چلانے کے وقت بیٹھ جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ زمیندار اسے بوجھ خانے میں جا کر بیچ دیگا۔ اسی طرح ان لوگوں کی نسبت (جو خدا تعالیٰ کے احکام کی پیروی یا پروا نہیں کرتے اور اپنی زندگی فسق و فجور میں گزارتے ہیں) فرمایا ہے۔ قُلْ مَا لَیَعْبُوْہُمْ بِکُذِّبَتْ اَوْ لَا دُعٰی اُوْکُذِّبُوْا (الفرقان: ۷۸) یعنی میرا رب تمہاری کیا پروا کرتا ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرو۔ یہ امر بظہور دل یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے محبت کی ضرورت ہے اور محبت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک محبت تو ذاتی ہوتی ہے اور ایک اغراض سے وابستہ ہوتی ہے۔ یعنی اس کا باعث صرف چند عارضی باتیں ہوتی ہیں جن کے دور ہوتے ہی وہ محبت سرد ہو کر رنج و غم کا باعث ہو جاتی ہے، مگر ذاتی محبت سچی راحت پیدا کرتی ہے، چونکہ انسان فطرً خدا ہی کے لیے پیدا ہوا۔ جیسا کہ فرمایا: مَا خَلَقْتُ الْبَہِیْمَہٗ وَ الْاِنْسَہٗ اِلَّا لَیَعْبُدُنِیْ (الانقیات: ۵) اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت ہی میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے اور محنی و محنی اسباب سے اسے اپنے لیے بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی اصل غرض یہ رکھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مگر جو لوگ اپنی اس اصل اور فطری غرض کو چھوڑ کر حیوانوں کی طرح زندگی کی غرض صرف کھانا پینا اور سو رہنا سمجھتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دور جا پڑتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ذمہ داری ان کے لیے نہیں رہتی۔ وہ زندگی بوزمہ داری کی ہے۔ یہی ہے کہ مَا خَلَقْتُ الْبَہِیْمَہٗ وَ الْاِنْسَہٗ اِلَّا لَیَعْبُدُنِیْ۔ پر ایمان لا کر زندگی کا

پہلو بدلے۔ موت کا اعتبار نہیں ہے۔ سعدی کا شعر سچا ہے۔

مکئی تکیہ بر عمر ناپائیدار مباحش ایمن از بازی رودگار

عمر ناپائیدار پر بھروسہ کرنا دانشمند کا کام نہیں ہے۔ موت یونہی آکر لٹاڑ جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا جبکہ انسان اس طرح پر موت کے پنجہ میں گرفتار ہے۔ پھر اُس کی زندگی کا خدا تعالیٰ کے سوا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے۔

خدا کے لیے زندگی اگر زندگی خدا کے لیے ہو تو اس کی حفاظت کریگا۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے محبت کا رابطہ پیدا کر لیتا ہے، خدا تعالیٰ اُس

کے اعضاء ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اُس کی دوستی یہاں تک ہوتی ہے کہ میں اُس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ حتیٰ کہ اُس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان جذباتِ انفس سے پاک ہو جاتا ہے اور نفسانیت چھوڑ کر خدا کے ارادوں کے اندر چلتا ہے۔ اس کا کوئی فعل ناجائز نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک فعل خدا کے منشاء کے موافق ہوتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ اُسے اپنا فضل ہی قرار دیتا ہے۔ یہ ایک مقام ہے قربِ الہی کا جہاں پہنچ کر سلوک کی منزلوں کو پوسے طر پر طے نہ کرنے والوں نے یا تو غلو کر کھائی ہے یا الہیت سے ناواقف اور قربِ الہی کے مفہوم کو نہ سمجھنے والوں نے غلط فہمی سے کام لیا ہے اور وحدت وجود کا مسئلہ گھڑ لیا ہے۔ اس بات کو بھی ہرگز بھولنا نہ چاہیے کہ جہاں انسان ابتلا میں پڑتا ہے وہ فعل خدا کے ارادہ سے موافق نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ کی رضا۔ اُس کے خلاف ہوتی ہے۔ ایسا شخص اپنے جذبات کے نیچے ہوتا ہے نہ کہ منشاء تے الہی کے ماتحت، لیکن وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا ولی کہلاتا ہے اور خدا جسکی زندگی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی حرکت و سکون بلا استصواب کتابِ الہی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ہر بات اور ارادہ پر کتابِ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اُس سے مشورہ لیتا ہے۔

پھر آگے کہا ہے کہ اُس کی جان نکالنے میں اللہ تعالیٰ کو بڑا تردد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تردد سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مصلحت کے لیے اُس کو موت دی جاتی ہے اور ایک عظیم مصلحت کے لیے اس کو دوسرے جہان میں بے جایا جاتا ہے۔ نہیں تو اُس کی بقا خدا کو بڑی پیاری لگتی ہے۔ پس اگر انسان کی ایسی زندگی نہیں کہ خدا تعالیٰ کو اُس کی جان لینے میں تردد ہو تو وہ حیوانات سے بھی بدتر ہے۔ ایک کبریٰ سے بہت سے آدمی گزارہ کر سکتے ہیں اور اس کا چمڑہ بھی کام آ سکتا ہے۔ اور انسان کسی حالت میں کیا مکر بھی کام نہیں آتا، مگر صالح آدمی کا اثر اس کی ذریت پر بھی پڑتا ہے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ درحقیقت وہ مٹا ہی نہیں۔ مرنے پر بھی اس کو ایک نئی زندگی دی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں بچہ تھا، بوڑھا ہوا۔ میں نے کسی خدا پرست کو ذلیل حالت میں نہیں دیکھا اور نہ اُس کے لڑکوں کو دیکھا کہ

وہ مکڑے مانگتے ہوں، گویا متنی کی اولاد کا بھی خدا تعالیٰ ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن حدیث میں آیا ہے ظالم اپنے اہل و عیال پر بھی ظلم کرتا ہے، کیونکہ ان پر اس کا بد اثر پڑتا ہے۔

پس کس قدر ضرورت ہے کہ تم اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارے انسانی پیدا آتش کی غرض عبادت ہے

عبادت کرو اور اس کے لیے بن جاؤ۔ دنیا تمہاری مقصود بالذات نہ ہو۔ میں اس لیے بار بار اس ایک امر کو بیان کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہی ایک بات ہے جس کے لیے انسان آیا ہے اور یہی بات ہے جس سے وہ دُور پڑا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کے کاروبار چھوڑ دو۔ بیوی بچوں سے الگ ہو کر کئی جنگل یا پہاڑ میں جا بیٹھو۔ اسلام اس کو جائز نہیں رکھتا اور رہبانیت اسلام کا منشاء نہیں۔ اسلام تو انسان کو چُشت اور ہوشیار اور مُستعد بنانا چاہتا ہے، اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ تم اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جس کے پاس زمین ہو اور وہ اس کا تردد نہ کرے، تو اس سے مواخذہ ہو گا پس اگر کوئی اس سے یہ مُراد لے کہ دنیا کے کاروبار سے الگ ہو جائے وہ غلطی کرتا ہے۔ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کاروبار جو تم کرتے ہو۔ اس میں دیکھ لو کہ خدا تعالیٰ کی رضا، مقصود ہو اور اُس کے ارادہ سے باہر نکل کر اپنی اغراض و جذبات کو مقدم نہ کرو۔

پس اگر انسان کی زندگی کا یہ مدعا ہو جائے کہ وہ صرف تنعم کی زندگی بسر کرے اور اس کی ساری کامیابیوں کی انتہا خورد و نوش اور لباس و خواب ہی ہو اور خدا تعالیٰ کے لیے کوئی غنا نہ اُس کے دل میں باقی نہ رہے، تو یاد رکھو کہ ایسا شخص فطرۃ اللہ کا مُقَلِّب ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ رفتہ رفتہ اپنے قویٰ کو بیکا کرے گا۔ یہ صاف بات ہے کہ جس مطلب کے لیے کوئی چیز ہم لیتے ہیں اگر وہ وہی کام نہ دے، تو اُسے بیکار قرار دیتے ہیں مثلاً ایک لکڑی کُرسی یا میز بنانے کے واسطے لیں اور اس کام کے ناقابلِ ثابت ہو تو ہم اُسے ایندھن ہی بنالیں گے۔ اسی طرح پر انسان کی پیدا آتش کی اصل غرض تو عبادت الہی ہے لیکن اگر وہ اپنی فطرت کو خارجی اسباب اور بیرونی تعلقات سے تبدیل کر کے بیکار کر لیتا ہے، تو خدا تعالیٰ اُس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے۔ قُلْ مَا يَلْبِغُوكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ (الفرقان ۸۱) میں نے ایک بار پہلے ہی بیان کیا تھا کہ میں نے ایک رویا میں دیکھا کہ ایک جنگل میں کھڑا ہوں۔ شہرِ ثقاغرا اس میں ایک بڑی نالی چلی گئی ہے اس نالی پر میٹروں نشانی ہوئی ہیں اور ہر ایک قصاب کے جوہر ایک بھیڑ پر مسلط ہے، ہاتھ میں پٹھری ہے۔ جواہروں نے اُن کی گردن پر رکھی ہوئی ہے اور آسمان کی طرف مُنہ کیا ہوا ہے۔ میں اُن کے پاس ٹہل رہا ہوں۔ میں نے یہ نظارہ دیکھ کر سمجھا کہ یہ آسمانی حکم کے منتظر ہیں، تو میں نے یہی آیت پڑھی قُلْ مَا يَلْبِغُوكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔

یہ سنتے ہی اُن قصا میں نے فی الفور پھریاں چلا دیں اور یہ کہا کہ تم ہو کیا؟ پھر گوہ کھانے والی بھیڑ میں ہی ہو۔
غرض خدا تعالیٰ متقی کی زندگی کی پروا کرتا ہے اور اس کی بقا کو عز و بزرگداشت اور جو اس کی مرضی کے برخلاف چلے وہ اس کی پروا نہیں کرتا اور اس کو جہنم میں ڈالتا ہے، اس لیے ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنے نفس کو شیطان کی غلامی سے باہر کرے۔ جیسے کلوروفام نیند لاتا ہے اسی طرح پر شیطان انسان کو تباہ کرتا ہے اور اسے غفلت کی نیند لاتا ہے اور اسی میں اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔

سُورَةُ الْعَصْرِ میں دو سلسلوں کا ذکر
میں پھر اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ

سورة العصر میں دو سلسلوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک
ابرار و اخیار کا سلسلہ ہے اور دوسرا فجار کا۔ کفار اور فجار کے سلسلہ کا ذکر یوں فرمایا۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ اَكْرَهٌ (العصر: ۴) یعنی ایک وہ ہیں جو
اور دوسرے سلسلہ کو اس طرح پر الگ کیا۔ اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ (العصر: ۴) یعنی ایک وہ ہیں جو
خُسران میں ہیں، مگر خُسران میں مومن اور عَمِلُوا صَالِح کرنے والے نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خُسران میں وہ ہیں جو
مومن اور عَمِلُوا صَالِح کرنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھو کہ صلاح کا لفظ وہاں آتا ہے، جہاں فساد کا بالکل نام و نشان نہ
رہے۔ انسان کبھی صالح نہیں کہلا سکتا جب تک وہ عقایدِ ردیہ اور فاسدہ سے خالی نہ ہو اور پھر اعمال بھی فساد
سے خالی ہو جائیں۔ متقی کا لفظ بابِ افتعال سے آتا ہے اور یہ بابِ تفعیل کے لیے آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ متقی
کو بڑا مجاہدہ اور کوشش کرنی پڑتی ہے اور اس حالت میں وہ نفسِ لوامر کے نیچے ہوتا ہے اور جب حیوانی زندگی بسر
کرتا ہے، اس وقت اتارہ کے نیچے ہوتا ہے اور مجاہدہ کی حالت سے نکل کر حجبِ غالب آجاتا ہے، تو مطمئنہ کی حالت
میں ہوتا ہے متقی نفسِ اتارہ کی حالت سے نکل کر آتا ہے اور لوامر کے نیچے ہوتا ہے۔ اسی لیے متقی کی شان میں آیا
ہے کہ وہ نماز کو کھڑی کرتے ہیں۔ گویا اس میں بھی ایک قسم کی لڑائی ہی کی حالت ہوتی ہے۔ وسادس اور اہام آکر
حیران کرتے ہیں، مگر وہ گھبراتا نہیں اور یہ وسادس اُس کو درمائدہ نہیں کر سکتے۔ وہ بار بار خدا تعالیٰ کی استعانت
چاہتا ہے اور خدا کے حضور چلاتا اور روتا ہے، یہاں تک کہ غالب آجاتا ہے۔ ایسا ہی مال کے خرچ کرنے میں بھی
شیطان اس کو روکتا ہے اور اسراف اور انفاق فی سبیلِ اھل کو یکساں دکھاتا ہے؛ حالانکہ ان دونوں میں زمین
و آسمان کا فرق ہے۔ اسراف کرنے والا اپنے مال کو ضائع کرتا ہے، مگر فی سبیلِ اھل خرچ کرنے والا اس کو پھر پاتا
ہے اور خرچ سے زیادہ پاتا ہے۔ اس لیے ہی مَتَّادَةً قَنَہُۢمۡ یُنْفِقُوۡنَ (البقرہ: ۲۶۷) فرمایا ہے۔

بات یہ ہے کہ صلاح کی حالت میں انسان کو کمزوری ہے کہ ہر ایک قسم کے فساد
صراطِ مستقیم سے خواہ وہ عقائد کے متعلق ہو یا اعمال کے متعلق، پاک ہو۔ جیسے انسان کا بدن
صلاحیت کی حالت میں اس وقت رکھتا ہے، جبکہ سب اخلاط اعتدال کی حالت پر ہوں اور کوئی کم زیادہ نہ ہو۔

لیکن اگر کوئی غلط بھی بڑھ جائے، تو جسم تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پروردگار کی صلاحیت کا مدار بھی اعتدال پر ہے۔ اسی کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں الصراط المستقیم ہے۔ صلاح کی حالت میں انسان محض خدا کا ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت تھی۔ اور رفتہ رفتہ صالح انسان ترقی کرتا ہوا مصلحت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور یہاں ہی اس کا انشراح صدر ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کر کے فرمایا: اِنَّكَ لَشَرُّ مَنْ لَكَ مَعْدَنَكَ (الم نشرح: ۲) ہم انشراح صدر کی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔

انسان کا سینہ بیت اللہ ہے اور دل حجرِ اسود
یہ بات بخیر و دل یاد رکھو کہ جیسے بیت اللہ میں حجرِ اسود پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح قلب سینہ میں پڑا ہوا ہے۔

بیت اللہ پر بھی ایک زمانہ آیا ہوا تھا کہ کفار نے وہاں بُت رکھ دیتے تھے۔ ممکن تھا کہ بیت اللہ پر یہ زمانہ نہ آتا۔ مگر نہیں اللہ نے اس کو ایک نظیر کے طور پر رکھا قلب انسانی بھی حجرِ اسود کی طرح ہے اور اس کا سینہ بیت اللہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ ماسویٰ اللہ کے خیالات وہ بُت ہیں جو اس کبیر میں رکھے گئے ہیں۔ مگر مصلحت کے بتوں کا قلع قمع اس وقت ہوا تھا جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ وہاں جا پہنچے تھے اور مکہ فسطح ہو گیا تھا۔ ان دس ہزار صحابہ کو پہلی کتابوں میں ملائکہ لکھا ہے اور حقیقت میں ان کی شان ملائکہ ہی کی سی تھی۔ انسانی قوی بھی ایک طرح پر ملائکہ ہی کا درجہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ جیسے ملائکہ کی یہ شان ہے کہ یَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (النحل: ۵۱) اسی طرح پر انسانی قوی کا خاصہ ہے کہ جو حکم ان کو دیا جائے، اُس کی تعمیل کرتے ہیں۔ ایسا ہی تمام قوی اور جوارح حکم انسانی کے نیچے ہیں پس ماسویٰ اللہ کے بتوں کی شکست اور اسیت صلا کے لیے ضروری ہے کہ اُن پر اسی طرح سے چڑھائی کی جائے۔ یہ لشکر تزکیہ نفس سے تیار ہوتا ہے اور اسی کو فتح دی جاتی ہے جو تزکیہ کرتا ہے؛ چنانچہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے۔ فَذَاقْهُمْ مِنْ ذُكْحَانِ (الشعشع: ۱۰) حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر قلب کی اصلاح ہو جائے، تو کُل جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور یہ کیسی سچی بات ہے۔ آنکھ۔ کان۔ ہاتھ۔ پاؤں۔ زبان وغیرہ جس قدر اعضاء ہیں، وہ دراصل قلب کے ہی فتوے پر عمل کرتے ہیں۔ ایک خیال آتا ہے، پھر وہ جس عضو کے متعلق ہو وہ فوراً اس کی تعمیل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔

میری پیروی کرو اور میرے پیچھے چلے آؤ
غرض اس خانہ کو بتوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے ایک جہاد کی ضرورت ہے اور اس جہاد کی راہ

میں تمہیں بتاتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے، تو ان بتوں کو توڑ ڈالو گے اور یہ راہ میں اپنی خود تراشیدہ نہیں بتاتا۔ بلکہ خدا نے مجھے ماہور کیا ہے کہ میں بتاؤں۔ اور وہ راہ کیا ہے؟ میری پیروی کرو

اور میرے پیچھے چلے آؤ۔ یہ آواز نئی آواز نہیں ہے۔ بلکہ کونہوں سے پاک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا۔ **كَلَّ اِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِيْ يَخْبِتْكُمْ اللّٰهُ** (آل عمران ۳۲) اسی طرح اگر تم میری پیروی کرو گے، تو اپنے اللہ کے نبیوں کو توڑ ڈالنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اور اس طرح پر سینہ کو جو طرح طرح کے نبیوں سے بھرا پڑا ہے۔ پاک کرنے کے لائق ہو جاؤ گے۔ تزکیہ نفس کے لیے چلہ کشیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے چلہ کشیاں نہیں کی تھیں۔ اللہ اور نئی واثبات وغیرہ کے ذکر نہیں کئے تھے بلکہ اُن کے پاس ایک اور ہی چیز تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مو تھے جو نور آپ میں تھا۔ وہ اس اطاعت کی نالی میں سے ہو کر صحابہ کے قلب پر گزرتا اور ماسوی اللہ کے خیالات کو پاش پاش کرتا جاتا تھا۔ تبارکی کے بجائے اُن سینوں میں نور بھرا جاتا تھا۔ اس وقت بھی خوب یاد رکھو۔ وہی حالت ہے جب تک کہ وہ نور جو خدا کی نالی میں سے آتا ہے تمہارے قلب پر نہیں گزرتا۔ تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا۔ انسان کا سینہ مضبوط الانوار ہے اور اسی وجہ سے وہ بیت اللہ کہلاتا ہے۔ بڑا کام یہی ہے کہ اس میں جو ثبوت ہیں، وہ توڑے جائیں۔ اور اللہ ہی اللہ رہ جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **اَللّٰهُ فِيْ اَحْصَانِيْ**۔ میرے صحابہ کے دلوں میں اللہ ہی اللہ ہے۔ دل میں اللہ ہی اللہ ہونے سے یہ مراد نہیں کہ انسان وحدت وجود کے مسئلہ پر عمل کرے اور ہر کتے اور گدھے کو معاذ اللہ خدا قرار دے بیٹھے۔ نہیں نہیں۔ اس سے اصل غرض یہ ہے کہ انسان کا جو کام ہو۔ اس میں مقصود فی الذات اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہو نہ کچھ اور۔ اور یہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب تک خدا تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ برکریاں کار ہا دشوار نیست۔

قرآن کریم میں علمی اور عملی تکمیل کی ہدایت ہے
 پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں علمی اور عملی تکمیل کی ہدایت ہے۔ چنانچہ اَلْهُدٰى نَا الصِّرَاطَ

(الفاتحہ ۶) میں تکمیل علمی کی طرف اشارہ ہے اور تکمیل عمل کا بیان **صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** (الفاتحہ ۷) میں فرمایا کہ جو نتائج اُکل اور اُتم ہیں، وہ حاصل ہو جائیں۔ جیسے ایک پودا جو لگایا گیا ہے۔ جب تک پورا نشوونما حاصل نہ کرے، اس کو پھل پھول نہیں لگ سکتے۔ اسی طرح اگر کسی ہدایت کے اعلیٰ اور اُکمل نتائج موجود نہیں ہیں۔ وہ ہدایت مُرَوّہ ہدایت ہے جس کے اندر کوئی نشوونما کی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ جیسے اگر کسی کو دیکھ کی ہدایت پر پورا عمل کرنے سے کہیں یہ امید نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمیشہ کی کمٹی یا نجات حاصل کرے گا اور کھڑے ہو کر بننے کی حالت سے نکل کر دائمی سرور پالے گا، تو اس ہدایت سے کیا حاصل، مگر قرآن شریف ایک ایسی ہدایت ہے کہ اُس پر عمل کرنے والا اعلیٰ درجہ کے کمالات حاصل کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے اس کا ایک سچا تعلق پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے اعمال صالحہ جو قرآنی ہدایتوں کے موافق کیے جاتے ہیں۔ وہ ایک شجر طیب کی مثال جو قرآن شریف

میں دی گئی ہے۔ بڑھتے ہیں اور پھل پھول لاتے ہیں۔ ایک خاص قسم کی حلاوت اور ذائقہ اُن میں پیدا ہوتا ہے پس
مگر کوئی شخص اپنے ایمان میں نشوونما کا مادہ نہیں رکھتا، بلکہ اس کا ایمان مڑھ ہے، تو اس پر اعمال صالحہ کے طیب
اشجار کے بارور ہونے کی کیا امید ہو سکتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں صراطِ اللہ یعنی اَلْغَيْثِ عَلَیْهِمْ
(الغاثہ) کہہ کر ایک قید لگا دی ہے۔ یعنی یہ راہ کوئی بے ثمر اور حیران اور سرگردان کرنے والی نہیں
ہے، بلکہ اس پر عمل کر انسان بامراد اور کامیاب ہوتا ہے اور عبادت کے لیے تکمیل عملی ضروری شے ہے اور نہ
وہ صفت ایک کھیل ہوگا، کیونکہ درخت اگر پھل نہ دے خواہ وہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو مفید نہیں ہو سکتا۔

ماثور من ائد کے مخالفوں کا ایمان سلب ہو جاتا ہے ہمارے مخالفوں کی حالت ایسی ہے
جس سے سلب ایمان کا اندیشہ ہے۔

کیونکہ وہ نیک کو بُرا اور ماثور من ائد کو کذاب سمجھتے ہیں۔ جس سے خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک جنگ شروع ہو جاتی
ہے۔ اور اب یہ صاف امر ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ماثور اور مسیح موعود کے نام سے دُنیا میں بھیجا ہے جو لوگ
میری مخالفت کرنے والے ہیں وہ میری نہیں خدا تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیونکہ جب تک میں نے دعویٰ
نہ کیا تھا۔ بہت اُن میں سے مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اپنے ہاتھ سے لٹائی کر و منور کر کے کو ثواب
اور فخر جانتے تھے اور بہت سے ایسے بھی تھے جو میری بیعت میں آنے کے لیے زور دیتے تھے لیکن جب خدا
تعالیٰ کے نام اور اعلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو وہی مخالفت کے لیے اُٹھے۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ
اُن کی ذاتی عداوت میرے ساتھ نہ تھی، بلکہ عداوت اُن کو خدا تعالیٰ سے ہی تھی۔ اگر خدا تعالیٰ کے ساتھ اُن کو
سچا تعلق تھا، تو اُن کی دینداری اور اتقا۔ اور خدا ترسی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب سے اول وہ میرے اس
اعلان پر لبیک کہتے اور سجداتِ شکر کرتے ہوتے میرے ساتھ مصافحہ کرتے، مگر نہیں۔ وہ اپنے ہتھیاروں کو
لے کر زبل کھڑے ہوئے اور اُنھوں نے مخالفت کو یہاں تک پہنچایا کہ مجھے کافر کہا اور بے دین کہا۔ و تعالٰیٰ کہا۔
افسوس! ان احمقوں کو یہ معلوم نہ ہوا کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے تعلق اِنی اُمِرْتُ وَاَنَا اَذِلُّ الْمُؤْمِنِينَ اور اُنْتُ
مُتَّحِبٌّ لِّمَنْ تَوَحَّشَ بِنِیِّ وَتَفَرَّقَ بِنِیِّ کی آوازیں سننا ہو۔ وہ اُن کی بدگوئی اور گالیوں کی کیا پروا کر سکتا ہے۔
افسوس تو یہ ہے کہ ان نادانوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ کفر اور ایمان کا تعلق دُنیا سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔
اور خدا تعالیٰ میرے مومن اور ماثور ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر ان بیوقوفوں کی مجھے پروا کیا ہو سکتی ہے؟

غرض ان باتوں سے صاف پایا جاتا ہے کہ لوگ میرے مخالفت نہ تھے بلکہ خدا تعالیٰ کی باتوں کی، انہوں نے
مخالفت کی اور میری وجہ سے جس سے ماثور من ائد کے مخالفوں کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اب یہ صاف بات
ہے کہ میرے مخالفت خدا تعالیٰ سے مخالفت کر رہے ہیں۔ میں اگر روشنی کی طرف آ رہا ہوں اور یہ یقینی امر ہے کہ

میں روشنی کی طرف آتا ہوں، کیونکہ خدا تعالیٰ کے بے شمار نشان میری تائید میں ظاہر ہو چکے ہیں اور ہر ہے ہیں۔
 بارش کی طرح یہ نشان آسمان سے اتر رہے ہیں۔ تو پھر یہ بھی یقینی امر ہے کہ میرے مخالف تاریکی کی طرف جاتے ہیں۔
 روشنی اور نور روح القدس کو لاتا ہے اور تاریکی شیطان کی قربت پیدا کرتی ہے اور اس طرح پردہ کی مخالفت
 سلب ایمان کر دیتی ہے اور بنس القریٰ سے باطلاتی ہے۔ تدعیہ ہے کہ اصلاح تب ہوتی ہے کہ تکمیل علی
 کے مراتب حاصل ہو جائیں پس سورۃ العصر میں جو اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فرمایا ہے۔ اس میں اَمْنًا
 سے تکمیل علی کی طرف ارشاد فرمایا۔ اور عَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ سے تکمیل علی کی طرف رہبری کی حکمت کے بھی دو ہی حصے
 ہیں۔ ایک علم اکمل اور اتم ہو۔ دوسرے عمل اتم اور اکمل ہو۔

وَلَوْ اَصَوَابًا لِحَقِّ
 پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ خسر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اول وہ تکمیل علی کرتے
 ہیں اور پھر عمل بھی گندے نہیں کرتے بلکہ علمی تکمیل کو علمی تکمیل تک پہنچاتے ہیں
 اور پھر یہ کہ جب انہیں کامل بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور ان کے کمال علم کا ثبوت کمال عمل سے ملتا ہے، تو پھر
 وہ نکل نہیں کرتے، بلکہ وَلَوْ اَصَوَابًا لِحَقِّ پر عمل کرتے ہیں۔ لوگوں کو بھی اس حق کی دعوت کرتے ہیں، جو انہوں
 نے پایا ہے۔ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ اعمال کی روشنی بھی دکھاتے ہیں۔ واعظا اگر خود عمل نہیں کرتا، تو اس کی باتوں
 کا کچھ بھی اثر نہیں پڑ سکتا۔ یہی قاعدہ کی بات ہے کہ اگر خود آدمی کہے اور کرے نہیں، تو اس کا بہت بُرا اثر پڑتا ہے۔
 اگر زنا کار زنا سے منع کرے، تو اس کی اس حالت کے ثابت ہو جانے پر سننے والوں کے دہریہ ہو جائیگا اندیشہ
 ہے، کیونکہ وہ خیال کریں گے کہ اگر زنا کاری واقعی خطرناک چیز ہوتی اور خدا تعالیٰ کے حضور اس ناپاکی پر سزا ملتی
 اور عداوتی ہوتا، تو پھر یہ جو منع کرتا تھا، خود کیوں اس سے پرہیز نہ کرتا۔

مجھے معلوم ہے کہ ایک شخص ایک مولوی کی صحبت کے باعث مسلمان ہونے لگا۔ ایک روز اُس نے دیکھا کہ
 وہی مولوی شراب پی رہا تھا، تو اس کا دل سخت ہو گیا اور وہ ٹک گیا۔ غرض وَلَوْ اَصَوَابًا لِحَقِّ میں یہ فرمایا کہ وہ اپنے
 اعمال کی روشنی سے دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں۔

وَلَوْ اَصَوَابًا لِّلصَّبْرِ
 اور پھر ان کا یہ شیوہ ہوتا ہے وَلَوْ اَصَوَابًا لِّلصَّبْرِ یعنی صبر کے ساتھ وعظ و نصیحت
 کا شیوہ اختیار کرتے ہیں۔ جلدی بھاگ مُنہ پر نہیں لاتے۔ اگر کوئی مولوی اور
 پیش رو جو کراہام اور رہنما بن کر جلدی بھڑک اٹھتا ہے اور اس میں برداشت اور صبر کی طاقت نہیں تو وہ لوگوں
 کو کیوں نقصان پہنچاتا ہے؟ دوسرے یہ بھی مطلب ہے کہ جو باتیں سننے والا صبر سے نہ سنتے، وہ فائدہ نہیں اٹھاتا۔
 ہمارے مخالف بدو بادی کا دل لے کر نہیں آتے اور صبر سے اپنی مشکلات پیش نہیں کرتے، بلکہ اُن کا تو یہ حال ہے
 کہ وہ کتاب تک تو دیکھنا نہیں چاہتے اور شور مچا کر حق کو ملبس کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ پھر وہ فائدہ اٹھائیں تو کوہِ کوہِ

اعٹائیں۔ ابو جہل اور ابولہب میں کیا تھا؟ یہی بے صبری اور بیقراری تھی کہتے تھے کہ تو خدا کی طرف سے آیا ہے، تو کوئی نہر لے آئے، ان کم بختوں نے صبر نہ کیا اور ہلاک ہو گئے؛ ورنہ زبیدہ والی نہر تو آ ہی گئی۔ اسی طرح پر ہمارے مخالف بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دُعا کرو اور وہ مٹا قبول ہو جائے اور پھر اس کو حق و باطل کا معیار مٹھاتے ہیں اور اپنی طرف سے بعض اُپدیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ جو جلتا اور دہ ہو جائے تو ان میں گے لیکن آپ کی شرط کے نیچے نہیں آتے۔ انہوں نے ہی لوگ ہیں جو لَا یَخَافُ عَذَابَ اللَّهِ (شس؟) کے مصداق ہیں۔ یاد رکھو صابر ہی شرح صدر کا رتبہ پاتا ہے۔ جو صبر نہیں کرتا، وہ گویا خدا پر حکومت کرتا ہے۔ خود اس کی حکومت میں رہنا نہیں چاہتا۔ ایسا گستاخ اور دلیر جو خدا تعالیٰ کے جلال اور عظمت سے نہیں ڈرتا وہ محروم کر دیا جاتا ہے اور اُسے کاٹ دیا جاتا ہے۔

صُحبتِ صادقین پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صبر کی حقیقت میں سے یہ بھی ضروری بات ہے۔ کُلُّوْا مَعَ الصَّادِقِیْنَ (توبہ: ۱۱۹) صادقوں کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو دُور بیٹھ رہتے ہیں اٹکھ دیتے ہیں کہ کبھی آئیں گے، اس وقت فرصت نہیں ہے۔ بھلا تیرو سو سال کے جو دُور سلسلہ کو جو لوگ پالیں اور اُس کی نصرت میں شامل نہ ہوں اور خدا اور رسولؐ کے موعود کے پاس نہ بیٹھیں، وہ فلاح پاسکتے ہیں؛ ہرگز نہیں۔

ہم خدا خواہی دم دُنیائے دُلوں میں خیال است محال است مجبور

دین تو چاہتا ہے کہ مصاحبت ہو۔ پھر مصاحبت سے گریز ہو تو دین داری کے حصول کی امید کیوں رکھتا ہے؟ ہم نے بارہا اپنے دوستوں و نصیحت کی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بار بار یہاں آکر رہیں اور فائدہ اٹھائیں، مگر بہت کم تو تجربہ کی جاتی ہے۔ لوگ ہاتھ میں ہاتھ دے کر دین کو دُنیا پر مقدم کر لیتے ہیں، مگر اس کی پروا کچھ نہیں کرتے۔ یاد رکھو قرین آقا میں دے رہی ہیں اور موت ہر وقت قریب ہوتی جاتی ہے۔ ہر ایک سانس تھیں موت کے قریب کرتا جاتا ہے اور تم اُسے فرصت کی گھڑیاں سمجھتے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے مکر کرنا مومن کا کام نہیں ہے۔ جب موت کا وقت آگیا پھر ساعت آگے پیچھے نہ ہوگی۔ وہ لوگ جو اس سلسلہ کی قدر نہیں کرتے اور انہیں کوئی فطرت اس کی معلوم ہی نہیں کچھ جانے دو۔ مگر ان سب کے بڑھ کر بد قسمت اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا تو وہ ہے جس نے اس سلسلہ کو شناخت کیا اور اُس میں شامل ہونے کی فکر کی۔ لیکن اُس نے کچھ قدر نہ کی۔ وہ لوگ جو یہاں آکر میرے پاس کثرت سے نہیں رہتے اور اُن باتوں سے جو خدا تعالیٰ ہر روز اپنے سلسلہ کی تائید میں ظاہر کرتا ہے نہیں مٹتے اور دیکھتے۔ وہ اپنی جگہ پر کیسے ہی نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوں۔ مگر میں یہی کہوں گا کہ جیسا چاہیے۔ انہوں نے قدر نہیں کی۔ میں پہلے کہ چکا ہوں کہ تکمیل علمی کے بعد تکمیل عمل کی ضرورت ہے۔ پس تکمیل عمل بدوں تکمیل علمی کے فعال ہے اور جب تک یہاں آکر نہیں رہتے۔ تکمیل علمی مشکل ہے۔ بارہا خطوط آتے ہیں کہ فلاں شخص نے اعتراف کیا اور ہم

ہم حجاب نہ دے سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی کہ وہ لوگ یہاں نہیں آئے اور ان باتوں کو نہیں منستے جو خدا تعالیٰ اپنے سلسلہ کی تائید میں علمی طور پر ظاہر کر رہا ہے۔

پس اگر تم واقعی اس سلسلہ کو شناخت کرتے ہو اور خدا پر ایمان لاتے ہو اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا تہادعدہ کرتے ہو، تو میں پوچھتا ہوں کہ اس پر عمل کیا ہوتا ہے کیا کُذِّبُوا مَعَ النَّبِيِّينَ (التوبہ: ۱۱۹) کا حکم منسوخ ہو چکا ہے؟ اگر تم واقعی ایمان لاتے ہو اور سچی خوش قسمتی یہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو مقدم کرو۔ اگر لی باتوں کو ردی اور فضول سمجھو گے، تو یاد رکھو خدا تعالیٰ سے ہنسی کرنے والے عذاب و گے۔

سُورَةُ فَاتِحَةٍ مِیں قرآنِ کریم کے تمام معارف درج ہیں سورة فاتحہ پر جو قرآن شریف کا باریک نقشہ ہے اور اتم کتاب بھی جس کا نام ہے خوب

غور کرو کہ اس میں اجمال کے ساتھ قرآنِ کریم کے تمام معارف درج ہیں؛ چنانچہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے اس کو شروع کیا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تمام محامد اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس میں یہ تعلیم ہے کہ تمام منافع اور تمدنی زندگی کی ساری ہی بودیگیاں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، کیونکہ ہر قسم کی ستائش کا سزاوار جیکہ وہی ہے، تو معلیٰ حق تعالیٰ ہی وہی ہو سکتا ہے؛ اور نہ لازم آئے گا کہ کسی قسم کی تعریف و ستائش کا مستحق بھی وہ نہیں ہے، جو کھر کی بات ہے پس اَلْحَمْدُ لِلّٰہ میں کیسی توحید کی جامع تعلیم پائی جاتی ہے، جو انسان کو دنیا کی تمام چیزوں کی عبودیت اور بالذات نفع و ہلاکت کی طرف سے جاتی ہے اور واضح اور تین طور پر یہ ذہن نشین کرتی ہے کہ ہر نفع اور سودِ حقیقی اور فانی طور پر خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ کیونکہ تمام محامد اسی کے لیے سزاوار ہیں۔ پس ہر نفع اور سود میں خدا تعالیٰ ہی کو مقدم کرو۔ اس کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اگر خلاف ہو تو اولاد بھی دشمن ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی اُتہات الصّفات پھر اسی سُورۃ فاتحہ میں خدا کا نقشہ دکھایا گیا ہے، جو قرآنِ کریم منوانا چاہتا ہے اور جس کو وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔

چنانچہ اس کی چار صفات کو ترتیب وار بیان کیا ہے جو اُتہات الصّفات کہلاتی ہیں۔ جیسے سُورۃ فاتحہ اتم کتاب ہے، ویسے ہی جو صفات اللہ تعالیٰ کی اس میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ بھی اتم الصّفات ہی ہیں اور وہ یہ ہیں..... رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ۔ ان صفات اربعہ پر غور کرنے سے خدا تعالیٰ کا گویا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ ربوبیت کا فیضان بہت ہی وسیع اور عام ہے اور اس میں کُل مخلوق کی کُل حالتوں تربیت اور اس کی تکمیل کے کفیل کی طرف اشارہ ہے۔ غور کرو۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر سوچتا ہے، تو اس کی امید کس قدر وسیع ہو جاتی ہے اور پھر حماہیت یہ ہے کہ بدول کسی عملِ عامل کے ان اسباب کو مبتا کرتا ہے

جو بقائے وجود کے لیے ضروری ہیں۔ دیکھو چاند، سورج، ہوا، پانی وغیرہ بدول ہماری دعا اور التجا کے اور بغیر ہمارے کسی عمل اور فضل کے اس نے ہمارے وجود کے بقا کے لیے کام میں لگا رکھے ہیں اور پھر رحمتیت یہ ہے کہ اعمال کو ضائع نہ کرے اور محالیت یوم الدین کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ذکر دے۔ جیسے ایک شخص امتحان کے لیے بہت محنت سے تیاری کرتا ہے، مگر امتحان میں دو چار نمبروں کی کمی رہ جاتی ہے، تو دوسری نظام اور سلسلہ میں تو اس کا لحاظ نہیں کرتے اور اس کو گرا دیتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کی رحمتیت اس کی پردہ پوشی فرماتی ہے اور اس کو پاس کر دیتی ہے۔ رحمتیت میں ایک قسم کی پردہ پوشی بھی ہوتی ہے۔ عیسائیوں کا خدا ڈرتے بھی پردہ پوش نہیں ہے، ورنہ کفارہ کی کیا ضرورت رہتی؟ ایسا ہی آریوں کا خدا نہ رب ہے نہ رحمان کیونکہ وہ تو بلا ضرر اور بلا عمل کچھ بھی کسی کو عطا نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ دیدول کے اصول کے موافق گناہ کرنا بھی ضروری معلوم دیتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کو اگر کسی اُس کے عمل کے معاد منہ میں لگائے گا تو وہ دنیا مطلوب ہے، تو بالمقابل یہ بھی ضرور ہے کہ کوئی برہمنی (اگر یہ روایت صحیح ہو) زنا کرے تاکہ اس فحش فحش کے بدلہ میں وہ لگائے کی جون میں جلتے اور اس عامل کو دودھ پلائے، خواہ وہ اس کا خدا بند ہی کیوں نہ ہو۔ غرض جب تک ایسا سلسلہ نہ ہوگا، کوئی عامل اپنے عمل کی جزا و نیک ایشر کے خزانہ سے پانہیں سکتا، کیونکہ اس کا سارا سلسلہ جوڑ توڑ ہی سے چلتا ہے۔

مگر اسلام نے وہ خدا پیش کیا ہے جو جمع محامد کا منہ دار ہے اس لیے عملی حقیقی ہے وہ رحمن ہے بدول عمل عامل کے اپنا فضل کرتا ہے۔ پھر مالکیت یوم الدین جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے، ہمارا ذکر کرتی ہے۔ دنیا کی گورنمنٹ کبھی اس امر کا ٹھیکہ نہیں لے سکتی کہ ہر ایک کی لے پاس کرنے والے کو ضرور نوکری دے گی، مگر خدا تعالیٰ کی گورنمنٹ، کامل گورنمنٹ اور لامتناہی خزانہ کی مالک ہے۔ اس کے حضور کوئی کمی نہیں۔ کوئی عمل کرنے والا ہو۔ وہ سب کچھ براہِ المرام کرتا ہے اور نیکیوں اور خیرات کے مقابلہ میں بعض مضعفوں اور مسکینوں کی پردہ پوشی بھی فرماتا ہے۔ وہ تو اب بھی ہے مستحق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہزار با عیب اپنے بندوں کے معلوم ہوتے ہیں، مگر ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بیباک ہو کر انسان اپنے عیبوں میں ترقی پر ترقی کرتا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی حیا اور پردہ پوشی سے نفع نہیں اٹھاتا، بلکہ دہریت کی رنگ اس میں زور پڑتی جاتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ اس بیباک کو چھوڑا جائے، اس لیے وہ دلیل کیا جاتا ہے۔ مولوی عبداللہ صاحب غرلو کی کو محمدؐ کی نسبت الہام ہوا کہ اس میں کوئی عیب ہے۔ اس نے چاہا کہ وہ ظاہر کر دیں، مگر انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حیا مانع ہے۔ پھر انہوں نے اس کی نسبت ایک رویا میں دیکھا کہ اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، چنانچہ اب وہ رویا پوری ہوئی غرض میرا مطلب تو صرف یہ تھا کہ رحمتیت میں ایک خاصہ پردہ پوشی کا بھی ہے، مگر اس پردہ پوشی سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی عمل ہو اور اس عمل کے متعلق اگر کوئی کمی یا نقص رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیت

اسے اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت میں فرق یہ ہے کہ رحمانیت میں فعل اور عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا، مگر رحیمیت میں فعل و عمل کو دخل ہے لیکن کمزوری بھی ساتھ ہی ہے۔ خدا کا رحم چاہتا ہے کہ پردہ پوشی کرے۔ اسی طرح مالکِ یوم الدین وہ ہے کہ اصل مقصد کو پردہ کرے۔ خوب یاد رکھو کہ یہ اُتہات الصغائر روحانی طور پر خدا کا تصور ہیں۔ ان پر غور کرتے ہی معاذِ سامنے ہو جاتا ہے اور روح ایک لذت کے ساتھ اچھل کر اُس کے سامنے سرسُجود ہو جاتی ہے چنانچہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے جو شروع کیا گیا تھا، تو غائب کی صورت میں ذکر کیا ہے، لیکن ان صفاتِ الہیہ کے بیان کے بعد معاً صورتِ بیان تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ ان صفات نے خدا کو سامنے حاضر کر دیا ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ اور فصاحت کا تقاضہ تھا کہ اب غائب نہ رہے بلکہ حاضر کی صورت اختیار کی جلتے ہیں اس دائرہ کی تکمیل کے تقاضے نے مخاطب کی طرف مڑ پھرا اور اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَاَيَّاكَ نَسْتَعِيْزُ (الغافر: ۵) کہا یاد رکھنا چاہیے کہ اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَاَيَّاكَ نَسْتَعِيْزُ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ ہاں اَيَّاكَ نَعْبُدُ میں ایک قسم کا تقدمِ زمانی ہے کیونکہ جس حال میں محض اپنی ذاتیت سے بغیر ہماری دُعا اور درخواست کے ہیں انسان بنایا اور انواع و اقسام کی قومیں اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ اسوقت ہماری دُعا نہ تھی بلکہ محض اس کا فضل ہمارے شامل حال تھا اور یہی تقدم ہے۔

رحمانیت اور رحیمیت میں پھر بیان کرتا ہوں اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ رحم و دُورم کا ہوتا ہے۔ اول رحمانیت اور دوسرا رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔ رحمانیت تو ایسا فیضان ہے کہ جو ہمارے وجود اور ہستی سے بھی پہلے شروع ہوا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود سے پیشتر ہی زمین و آسمان، چاند و سورج اور دیگر اشیاء الارضی و سماوی پیدا کی ہیں، جو سب کی سب ہمارے کام آئینوالی ہیں اور کام آتی ہیں۔ دوسرے حیوانات بھی اُن سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ مگر وہ جبکہ بجائے خود انسان ہی کے لیے مفید ہیں اور انسان ہی کے کام آتے ہیں۔ تو گویا مجموعی طور پر انسان ہی اُن سب سے فائدہ اُٹھانے والا ٹھہرا۔ دیکھو جہانی اُمور میں کیسی اعلیٰ درجہ کی غذائیں کھاتا ہے۔ اعلیٰ درجہ کا گوشت انسان کے لیے ہے۔ مکملے اور ہڈیاں کتوں کے واسطے۔ جہانی طور پر تو کسی حد تک حیوان بھی شریک ہیں، مگر روحانی لذات میں جانور شریک نہیں ہیں۔ پس یہ دو قسم کی رحمتیں ہیں۔ ایک وہ جو ہمارے وجود سے پہلے ہی عطا ہوئی ہیں اور دوسری وہ جو رحیمیت کی شان کے نونے ہیں اور وہ دُعا کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور اُن میں ایک فعل کی ضرورت ہوتی ہے۔

دُعا اور قانونِ قدرت کا باہمی تعلق یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس امر کو بیان کر دیا جائے کہ قانونِ قدرت میں ہمیشہ دُعا کا تعلق ہے۔

آج کل کے نیچری طبع لوگ جو علوم حقہ سے محض بے خبر اور نادان تھے ہیں اور اُن کی ساری تنگ و دُور کا نتیجہ یورپ کے طرزِ معاشرت کی نقل و اتارنا ہے دُعا کو ایک بدعت سمجھتے ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دُعا کے تعلق پر

کہ مقررہ بحث کی جائے۔

دیکھو ایک پتھر بھوک سے پشاپ اور یہ قرار ہو کر دودھ کے لیے چلتا ہے اور چیتا ہے، تو ماں کی پستان میں دودھ جو شش مار کر آجاتا ہے، حالانکہ پتھر تو دھوا کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن یہ کیا سبب ہے کہ اس کی جو شش دودھ کو جذب کر لیتی ہیں۔ یہ ایک ایسا امر ہے کہ عموماً ہر ایک صاحب کو اس کا تجربہ ہے۔ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ ماں اپنی پھیپھوں میں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتی ہیں اور بسا اوقات ہوتا بھی نہیں، لیکن جو پتھر کی دردناک سیخ کان میں پہنچی، فوراً دودھ اتر آیا ہے۔ جیسے پتھر کی ان پھیپھوں کو دودھ کے جذب اور شش کے ساتھ ایک علاقہ ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری چلا ہٹ ایسی ہی اضطراری ہو تو وہ اس کے فضل اور رحمت کو جوش دلاتی ہے اور اس کو کھینچ لاتی ہے اور میں اپنے تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا کے فضل اور رحمت کو جو قبولیت دُعا کی موصوت میں آتا ہے، میں نے اپنی طرف کھینچے ہوئے محسوس کیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھا ہے۔ ماں آج کل کے زمانہ کے تاریک دماغ فلاسفر اس کو محسوس نہ کر سکیں یا نہ دیکھ سکیں تو یہ صداقت دُنیا سے پہلے نہیں سکتی اور خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ میں قبولیت دُعا کا نمونہ دکھانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔

تو عرض یہ ہے کہ قانونِ قدرت میں قبولیت دُعا کی نظیریں موجود ہیں اور ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ زندہ نمونے بھیجتا ہے۔ اسی لیے اس نے اِٰخِذْنَا الْبَیِّنَاتِ الْمُشْتَقَّةِ مِنْ عَمَلِ الْاَشْدِّیْنَ اَلْعَمَلُ عَلَیْہِمْ (الفاتحہ: ۶۷) کی دُعا تعلیم فرماتی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا منشاء اور قانون ہے اور کوئی نہیں جو اس کو بدل سکے اِٰخِذْنَا الْبَیِّنَاتِ الْمُشْتَقَّةِ کی دُعا سے پایا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر۔ ان الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر تو انشاءِ انفس کے طور پر اس سے دُعا کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ مگر اوستقیم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے، لیکن اس کے سر پر اِیَّاكَ نَعْبُدُ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْذُ (الفاتحہ: ۵) بتا رہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں یعنی مبراو مستقیم کے منازل کے لیے قوائے سلیم سے کام لے کر استعانتِ الہی کو مانگنا چاہیے پس ظاہری اسباب کی رعایت ضروری ہے جو اس کو چھوڑتا ہے، وہ کافرِ نعمت ہے۔ دیکھو! یہ زبان جو خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور عروق و اعصاب سے اس کو بنایا ہے۔ اگر ایسی نہ ہوتی، تو ہم بول نہ سکتے۔ ایسی زبان دُعا کے لیے عطا کی جو قلب کے خیالات اور ارادوں کو ظاہر کر سکے (اگر ہم دُعا کا کام زبان سے کہیں نہ لیں، تو ہماری شور بختی ہے بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لوگ جانتیں، تو وہ یکدم ہی کام چھوڑ بیٹھتی ہے، یہ رحمتِ حق ہے، ایسا ہی قلب میں شروع و ختم کی حالت رکھی اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں و ولایت کی ہیں پس یاد رکھو۔ اگر ہم ان قوتوں اور قوتوں کو معطل چھوڑ کر دُعا کرتے ہیں، تو یہ دُعا کچھ بھی مفید اور کارگر نہ ہوگی۔ کیونکہ جب پہلے عطیہ سے کچھ کام نہیں لیا، تو دوسرے سے کیا نفع اٹھائیں گے، اس لیے اِٰخِذْنَا الْبَیِّنَاتِ الْمُشْتَقَّةِ سے پہلے اِیَّاكَ نَعْبُدُ بتا رہا ہے کہ ہم نے

تیرے پہلے عطیوں اور قوتوں کو بیکار اور برباد نہیں کیا۔ یاد رکھو! رحمانیت کا خاصہ یہی ہے کہ وہ رحیمیت سے فیض اُٹھانے کے قابل بنادے، اس لیے خدا تعالیٰ نے جو اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (المومن ۶۱) فرمایا یہ نری غفلتی نہیں ہے، بلکہ انسانی شرف اسی کا متقاضی ہے۔ مانگنا انسانی خاصہ ہے اور جو استجابت بخواتم خدا تعالیٰ کا نہیں وہ ظالم ہے۔ دُعا ایک ایسی سُرد و بخش کیفیت ہے کہ مجھے انوس ہوتا ہے کہ میں کن الفاظ میں اس لذت اور سُرد کو دنیا کو سمجھاؤں۔ یہ تو محسوس کرنے سے ہی پتہ لگے گا۔ مختصر یہ کہ دُعا کے لوازمات سے اول ضروری یہ ہے کہ اعمالِ صالحہ اور اعتقادِ پیداکریں کیونکہ جو شخص اپنے اعتقادات کو درست نہیں کرتا اور اعمالِ صالحہ سے کام نہیں لیتا اور دُعا کرتا ہے، وہ گویا خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اَخِذْنَا الصَّوْطَ اَلْمُسْتَقِيْمَ کی دُعا میں یہ مقصود ہے کہ ہمارے اعمال کو اکمل اور اتم کر اور پھر یہ کہہ کر کہ حَیْ لَظَ الَّذِیْنَ اَلْعَنَتْ عَلَیْہِمْ اور بھی صراحت کر دی کہ ہم اس صراطِ کی ہدایت چاہتے ہیں جو نفعِ علیہ گروہ کی راہ ہے اور مغضوب گروہ کی راہ سے بچا۔ جن پر بد اعمالیوں کی وجہ سے عذابِ الہی آگیا اور الضالین کہہ کر یہ دُعا تعلیم کی کہ اس سے بھی محفوظ رکھ کر تیسری حمایت کے بُدول جھکتے پھریں۔

ایک اور بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس جگہ نکت و نشر مرتب ہے۔ اَوَّلُ الْحَمْدُ لِلّٰہِ کہ اللہ مستجمعِ جمیع صفاتِ کاملہ۔ ہر ایک خوبی کو اپنے اندر رکھنے والا اور ہر ایک عیب اور نقص سے منزہ ہے۔ دُومَنْتِ الْعَالَمِیْنَ۔ سَوَمُ الرَّحْمٰنِ۔ چہارم اَلرَّحِیْمِ۔ پنجم مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ اب اس کے بعد جو دو خواہشیں ہیں وہ ان پانچوں کے ماتحت ہیں۔ اب سلسلہ یوں شروع ہوتا ہے۔ اَیَّاكَ نَعْبُدُ یہ فقرہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کے مقابل ہے یعنی اے اللہ تو جو ساری صفاتِ حمیدہ کا جامع ہے اور تمام بدیوں سے منزہ ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان اس خدا کو جانتا ہے جس میں وہ تمام خوبیاں جو انسانی ذہن میں آسکتی ہیں موجود ہیں اور اس سے بالاتر اور ارفع ہے کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ انسانی عقل اور فکر اور ذہن خدا تعالیٰ کی ذات کا احاطہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہاں تو مسلمان ایسے کامل الصفات خدا کو مانتا ہے کہ تمام قویں مجلسوں میں اپنے خدا کا ذکر کرتے ہوئے شرمندہ ہو جاتی ہیں اور انہیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔

ہندوؤں کے نزدیک خدا کا تصور
مثلاً ہندوؤں کا خدا جو انھوں نے مانا ہے اور کہا ہے کہ وہیوں

سے ایسے خدا ہی کا پتہ لگتا ہے جب اُس کی نسبت وہ یہ ذکر کریں گے کہ اُس نے دنیا کا ایک ذہ بھی پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے رُوحوں کو پیدا کیا ہے، تو کیا ایسے خدا کے ماننے والے کے لیے کوئی مقررہ سکتا ہے جب اُسے کہا جائے کہ ایسا خدا اگر مہ جاتے، تو کیا حرج ہے، کیونکہ جب یہ اشیا۔ اپنا وجود مستقل رکھتی ہیں اور قائم بالذات ہیں۔ پھر خدا کی زندگی اور بقا کے لیے کیا ضرورت

ہے۔ جیسے ایک شخص اگر تیر چلائے اور وہ تیر ابھی جا ہی رہا ہو کہ اس شخص کا دم بکھل جاتے، تو بتاؤ اس تیر کی حالت میں کیا فرق آئے گا۔ ہاتھ سے نکلنے کے بعد وہ چلائے والے کے وجود کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح پرہندوں کے خدا کے لیے اگر یہ تجویز کیا جائے کہ وہ ایک وقت مر جائے، تو کوئی ہندو اس کی موت کا نقصان نہیں بتا سکتا۔ مگر ہم خدا کے لیے ایسا تجویز نہیں کر سکتے، کیونکہ افسد کے لفظ ہی سے پایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی نقص اور کمی نہ ہو۔ ایسا ہی جبکہ آریہ مانتا ہے کہ اجسام اور رومیں انادی ہیں یعنی ہمیشہ سے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب تمہارا یہ اعتقاد ہے پھر خدا کی، سستی کا ثبوت ہی کیا دے سکتے ہو؟ اگر کہو کہ اس نے جوڑا جاڑا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب تم پر نالود پر کرتی کو قدیم سے مانتے ہو اور ان کے وجود کو قائم بالذات کہتے ہو، تو پھر جوڑنا جاڑنا تو ادنیٰ فعل ہے۔ وہ جڑ بھی سکتے ہیں اور ایسا ہی جب یہ تعلیم بتاتے ہیں کہ خدا نے قید میں مثلاً یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاں اپنے خاوند سے بچہ پیدا نہ ہو سکتا ہو، تو وہ کسی دوسرے سے ہمیشہ ہو کر اولاد پیدا کر لے، تو بتاؤ ایسے خدا کی نسبت کیا کہا جائے گا؟ یا مثلاً یہ تعلیم پیش کی جائے کہ خدا کسی اپنے پریمی اور بیگت کو ہمیشہ کے لیے نمکئی یعنی نجات نہیں دے سکتا بلکہ مہیا پرے کے وقت اس کو ضروری ہوتا ہے کہ نمکئی یافتہ انسانوں کو پھر اسی متناسخ کے چکر میں ڈالے یا مثلاً خدا کی نسبت یہ کہنا کہ وہ کسی کو اپنے فضل و کرم سے کچھ بھی عطا نہیں کر سکتا، بلکہ ہر ایک شخص کو وہی ملتا ہے جو اس کے اعمال کے نتائج ہیں پھر ایسے خدا کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے۔ غرض ایسا خدا ماننے والے کو سخت شرمندہ ہونا پڑے گا۔

عیسائیوں کے نزدیک خدا کا تصور ایسا ہی عیسائی بھی جب یہ پیش کریں گے کہ ہمارا خدا شروع

ہے اور پھر اس کی نسبت وہ یہ بیان کریں گے کہ یہودیوں کے ہاتھوں اس نے ماریں کھائیں۔ شیطان اُسے آزماتا رہا۔ جھوک اور پیاس کا اثر اس پر ہوتا رہا۔ آخر ناکامی کی حالت میں پھانسی پر چڑھایا گیا۔ تو کون دانشمند ہو گا جو ایسے خدا کے ماننے کے لیے تیار ہو گا۔ غرض اسی طرح پر تمام قومیں اپنے مانے ہوئے خدا کا ذکر کرتی ہوئی شرمندہ ہو جاتی ہیں، مگر مسلمان کبھی اپنے خدا کا ذکر کرتے ہوئے کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو خوبی اور عمدہ صفت ہے، وہ اُن کے مانے ہوئے خدا میں موجود اور جو نقص اور بدی ہے اُس سے وہ منزہ ہے۔ جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کو تمام صفات حمیدہ کا موصوف قسم دیا ہے۔ تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے مقابل میں اِنَّا کَ لَکَ لْعَبْدٌ ہے۔ اس کے بعد کَوْنُ الْعَبْدِ لِلْغَیْبِ رِیَاسَتِ کا کام ہے۔ تربیت اور تکمیل۔ جیسے ماں اپنے بچہ کی پرورش کرتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے، ہر قسم کے گند اور آلائش سے دور رکھتی ہے اور دودھ پلاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ وہ اُس کی مدد کرتی ہے۔ اب اس کے مقابل میں یہاں اِنَّا کَ لَکَ لْعَبْدٌ ہے۔ پھر اَللّٰہُمَّ ہے جو بغیر خواہش، بڑوں درخواست اور بغیر اعمال کے اپنے فضل سے

جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اور فعلی حالت سے دکھایا ہے یہاں تک کہ آپ کے انوار و برکات کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ ابد الابد تک اس کا نور اور ظل نظر آتا ہے؛ چنانچہ اس زمانہ میں بھی جو کچھ خدا تعالیٰ کا فیض اور فضل نازل ہو رہا ہے، وہ آپ ہی کی اطاعت اور آپ ہی کی اتباع سے ملتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص حقیقی نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں ٹھہر سکتا اور ان انعام و برکات اور معارف اور حقائق اور کثوف سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ درجہ کے تزکیہ نفس پر ملتے ہیں۔ جیتک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے اور اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ (آل عمران، ۳۲) اور خدا تعالیٰ کے اس دعویٰ کی عملی اور زندہ دلیل میں ہوں۔ ان نشانات کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کے محبوبوں اور ولیوں کے قرآن شریف میں مقرر ہیں مجھے شناخت کرو۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کمال یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بڑھیا بھی آپ کا ہاتھ چڑھتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور اس کی باتوں کو نہایت توجہ سے سنتے اور جب تک وہ خود آپ کو نہ چھوڑتی، آپ نہ چھوڑتے تھے۔

مغضوب اور ضالین کی راہوں سے بچنے کی ہدایت

اور پھر غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔
مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ کے مقابل ہے۔ اس کا

درد کرنے والا چشمہ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ سے فیض پاتا ہے جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اسے جزا و سزا کے دن کے مالک ہمیں اس سے بچا کہ یہودیوں کی طرح جو دنیا میں طاعون وغیرہ بلاؤں کا نشانہ ہوتے اور اس کے غضب سے ہلاک ہو گئے یا نصاریٰ کی طرح نجات کی راہ کھو بیٹھیں۔ اس میں یہود کا نام مغضوب اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان کی شامت اعمال سے بھی ان پر عذاب آیا، کیونکہ انھوں نے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں اور راستبازوں کی تکذیب کی اور بہت سی تکلیفیں پہنچائیں اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جو یہاں سورہ فاتحہ میں یہودیوں کی راہ سے بچنے کی ہدایت فرمائی اور اس سورہ کو الضَّالِّينَ پر رحم کیا یعنی ان کی راہ سے بچنے کی ہدایت فرمائی تو اس میں کیا سستہ تھا۔ اس میں یہی راز تھا کہ اُمّتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی قسم کا زمانہ آنے والا ہے، جبکہ یہود کی تتبع کرنے والے ظاہر پرستی کریں گے اور استعارات کو حقیقت پر حمل کر کے خدا کے راستباز کی تکذیب کے لیے اٹھیں گے، جیسا کہ یہود نے مسیح ابن مریم کی تکذیب کی تھی اور انہیں یہی مصیبت پیش آتی کہ انھوں نے اس کی تاویل پر مصطفیٰ کیا اور کہا کہ اگر خدا کا یہی مطلب تھا کہ ایسا کامیاب آئے گا، تو کیوں خدا نے اپنی پیچیدگونی میں اس کی صراحت نہ کی۔ غرض اسی روش اور طریق پر اس وقت ہمارے مخالفوں نے بھی قدم بارہا دیر میری تکذیب اور ایذا ہی میں انہوں نے کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ میرے قتل کے فتوے دیتے اور طرح طرح

کے حیلوں اور مکرہوں سے مجھے ذلیل اور نابود کرنا چاہا۔ اگر خدا تعالیٰ کے فضل سے گورنمنٹ برطانیہ کا اس ملک میں راج نہ ہوتا، تو یہ مدت سے میرے قتل سے دل خوش کر لیتے، مگر خدا تعالیٰ نے ان کو ہرگز اذیت نہ دیا اور وہ جو اس کا وعدہ تھا کہ **وَاللّٰهُ يَفْعَلُ مَا كَانَ مِنَ النَّاسِ** (المائدہ ۶۸) وہ پورا ہوا۔

غرض اس دُعا میں غیثِ الْمُتَّقِينَ کا فقرہ مسلمانوں کے ایک گروہ کی اس حالت کا پتہ دیتا ہے، جو دوسرے موعود کے مقابل مخالفت اختیار کرے گا اور ایسا ہی اَنصَارِآلَہِ سے مسیح موعود کے زمانہ کا پتہ لگتا ہے کہ اس وقت صلیبی فتنہ کا زور اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچ جائے گا۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے جو سلسلہ قائم کیا جائے گا وہ مسیح موعود ہی کا سلسلہ ہوگا اور اسی لئے احادیث میں مسیح موعود کا نام خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کاسر القلیب رکھا ہے کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ ہر ایک عقیدہ فتنہ موجودہ کی اصلاح کے لیے آتا ہے۔ اب اس وقت خدا کے لیے سوچو، تو کیا معلوم نہ ہوگا کہ صلیبی نجات کی تائید میں قلم اور زبان سے وہ کام لیا گیا ہے کہ صفحہ عالم کو مٹولا جائے تو باطل پرستی کی تائید میں یہ سرگرمی اور زمانہ میں ثابت نہ ہوگی اور جبکہ صلیبی فتنہ کے حامیوں کی تحریک اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچ چکی ہیں اور توحیدِ حقیقی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیت عزت اور حقانیت اور کتاب اللہ کے مضامین اللہ ہونے پر ظلم اور زور کی راہ سے حملے کیے گئے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی غیرت کا قیام نہ نہیں ہونا چاہیے کہ اُس کا سر القلیب کو نازل کرے؟ کیا خدا تعالیٰ اپنے وعدہ **وَإِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَافِعُونَ** (الجمرا ۱۰) کو قبول کیا؟ یقیناً یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ اُس نے اپنے وعدہ کے موافق دنیا میں ایک نذیر بھیجا ہے۔ دُنیا نے اس کو قبول نہ کیا، مگر خدا تعالیٰ اُس کو ضرور قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق مسیح موعود ہو کر آیا ہوں۔ سچا ہو تو قبول کرو چاہا ہو تو زور کرو۔

مگر تمہارے زور کرنے سے کچھ نہ ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا ہے، وہ ہو کر رہے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے پہلے سے براہین میں فرمادیا ہے۔

صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا

۳۱ جنوری ۱۸۹۸ء

استغفار عذاب الہی اور مصائب شدیدہ کیلئے سیر کا کام دیتا ہے۔
بجائے خود مرضِ طاعون عذابِ شدیدہ ہے۔ دوسرا قانون اس پر سخت ہے۔

جو دوسرا عذاب ہے اور مرض بھی بڑھ کر ہے عورت ہو یا بچہ ہو الگ کیا جاتا ہے اور گھر کو خالی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس مرض اور اس کے قانون پر غور کر کے میرے دل میں ایک درد پیدا ہوا اور میں نے تہجد میں اس کے متعلق دُعا کی تو اِسْمِہُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُعْطِيْكَ مَالًا لَّعَلَّكَ تَكُوْنُ مِنَ الْمُتَكِبِيْنَ ذَا عَابًا لِّنَفْسِہِ (الرعد: ۱۲) اب خیال ہوتا ہے کہ وہ الہام جو ہوا تھا کہ :

”کون کہہ سکتا ہے اے بجلی آسمان سے مت گر“

شاید اسی سے متعلق ہو۔

میں تھیں یہ سمجھا چاہتا ہوں کہ جو لوگ قبل از نزول بلا دُعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے اور صدقات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن پر رحم کرتا ہے اور عذاب الہی سے اُن کو بچا لیتا ہے۔ میری ان باتوں کو قبضہ کے طور پر نہ سُنو۔ میں نصحاء کہتا ہوں اپنے حالات پر غور کرو۔ اور آپ بھی اور اپنے دوستوں کو بھی دُعا میں لگ جانے کے لیے کہو۔ استغفار، عذاب الہی اور مصائب شدیدہ کے لیے سیر کا کام دیتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

مَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبًا لَّهُمْ ذٰلِكَ لِيَسْتَعْفِفُوْا (الانفال: ۳۴) اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ اس عذاب الہی سے تم محفوظ رہو، تو استغفار کثرت سے پڑھو۔

گورنمنٹ کو اختیار ہو گا کہ مبتلا اشخاص کو علیحدہ رکھا جائے۔ گویا وہ لوگ جو علیحدہ کیے جائیں گے قبروں میں ہی ہوں گے۔ امیر و غریب، مرد و عورت، بوڑھے جوان کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے گا۔ اس لیے خدا نخواستہ اگر کسی ایسی جگہ طاعون پھیلے جہاں تم میں سے کوئی ہو، تو میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے قوانین کی سب سے پہلے اطاعت کرنے والے تم ہو۔

اکثر مقامات میں سُنا گیا ہے کہ پولیس والوں سے مقابلہ ہوا۔ میرے نزدیک گورنمنٹ کے قوانین کے خلاف کرنا بغاوت ہے، جو خطرناک جرم ہے۔ ہاں گورنمنٹ کا بیشک یہ فرض ہے کہ وہ ایسے افسر مقرر کرے جو خوش اخلاق، متدین اور ملک کے رسم و رواج اور مذہبی پابندیوں سے آگاہ ہوں۔ غرض تم خود ان قوانین پر عمل کرو اور اپنے دوستوں اور ہمسایوں کو ان قوانین کے فوائد سے آگاہ کرو۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ دُعاؤں کا وقت یہی معلوم ہوتا ہے۔ اس دُعا نے پنجاب کا رخ کر لیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک مُتنبّہ اور بیدار ہو کر دُعا کرے اور توبہ کرے قرآن شریف کا منشا یہ ہے کہ جب عذاب سر پر آ پڑے پھر توبہ عذاب سے نہیں بچتا۔

عذاب الہی سے بچنے کے طریقے اس لیے اس سے پیشتر کہ عذاب الہی آکر توبہ کا دروازہ بند کر دے، توبہ کرو۔ جبکہ دُنیا کے قانون سے اس قدر ڈر پیدا ہوتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے قانون سے نہ ڈریں۔ جب بلا سر پر آ پڑے تو اس کا مزاج کھٹکا ہی پڑتا ہے۔ چاہیے کہ ہر شخص تہجد میں اُٹھنے کی کوشش کرے اور پانچ وقت کی نمازوں میں بھی قنوت ملا دے۔ ہر ایک خدا کو

ناراض کرنے والی بات سے توبہ کریں۔ توبہ سے مراد یہ ہے کہ ان تمام بد کاریوں اور خدا کی ناراضماندی کے باعثوں کو چھوڑ کر ایک سچی تبدیلی کریں اور آگے قدم رکھیں اور تقویٰ اختیار کریں۔ اس میں بھی خدا کا رحم ہوتا ہے۔ عبادت انسانی کو شائستہ کریں۔ غضب نہ ہو۔ تواضع اور انکساری اس کی جگہ لے لے۔ اخلاق کی درستگی کے ساتھ اپنے مقتدر کے موافق صدقات کا دینا بھی اختیار کرو۔ **يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُمَا مَشِيتُوا لَا يَسْرِئُ (الذہر: ۹)** یعنی خدا کی رضا کے لیے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم دیتے ہیں اور اس دن سے ہم ڈرتے ہیں جو نہایت ہی ہولناک ہے۔
 فقہہ معتمد اے، توبہ سے کام لو اور صدقات دیتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ تم سے معاملہ کرے۔

جماعت کے لیے اخلاقی نصاب
 اخلاقی حالت ایسی درست ہو کہ کسی کو نیک نیتی سے سمجھنا اور غلطی سے آگاہ کرنا ایسے وقت پر ہو کہ اُسے بُرا معلوم نہ ہو کسی کو استخفاف کی نظر سے نہ دیکھا جاوے۔ دل شکسی نہ کی جاوے۔ جماعت میں باہم جھگڑے فساد نہ ہوں۔ دینی غریب بھائیوں کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ مال و دولت یا نسی بزرگی پر بے جا فخر کر کے دوسروں کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھو۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک مُکرم وہی ہے جو متقی ہے؛ چنانچہ فرمایا ہے **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات: ۱۳)** دوسروں کے ساتھ بھی پورے اخلاق سے کام لینا چاہیے۔ جو بد اخلاقی کا نمونہ ہوتا ہے، وہ بھی اچھا نہیں۔ ہماری جماعت کے ساتھ لوگ مقتدر بازی کا صرف بہانہ ہی ڈھونڈتے ہیں۔ لوگوں کے لیے ایک طاعون ہے۔ ہماری جماعت کے لیے دو طاعون ہیں۔ اگر کوئی جماعت میں سے ایک شخص طاعون برائی کرے گا، تو اس ایک سے ساری جماعت پر صرف آنے گا۔ دانشمندی، جلم اور دو گلد کے نلکہ کو بڑھاؤ۔ نادان سے نادان کی باتوں کا جواب بھی متانت اور سلامت ردی سے دو۔ یادہ گوئی کا جواب یادہ گوئی نہ ہو۔ میں جانتا ہوں۔ حضرت علیؑ علیہ السلام کی تعلیم میں بھی کچھ ایسی ہی حکمت عملی تھی کہ اگر ایسا نہ کرتے، تو روز ماریں کھاتے پھرتے۔ رؤسویوں کی سلطنت تھی۔ یہود کے فقیہ اور فریسی اس کے مُقرب تھے۔ اس وقت اگر وہ ایک گال پر لٹا پتھر کھا کر دوسرا گال نہ پھیرتے تو روز ماریں کھایا کرتے اور روز مقتدے ہوتے۔ باوجودیکہ وہ ایسی نرم تعلیم دیتے تھے۔ پھر بھی یہود انہیں دم نہ لینے دیتے تھے اُس وقت کی موجودہ حالت انجیل کی تعلیم ہی کو چاہتی ہوگی۔ اس وقت ہماری جماعت کی حالت بھی قریباً ویسی ہی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مارٹن لٹارک عیسائی کے مقتدر میں محمد حسین نے بھی اسی کی گواہی دی۔ اب سمجھ لو کہ قوم سے بھی کوئی امید نہیں ہے۔ رہی گورنمنٹ اس کو بھی بدظن کیا جاتا ہے اور گورنمنٹ کسی مہمک معذور بھی ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ بدظن ہو، کیونکہ عالم الغیب نہیں ہے، اس لیے ہم کو اکثر تبرہ گورنمنٹ کے حضور

خاص طور پر میوہ کیلے اور پنے حالات سے خود اس کو مطلع کرنا پڑا تھا کہ اس کو صبح اور پستے واقعات کا علم ہو۔ مناسب ہے کہ ان ابتلا کے دلوں میں اپنے نفس کو مار کر تقویٰ اختیار کریں۔ میری غرض ان باتوں سے یہی ہے کہ تم نصیحت اور عبرت پکڑو۔

دنیا کا مقام ہے۔ آخر مرنا ہے، خوشی دین کی باتوں میں ہے۔ اصل مقصد تو دین ہی ہے۔

رمضان کی حقیقت دَمَض سوریج کی تپش کو کہتے۔ رمضان میں چونکہ انسان اکل و شرب اور تمام جسمانی لذتوں پر صبر کرتا ہے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے ایک

حرارت اور جو شس پیدا کرتا ہے۔ روحانی اور جسمانی حرارت اور تپش بل کر دَمَضان ہوا۔ اہل لغت جو کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینہ میں آیا، اس لیے رمضان کہلایا۔ میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عرب کے لیے یہ مضمومت نہیں ہو سکتی۔ روحانی دَمَض سے مراد روحانی ذوق و شوق اور حرارت دینی ہوتی ہے۔ دَمَض اس حرارت کو بھی کہتے ہیں، جس سے پتھر گرم ہو جاتے ہیں۔

۲۹ جنوری ۱۸۹۸ء

روحانی طاقتوں پر معبود کا اثر انسان کی روحانی طاقتوں پر اس کے معبود کا اثر پڑتا ہے۔ دیکھو! اگر کوئی ہندو آجائے، تو دُور ہی سے اُس سے غفلت کی ٹو آتی ہے۔

کیوں؟ اس لیے کہ ان کا خود ساختہ معبود بھی تو ایسا ہی غافل ہے کہ جب تک ایک انگریز کے کھالے کھنٹی کی طرح گھنٹی نہ بجے، تو وہ بیدار ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ روحانی زندگی سے جو معرفت اور شفا حاصل ہوتی ہے، اس سے یہ لوگ محروم رہتے ہیں؛ ورنہ جسمانی طور پر تو بڑے متمول اور آسودہ حال ہوتے ہیں۔

رزقِ ابتلا اور رزقِ اصطفا اصل بات یہ ہے کہ رزقِ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ابتلا کے طور پر، دوسرے اصطفا کے طور پر۔ رزقِ ابتلا کے طور پر تو وہ رزق ہے،

جس کو اللہ سے واسطہ نہیں رہتا۔ بلکہ یہ رزق انسان کو خدا سے دُور ڈالتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے فرمایا ہے لَا تُلْبِكُمْ مَالُ الْكَفَرِ (النافقون: ۱۰) تمہارے مال تم کو ہلاک نہ کر دیں اور رزقِ اصطفا کے طور پر وہ ہوتا ہے، جو خدا کے لیے ہو۔ ایسے لوگوں کا متوئی خدا ہو جاتا ہے اور جو

کچھ اُن کے پاس ہوتا ہے، وہ اس کو خدا ہی کا سمجھتے ہیں اور اپنے عمل سے ثابت کر دکھاتے ہیں۔ صحابہؓ کی حالت دیکھو! جب امتحان کا وقت آیا، تو جو کچھ کسی کے پاس تھا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ سب سے اول کبیل پہن کر آگئے۔ پھر اُس کبیل کی جڑا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا دی کہ سب سے اول غیلانہ وہی ہوئے۔ غرض یہ ہے کہ اصل خوبی، خیر اور روحانی لذت سے بہرہ ور ہونے کے لیے وہی مال کام آسکتا ہے جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے۔

۳۔ جنوری ۱۹۹۸ء

دُنیا اور دُنیوی خوشیوں کی حقیقت دُنیا اور دُنیا کی خوشیوں کی حقیقت لہو و لعب سے زیادہ نہیں۔ عارضی اور چند روزہ ہیں اور ان خوشیوں کا نتیجہ یہ ہوتا

ہے کہ انسان خدا سے دُور جا پڑتا ہے، مگر خدا کی معرفت میں بولت ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ کسی اور جس نے اس کو محسوس کیا ہے۔ وہ ایک چیز کر بکل جانے والی چیز ہے۔ ہر اُن ایک نئی راحت اُس سے پیدا ہوتی ہے جو پہلے نہیں دیکھی ہوتی۔

خدا تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ایک خاص تعلق ہے۔ اہل عرفان لوگوں نے بشریت اور ربوبیت کے جوڑہ پر بہت لطیف بحثیں کی ہیں۔ اگر بچے کا منہ پتھر سے لگائیں تو کیا کوئی دانشمند خیال کر سکتا ہے کہ اس پتھر میں سے دودھ نکل آئے گا اور پتھر سے سیر ہو جائیگا۔ ہرگز نہیں۔ اسی طرح جب تک انسان خدا تعالیٰ کے آستانہ پر نہیں گزرتا، اس کی رُوح ہمہ نیستی ہو کر ربوبیت سے تعلق پیدا نہیں کر سکتی اور نہیں کرتی جب تک کہ وہ عدم یا شاہد بالعدم نہ ہو، کیونکہ ربوبیت اسی کو چاہتی ہے۔ اس وقت تک وہ رُوحانی دودھ سے پرورش نہیں پاسکتا۔

لکھنؤ میں کھانے پینے کی تمام لذتیں شامل ہیں۔ اُن کا انجام دیکھو کہ بجز کثافت کے اور کیا ہے۔ زینت، سلاخی عمدہ مکانات پر فخر کرنا یا حکومت و خاندان پر فخر کرنا یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ بالآخر اس سے ایک قسم کی حقارت پیدا ہو جاتی ہے جو رنج دہی اور طبیعت کو افسردہ اور بے چین کر دیتی ہے۔

لُغَب میں عورتوں کی محبت بھی شامل ہے۔ انسان عورت کے پاس جاتا ہے مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ محبت اور لذت کثافت سے بدل جاتی ہے لیکن اگر یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک حقیقی عشق ہونے کے بعد ہو، تو پھر راحت پر راحت اور لذت پر لذت ملتی ہے۔ یہاں تک کہ معرفتِ حق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ ایک ابدی اور غیر فانی راحت میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پاکیزگی اور طہارت کے سوا کچھ نہیں۔ وہ خدا میں لذت ہے۔ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اُسے ہی پاؤ کہ حقیقی لذت وہی ہے۔

حضرت اقدس کی ایک تقریر

فرمودہ ۳۱ جنوری ۱۹۸۸ء بعد نماز فجر

انسان بالطبع کمال کی پیروی کرنا چاہتا ہے یاد رکھو کہ فضائل بھی امر میں مستعدی کی طرح مستعدی ہونے ضروری ہیں۔ مومن کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو اس درجہ پر پہنچائے کہ وہ مستعدی ہو جائیں کیونکہ کوئی عمدہ سے عمدہ بات قابل پذیرائی اور واجب التعمیل نہیں ہو سکتی، جب تک اس کے اندر ایک چمک اور جذب نہ ہو۔ اس کی درخشانی دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور جذب ان کو کھینچ لاتا ہے اور پھر اس فعل کی اعلیٰ درجہ کی خوبیاں خود بخود دوسرے کو عمل کی طرف متوجہ دلاتی ہیں۔ دیکھو! حاتم کانیک نام ہونا سخاوت کے باعث مشہور ہے۔ گو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلوں سے معنی۔ ایسا ہی ازہم واسفندیار کی بہادری کے فلسفے عام زبان زد ہیں؛ اگرچہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلوں سے تھے۔ میرا ایمان اور مذہب یہ ہے کہ جب تک انسان سچا مومن نہیں بننا، اس کے نیکی کے کام خواہ کیسے ہی عظیم الشان ہوں۔ وہ دیا کاری کے ملخ سے خالی نہیں ہوتے، لیکن چونکہ ان میں نیکی کی اصل موجود ہوتی ہے اور یہ وہ قابل قدر جو ہر ہے، جو ہر جگہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے بایں ہمہ ملخ سازی دیا کاری وہ عزت سے دیکھے جاتے ہیں۔

خواجہ صاحب نے میرے پاس ایک نقل بیان کی تھی اور خود میں نے بھی اس قصہ کو پڑھا ہے کہ سرفلپ سٹڈی ملکہ الزبتھ کے زمانہ میں قلعدہ زلفن ملک ہالینڈ کے محاصروں میں جب زخمی ہوا، تو اس وقت میں نزع کی سعی اور شدت پیاس کے وقت جب اس کے لیے ایک پیالہ پانی کا جو دہاں بہت کیا تھا، متیا کیا گیا تو اس کے پاس ایک اور زخمی سپاہی تھا جو نہایت پیاسا تھا۔ وہ سرفلپ سٹڈی کی طرف حسرت اور طمع کے ساتھ دیکھنے لگا۔ سٹڈی نے اس کی یہ خواہش دیکھ کر پانی کا وہ پیالہ خود نہ پیا بلکہ بطور ایثار یہ کہہ کر اس سپاہی کو دیدیا کہ تیری ضرورت مجھ سے زیادہ ہے، مرنے کے وقت بھی لوگ دیا کاری سے نہیں رکتے۔ ایسے کام اکثراً دیا کاروں سے ہو جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو اخلاقِ فاضلہ والے انسان ثابت کرنا یا دکھانا چاہتے ہیں۔

غرض کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں بڑی حالت کی اچھی ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ انسان

بھی باتوں کی کیوں پیروی نہیں کرتے؟ میں اس کے جواب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان فطرتاً ہی بات کی پیروی نہیں کرتا جب تک کہ اس میں کمال کی محک نہ ہو اور یہی ایک ستر ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کرتا رہا ہے اور تمام انبیاء کے بعد مجتہدین کے سلسلہ کو جاری رکھا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے عملی نمونہ کے ساتھ ایک جذبہ اور آخر کی قوت رکھتے ہیں اور نیکیوں کا کمال ان کے وجود میں نظر آتا ہے اس لیے کہ انسان بالقطع کمال کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ اگر انسان کی فطرت میں یہ قوت نہ ہوتی، تو انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ کی بھی ضرورت نہ رہتی۔

مامورین کی مخالفت کا سبب لیکن یہ بات کہ انبیاء علیہم السلام اور خدا تعالیٰ کے ماموروں کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے اور ان کی تعلیم کی طرف عدم توجہ کیوں

کی جاتی ہے؟ اس کا باعث زمانہ کی وہ حالت ہوتی ہے جو ان پاک و بوندوں کی لہنت کا موجب ہوتی ہے۔ زمانہ میں فسق و فجور کا ایک دریا رواں ہوتا ہے اور ہر قسم کی بدکاریاں اور برائیاں خدا تعالیٰ سے بے حد اور جہان اس نیک عہدہ مادے کو اپنے نیچے دبالتا ہے۔ چونکہ بدکاریوں کے کمال کا ظہور ہوا ہوتا ہے، اس لیے طبیعت کا یہ مادہ کہ وہ ہر کمال کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ اس طرف رجوع کر گیا ہوتا ہے اور یہی وہ ستر ہوتا ہے کہ ابتداءً انبیاء علیہم السلام اور ماموروں کی مخالفت اور ان کی تعلیم سے بے پروائی ظاہر کی جاتی ہے، آخر ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس نیکی کے بڑوز اور کمال کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ **وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِنْ الْأُولَىٰ** (الزخرف: ۳۶)

ظاہری نفاست کا اثر غرض انسانی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ ہر کمال کی پیروی کرنا چاہتی ہے۔ دیکھو! انگریزوں کی نئی ایجادات سونی چاقو وغیرہمک کی

کس قدر عزت کی جاتی ہے اور ویسی اشیاء کے مقابلہ میں ان کو کس قدر پسند کیا جاتا ہے؟ حالانکہ ان میں بعض اشیاء اصلی نہیں بلکہ کثرتِ مائع کی ہوتی ہوتی ہیں، مگر ظاہری چمک دمک ایسی ہوتی ہے کہ آنکھوں کو بیڑہ کر دیتی ہے اور اس کی روشنی ایک کشش کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ یہ جھوٹے زیور جو مائع کیے ہوتے دیکھتے ہیں، ان کی تجارت کیسی شریعت کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اصلی اشیاء کے مقابلہ میں ان کو رکھ کر دیکھو گے، تو معلوم ہوگا کہ اصلی، نقلی معلوم ہوتا ہے اور نقلی اصلی۔ ان اشیاء کی ظاہری چمک دمک میں ایک روشنی ہے جو ہمارے ویسی متاع اس کو دکھا نہیں سکتے، اس لیے باوجودیکہ لوگ صاف جانتے ہیں کہ یہ اشیاء مائع شدہ ہیں۔ لیکن اس دجل کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ہر ایک چیز ان کی دیکھو۔ ویسی کپڑے، ویسی جوتے، جنٹلمین کی تعلیم یافتہ ان سے بیزار ہی ظاہر کرتے ہیں کیوں؟ صرف اس لیے کہ انگریزی اشیاء میں ایک خاص قسم کی نفاست اور عمدگی ہوتی ہے۔ یہ لوگ چمکے کو ایسا سمجھتے ہیں کہ اس میں نرمی اور چمک پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ کیا بریکادانی سی چیز کو دیکھو

ایک تلگے ہی کو دیکھو، کیسا خوبصورت ہوتا ہے۔ غرض ہر ایک دیسی چیز کو بالمقابل نکلا کر دیا ہے، بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ بعض رئیس دیسی چیزوں سے یہاں تک متاثر ہیں کہ ان کے کپڑے بھی پیرس سے وصول کراتے ہیں اور پیسے کا پانی بھی دلایت سے منگواتے ہیں۔

اس غریباری کا بڑا تیر کیا ہے۔ انہوں نے ظاہری خوبصورتی اور چمک اور خوشنمائی رکھ دی ہے۔ اس لیے لوگ اُدھر ٹھیک گئے ہیں۔ جب یہ حالت ہے کہ دیانت دار اور بھی ہیں اور کفار کا گروہ بھی ہے۔ لیکن کفار کی طرف مجموعہ ان کی نفاست اور چمک کی وجہ سے ہے یہی حال اخلاق اور اعمال کا ہے۔ پس جب تک ان کی چمک دمک یہاں تک نہ پہنچائی جائے۔ نوع انسان پر اثر نہیں پڑ سکتا۔ جو لوگ خود کمزور ہوتے ہیں۔ وہ دوسرے کمزوروں کو مجذب نہیں کر سکتے۔

قرآن کریم میں مخلوق کی قسم کھانے کی حقیقت

خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

المصلحت دَلَّوْا صَوَابًا لِّحَقِّ دَلَّوْا صَوَابًا الْعَصْرُ (سورۃ العصر) قسم ہے اس زمانہ کی یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی۔ آج کل ہمارے زمانہ کے کوتاہ اندیش مخالفت یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں مخلوق کی قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں، حالانکہ دوسروں کو منع کیا ہے۔ اور کہیں انجیر کی قسم ہے، کہیں دن اور رات کی اور کہیں زمین کی اور کہیں نفس کی؟ اس قسم کے اعتراضوں کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تمام قرآن شریف میں یہ ایک عام سنت اور عادت الہی ہے کہ وہ بعض نفی امور کے اثبات و احقاق کے لیے کسی ایسے امور کا حوالہ دیتا ہے جو اپنے خواص کا عام طور پر تین اور کھلا کھلا اور بدیہی ثبوت رکھتے ہیں۔ پس اُن کی قسم کھانا ان کو بطور دلیل اور نظیر کے پیش کرنا ہوتا ہے۔

کیا ہندوستان دارالحرب ہے؟ ہم اس اعتراض کا واضح جواب دینے سے پیشتر ایک ضروری امر اور بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک مسلمان کو یاد

رہے کہ ہم بلحاظ گورنمنٹ کے ہندوستان کو دارالحرب نہیں کہتے اور یہی ہمارا مذہب ہے؛ اگرچہ اس مسئلہ میں علماء مخالفین نے ہم سے سخت اختلاف کیا ہے اور اپنی طرف سے کوئی دقیقہ ہم کو تکلیف دہی کا معنوں نے باقی نہیں رکھا، مگر ہم ان عارضی تکالیف اور آئی ضرر رسائیوں کے خوف سے حق کو کیونکر چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حکومت کے لحاظ سے ہندوستان ہرگز ہرگز دارالحرب نہیں ہے۔ ہمارا مقدمہ ہی دیکھ لو۔ اگر یہی مقدمہ سبکتوں کے عہد حکومت میں ہوتا اور دوسری طرف ان کا کوئی گرو یا برہمن ہوتا، تو پھر کسی قسم کی تحقیق و تفتیش کے ہم کو پھانسی دے دینا کوئی بڑی بات نہ تھی، مگر انگریزوں کی سلطنت اور عہد

حکومت ہی کی یہ غوثی ہے کہ مقابل میں ایک ڈاکٹر اور پھر مشہور پادری، لیکن تحقیقات اور عدالت کی کارروائی میں کوئی سختی کا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ کیپٹن ڈوگلز نے اس بات کی ذرا بھی پروا نہیں کی کہ پادری صاحب کی ذاتی وجاہت یا ان کے اپنے عہدہ اور درجہ کا لحاظ کیا جاوے؛ چنانچہ انہوں نے لیٹار چیفڈ صاحب سے جو پولیس گورداسپور کے اعلیٰ افسر ہیں، یہی کہا کہ ہمارا دل تسلی نہیں پکڑتا۔ پھر عبدالحمد سے دریافت کیا گیا۔ آخر کار انصاف کی رُو سے ہم کو اس نے بری ٹھہرایا۔ پھر یہ لوگ ہم کو ارکان مذہب کی بجا آوری سے نہیں روکتے، بلکہ بہت سے برکات اپنے ساتھ لے کر آتے جس کی وجہ سے ہم کو اپنے مذہب کی اشاعت کا خاطر خواہ موقع ملا اور اس قسم کا امن اور آرام نصیب ہوا کہ پہلی حکومتوں میں اُس کی نظیر نہیں ملتی۔ پھر یہ صریح ظلم اور اسلامی تعلیم اور اخلاق سے بعید ہے کہ ہم ان کے شکر گزار نہ ہوں۔ یاد رکھو! انسان جو اپنے جیسے انسان کی نیکیوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ خدا تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا؛ حالانکہ وہ اُسے دیکھتا ہے۔ تو خیب العیب ہستی کے انعامات کا شکر گزار کیونکر ہوگا، جس کو وہ دیکھتا بھی نہیں، اس لیے محض حکومت کے لحاظ سے ہم اس کو دارالحرب نہیں کہتے۔

ہاں! ہمارے نزدیک ہندوستان دارالحرب ہے بلحاظ قلم کے۔ پادری لوگوں نے اسلام کے خلاف ایک خطرناک جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ اس میدان جنگ میں وہ نیزہ ہاتھ قلم لے کر نکلتے ہیں نہ سنان و فتنگ لے کر۔ اس لیے اس میدان میں ہم کو جو ہتھیار لے کر نکلنا چاہیے، وہ قلم اور صرف قلم ہے۔ ہمارے نزدیک ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس جنگ میں شریک ہو جاوے۔ اٹھو اور اس کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دل آزار حملے کیے جاتے ہیں کہ ہمارا تو بچہ چھٹ جاتا اور دل کا پٹ اٹھتا ہے کیا آتہات المؤمنین یاد رہے مصطفیٰ کے اسرار جیسی گندی کتاب دیکھ کر ہم آرام کر سکتے ہیں، جس کا نام ہی اس طرز پر رکھا ہے۔ جیسے ناپاک نادلوں کے نام ہوتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ دربار لندن کے اسرار جیسی کتابیں تو گورنمنٹ کے اپنے علم میں بھی اس قابل ہوں کہ ان کی اشاعت بند کی جاتے، مگر آٹھ کروڑ مسلمانوں کی دلآزاری کرنے والی کتاب کو نہ روکا جاتے۔ ہم خود گورنمنٹ سے اس قسم کی درخواست کرنا ہرگز نہیں چاہتے بلکہ اس کو بہت ہی نامناسب خیال کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنے میموریل کے ذریعہ سے واضح کر دیا، لیکن یہ بات ہم نے محض اس بنا پر کہی ہے کہ بجائے خود گورنمنٹ کا اپنا فرض ہے کہ وہ ایسی تحریروں کا خیال رکھے۔ بہر حال گورنمنٹ نے عام آزادی دے رکھی ہے کہ اگر عیسائی ایک کتاب اسلام پر اعتراض کرنے کی غرض سے لکھتے ہیں، تو مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ اس کا

لے یہاں اس مقدمہ قتل کی طرف اشارہ ہے، جو مشہور عیسائی پادری ڈاکٹر ہنری مارٹن کلاک نے حضرت مسیح موعود

جواب لکھنے اور عیسائی مذہب کی تردید میں کتابیں لکھنے کا اختیار ہے۔

اسلامی غیرت کا تقاضا

میں حلفاً کہتا ہوں کہ جب کوئی ایسی کتاب نظر پڑتی ہے تو دنیا اور باقیہا ایک تھگی کے برابر نظر نہیں آتی۔ میں پوچھتا ہوں کہ جس کو وقت پر

جوش نہیں آتا، کیا وہ مسلمان ٹھہر سکتا ہے۔ کسی کے باپ کو بڑا بھلا کہا جاتے، تو وہ مرنے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتیں، تو ان کی رگ حمیت میں جنبش بھی نہ آدے اور پروا بھی نہ کریں۔ یہ کیا ایمان ہے؟ پھر کس منہ سے مکر خدا کے پاس جاتیں گے۔ اگر مسلمانوں کا منہ نہ دیکھنا چاہو، تو صحابہ کرامؓ کی جماعت کو دیکھو۔ جنہوں نے اپنے جان و مال کے کسی قسم کے نقصان کی پروا نہیں کی۔ اللہ اور اس کے رسولؐ کی رضا کو مقدم کر لیا۔ خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جانا ہی ایک فعل تھا جو سارا قرآن شریف ان کی تعریف سے بھرا ہوا ہے اور رضی اللہ عنہم کا تمنا ان کو مل گیا۔ پس جب تک تم اپنے اندر وہ امتیاز۔ وہ جوش حمیت اسلام کے لیے محسوس نہ کرو۔ ہرگز اپنے آپ کو کامل نہ سمجھو۔

ہماری جماعت یاد رکھے کہ ہم ہندوستان کو بلحاظ حکومت ہرگز مرکزِ حاکمِ انحراب قرار نہیں دیتے۔ بلکہ اس امن اور برکات کی وجہ سے جو اس حکومت میں ہم کو ملی ہیں اور اس آزادی سے جو اپنے مذہب کے ارکان کی بجا آوری اور اس کی اشاعت کے لیے گورنمنٹ نے ہم کو دے رکھی ہے۔ ہمارا دل عطر کے شیشہ کی طرح وفاداری اور شکر گزاری کے جوش سے بھرا ہوا ہے، لیکن پادریوں کی وجہ سے ہم اس کو دارِ انحراب قرار دیتے ہیں۔ پادریوں نے چھ کرہ کے قریب کتابیں اسلام کے خلاف شائع کی ہیں۔ میرے نزدیک وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں جو ان حملوں کو دیکھیں اور نہیں اور اپنے ہی دم و دم میں مبتلا رہیں۔ اس وقت جو کچھ کسی سے ممکن ہو، وہ اسلام کی تائید کے لیے کرے اور اس قلمی جنگ میں اپنی وفاداری دکھائے، جبکہ خود عادل گورنمنٹ نے ہم کو منع نہیں کیا ہے کہ ہم اپنے مذہب کی تائید اور غیرتوں کے اعتراضوں کی تردید میں کتابیں شائع کریں، بلکہ پریس، ذاک خلع اور اشاعت کے دوسرے ذرائعوں سے مدد دی ہے، تو ایسے وقت میں خاموش رہنا سخت گناہ ہے۔ ہاں ضرورت ہے اس امر کی کہ جو بات پیش کی جاوے، وہ مقبول ہو۔ اس کی غرض دل آزادی نہ ہو۔ جو اسلام کے لیے سینہ بریاں اور چشم گریاں نہیں رکھتا، وہ یاد رکھے کہ خدا تعالیٰ ایسے انسان کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ جس قدر خیالات اپنی کامیابی کے آتے ہیں اور جتنی تدابیر اپنی دنیوی اغراض کے لیے کرتا ہے۔ اسی سوزش اور جلن اور دردِ دل کے ساتھ کبھی یہ خیال بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر حملے ہو رہے ہیں، میں ان کے دفاع کی بھی سعی کروں؟ اور اگر کچھ اور نہیں ہو سکتا تو کم از کم پُر سوز دل کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور دُعا کروں؟ اگر اس قسم کی جلن اور دردِ دل میں ہو تو ممکن نہیں کہ سچی محبت کے آثار ظاہر نہ ہوں۔ اگر ٹوٹی بانڈی

بھی خریدی جلئے، تو اس پر بھی رنج ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک ٹوٹی کے گم ہو جانے پر بھی افسوس ہوتا ہے۔ پھر یہ کیا ایمان اور اسلام ہے کہ اس خوفناک زمانہ میں کہ اسلام پر حملوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے۔ امن اور آرام کے ساتھ غلاب راحت میں سو رہے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہفتہ وار اور ماہواری اخباروں اور رسالوں کے علاوہ ہر روز وہ کس قدر دُور قد اشتہار اور چھوٹے چھوٹے رسالے تقسیم کرتے ہیں جن کی تعداد پچاس پچاس ہزار اور بعض وقت لاکھوں تک ہوتی ہے؟ اور کئی کئی مرتبہ ان کو شائع کرنے میں کروڑ ہا روپیہ پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے۔

مسیحیت اسلام کے خلاف کیوں ہے؟ یہ خوب یاد رکھو کہ پادریوں کے ذہن اور تصور میں ہندو کچھ چیز نہیں ہیں اور نہ دوسرے مذاہب وغیرہ کی ان کو چنداں

پڑوا ہے؛ چنانچہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جس قدر کتابیں اسلام کی تردید میں یہ لوگ شائع کرتے ہیں، اس کے مقابلہ میں آدمی بھی ہندو مذہب کے خلاف لکھتے ہوں۔ یہ لوگ دوسرے مذاہب سے چنداں غرض نہیں رکھتے اس لیے کہ ان میں بجائے خود کوئی حقانیت اور صداقت کی روح نہیں ہے۔ وہ عیسویت کی طرح خود مراد مذاہب ہیں، لیکن اسلام جو ایک زندہ مذہب ہے، جو حقیقی دنیوۂ خدا کی طرف سے ہے۔ اس کے خلاف سر توڑ کوشش کر کے اس کو بھی مڑوہ بنت بنا نا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ان کے اعتراضوں کو ایک وقت شمار کیا تھا، ان کی تعداد تین ہزار تک پہنچ چکی ہے اور اب تو اس میں اور بھی اضافہ ہوا ہوگا۔

یاد رکھو مغربی انسان دوسرے میں ڈالتا ہے چونکہ ان میں صدق، حقیقت، راستبازی نہیں ہوتی، اس لیے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ امرتسری افغانوں کا پچا لیتین ہے کہ یہ لوگ تارک الصلوٰۃ ہیں اور شراب پیتے ہیں جب دُوسروں کے سامنے وہ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ زادہ ہیں، کیا جھوٹ بولیں گے؟ اس سے وہ دوسرے میں پڑتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ ہاں سچ ہی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ ریشہ دوانیاں کرتے ہیں۔ غرض ایک تو پادری ہیں جو کھلے طور پر اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے اور شائع کرتے ہیں۔ دُوسرے انگریزی طرز تعلیم اور کتابوں میں بھی پوشیدہ طور پر زہر ملا مادہ رکھا ہوا ہے۔ فلسفی اپنے طرز پر اور مورخ اپنے رنگ میں واقعات کو بُری صورت میں پیش کر کے اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس وقت دو ہی قسم کے حملے ہوتے ہیں۔ ایک پادریوں کے اور دُوسرے فلسفیوں کے۔ پس اس وقت اپنے اسلام کو ٹھونچنا چاہیے۔

قرآن کریم میں مخلوق کی قسم کھانے کی فلاسفی میں پھر اصل کلام کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ قرآن شریعت کی قسموں پر جو اعتراض کیا

جاتا ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے۔ بڑے غور و فکر کے بعد یہ راز ہم پر کھلا ہے کہ قرآن شریعت کے جس جس مقام پر کوئی اندیشوں نے اعتراض کیے ہیں۔ اسی مقام پر اعلیٰ درجہ کی صداقتوں اور معارف کا ایک ذخیرہ موجود ہے۔

جس پر ان کو اس درجہ سے اطلاع نہیں ملی کہ وہ حق کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں اور قرآن شریف کو معلن اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس پر نکتہ چینی اور اعتراض کریں۔ یاد رکھو قرآن شریف کے دو حصے ہیں بلکہ تین۔ ایک تو وہ حصہ ہے جس کو ادنیٰ درجہ کے لوگ بھی جو اُمّی ہوتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور دوسرا وہ حصہ ہے جو اوسط درجہ کے لوگوں پر کھلتا ہے۔ اگرچہ وہ پورے طور پر اُمّی نہیں ہوتے، لیکن بہت بڑی استعدادِ علوم کی بھی نہیں رکھتے اور تیسرا حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اعلیٰ درجہ کے علوم سے بہرہ ور ہیں اور فلاسفر کہلاتے ہیں۔ یہ قرآن ہی کا خاصہ ہے کہ وہ تینوں قسم کے آدمیوں کو یکساں تعلیم دیتا ہے۔ ایک ہی بات ہے جو اُمّی اور اوسط درجہ کے آدمی اور اعلیٰ درجہ کے فلاسفر کو تعلیم دے جاتی ہے۔

یہ قرآن شریف ہی کا خضر ہے کہ ہر طبقہ اپنی استعداد اور درجہ کے موافق فیض پاتا ہے۔ ان فرض یہ جو قرآن شریف کی قسم پر اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ قسم ایک ایسی شے ہے جس کو ایک شاہد کے مفقود ہونے کی بجائے دوسرا شاہد قرار دیا جاتا ہے۔ قافوناً بشرعاً، عرفاً یہ عام مسلم بات ہے کہ جب گواہ مفقود ہو اور موجود نہ ہو، تو صوفی قسم پر اکتفا کی جاتی ہے اور وہ قسم گواہی کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اسی طرح پر اشد تعالیٰ کی سنت قرآن کریم میں اس طرح پر جاری ہے کہ نظریات کو ثبات کرنے کے واسطے بدیہیات کو بطور شاہد پیش کرتا ہے تاکہ نظری امور ثبات ہوں۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں یہ طرز اشد تعالیٰ نے رکھا ہے کہ نظری امور کے اثبات کے لیے امور بدیہی کو بطور شاہد پیش کرتا ہے اور یہ پیش کرنا قسموں کے رنگ میں ہے۔ اس بات کو بھی ہرگز بھولنا نہ چاہیے کہ اشد عقل شائد کی قسموں کو انسانی قسموں پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ اشد تعالیٰ نے جو انسان کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا تو اس کا سبب یہ ہے کہ انسان جب قسم کھاتا ہے، تو اس کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھاتی ہے اس کو ایک ایسا گواہ رویت کا قائم مقام ٹھہرا دے کہ جو اپنے ذاتی علم سے اُس کے بیان کی تصدیق یا تکذیب کر سکتا ہے، کیونکہ اگر سوچ کر دیکھا جاوے، تو قسم کا اصل مفہوم جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا تھا۔ شہادت ہی ہوتا ہے۔ جب انسان معمولی شاہدوں کے پیش کرنے سے عاجز آجاتا ہے تو پھر قسم کا محتاج ہوتا ہے۔ اس سے وہ فائدہ اٹھاوے، جو ایک شاہد رویت کی شہادت سے اٹھانا چاہتا ہے، لیکن ایسا تجویز کرنا یا اعتقاد رکھنا کہ بجز خدا تعالیٰ کے کوئی اور بھی حاضر ناظر ہے اور تصدیق یا تکذیب یا سزا دہی یا کسی اور امر پر قادر ہے صریح کلمہ کفر ہے۔ اس لیے اشد تعالیٰ نے اپنی تمام کتابوں میں انسانوں کو یہی ہدایت فرمائی ہے کہ غیر اشد کی ہرگز قسم نہ کھاوے۔

اب اس بیان سے صاف معلوم ہو گیا کہ اشد تعالیٰ کا قسم کھانا کوئی اور رنگ اور شان رکھتا ہے اور غرض

اس سے یہی ہے کہ تاویف قدرت کے بدیہات کو شریعت کے اسرار و حقیقہ کے حل و انکشاف کے لیے بطور شاہد پیش کرے اور چونکہ اس مدعا کو قسم سے ایک مناسبت ملتی اور وہ یہ کہ جیسا کہ ایک قسم کھانے والا مثلاً خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے، تو اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس واقعہ پر گواہ ہے۔ اسی طرح اور ٹھیک اسی رنگ میں اللہ تعالیٰ کے بعض ظاہر و ظاہر افعال، نہاں در نہاں اسرار اور افعال پر بطور گواہ ہیں۔ اس لیے اس نے قسم کے رنگ میں اپنے افعال بدیہہ کو اپنے افعال نفرتیہ کے ثبوت میں جا بجا قرآن شریف میں پیش کیا اور یہ کہنا سرسرنادانی اور جہالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزیز اللہ کی قسم کھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ درحقیقت اپنے افعال کی قسم کھاتا ہے نہ کسی غیر کی اور اس کے افعال اس کے غیر نہیں ہیں مثلاً اس کا آسمان یا ستارہ کی قسم کھانا اس قصد سے نہیں ہے کہ وہ کسی غیر کی قسم ہے بلکہ اس کی منشا یہ ہے کہ جو کچھ اس کے ہاتھوں کی صنعت اور بخت آسمان اور تاروں میں موجود ہے اس کی شہادت بعض اپنے افعال حقیقہ کے سمجھانے کے لیے پیش کرے۔

خدا تعالیٰ کی قسموں میں اسرار معرفت غرض اللہ تعالیٰ کی قسمیں اپنے اندر لائحہ و اسرار معرفت کے رکھتی ہیں جن کو اہل بصیرت ہی دیکھ سکتے ہیں۔

پس خدا تعالیٰ قسم کے لباس میں اپنے قانون قدرت کے بدیہات کی شہادت اپنی شریعت کے بعض وقائع حل کرنے کے لیے پیش کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی فعلی کتاب (قانون قدرت) اس کی قوی کتاب (قرآن شریف) پر شاہد ہو جاوے اور اس کے قول اور فعل میں باہم مطابقت ہو کہ طالب صادق کے لیے مزید معرفت اور سکینت اور یقین کا موجب ہو اور یہ طریق قرآن شریف میں عام ہے۔ مثلاً خدا تعالیٰ برہم ووں اور الہام کے منکر وں پر یوں اتمام حجت کرتا ہے۔

وَالسَّاعَاتُ لِلرَّحْمٰنِ (العراق ۱۲۱) قسم ہے بادلوں کی جن سے میں نہ برستا ہے رجح بادش کو بھی کہتے ہیں۔ بادش کا بھی ایک مستقل نظام ہے۔ جیسے نظام مسمیٰ ہے۔ رات اور دن کا اور کوفِ خسوف کا بجائے خود ایک ایک نظام ہے۔ مرض کا بھی ایک نظام ہوتا ہے۔ طبیب اس نظام کے موافق کہہ سکتا ہے کہ فلاں دن بحران ہوگا۔ غرض یہ نظام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت اپنے اندر ایک ترتیب اور کامل نظام رکھتا ہے اور کوئی فعل اس کا ایسا نہیں جو نظام اور ترتیب سے باہر ہو۔

اللہ تعالیٰ جیسے یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے ڈریں۔ ویلے یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں میں علوم کی روشنی پیدا ہو۔ اور اس سے وہ معرفت کی منزلوں کو طے کر جاویں کیونکہ علوم حقہ سے واقفیت جہاں ایک طرف سچی خشیت پیدا کرتی ہے وہاں دوسری طرف ان علوم سے خدا پرستی پیدا ہوتی ہے۔ بعض باقسمت ایسے بھی ہیں جو علوم میں مہمک ہو کر قصائد قدر سے دور جا پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہی شکوک پیدا کر بیٹھتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو قصائد قدر

کے قائل ہو کر علوم ہی سے دستبردار ہو جاتے ہیں، مگر قرآن شریف نے دونوں تعلیمیں دی ہیں اور کامل طور پر دی ہیں۔
 قرآن شریف علومِ حقہ سے اس لیے واقف کرنا چاہتا ہے اور اس لیے ادا ہر انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ اس غے شیت الہی پیدا ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی معرفت میں جوں جوں ترقی ہوتی ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس سے محبت پیدا ہوتی جاتی ہے اور انسان کو قصار و قدر کے نیچے رہنے کی اس لیے تعلیم دیتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کی معرفت پیدا ہو اور وہ راضی برضا رہنے کی حقیقت سے آشنا ہو کر سچی سکینت اور اطمینان جو نجات کا اصل مقصد اور منشا ہے حاصل کرے۔

ابھی جو مثال میں نے قرآن شریف سے قسم کے متعلق دی ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ یعنی قسم ہے آسمان کی جس میں اللہ تعالیٰ نے رجح کو رکھا ہے۔ سماء کا لفظ فضا اور بخار اور بارش اور بلندی کے معنوں میں بولا جاتا ہے۔ رجح بار بار وقت پر آنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ بارش برسات میں بار بار آتی ہے، اس لیے اس کا نام بھی رجح ہے۔ اسی طرح پر آسمانی بارش بھی اپنے وقتوں پر آتی ہے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الْمُنْتَدِعِ (الطارق: ۱۳) اور قسم ہے زمین کی کہ وہ اُن وقتوں میں پھوٹ نکلتی ہے اور سبزہ نکالتی ہے۔

بارش کی جز زمین ہے۔ زمین کا پانی جو بخارات بن کر اُپر اُڑ جاتا ہے وہ کمرہ زمہریر میں پہنچ کر بارش بن کر واپس آتا ہے اور اس صورت میں چونکہ وہ آسمان سے آتا ہے، اس لیے آسمانی کہلاتا ہے پھر بارش کی ضرورت کے لیے ایک اور وقت خاص ہے جب مزارعین کو ضرورت ہوتی ہے غرض بارش اور مینہ کی ضرورت اور اس کے مفاد اور اس بعض اوقات نشوونما کے لیے ضرورت ہوتی ہے غرض بارش اور مینہ کی ضرورت اور اس کے مفاد اور اس کے آسمان سے آنے کا نظارہ بالکل بدیہی ہے اور ایک ادنیٰ درجہ کی عقل رکھنے والا گنوار دہقان بھی جانتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر آسمانی بارش نہ ہو، تو زمینی پانی بھی خشک ہونے لگتے ہیں؛ چنانچہ اساک باران کے دنوں میں بہت سے کنوئیں خشک ہو جاتے ہیں اور اکثروں میں پانی بہت ہی کم رہ جاتا ہے، لیکن جب آسمان سے بارش آتی ہے، تو زمینی پانیوں میں بھی ایک جوش اور توج پیدا ہونے لگتا ہے۔ میرا مطلب اس مقام پر اس مثال کی بیان کرنے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کو ایک اور امر کے لیے بطور شاہد قرار دیا ہے، کیونکہ ان نظاروں سے تو ایک معمولی زمیں دار بھی واقف ہے اور وہ امر جو ان کے ذریعہ ثابت کیا ہے وہ یہ ہے إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ إِلَّا نَزْلٌ (الطارق: ۱۵) بیشک یہ خدا کا کلام ہے اور قولِ فصل ہے اور وہ عین وقت پر ضرورتِ حقہ کے ساتھ اور حق و حکمت کے ساتھ آیا ہے، بیہودہ طور پر نہیں آیا۔ اب دیکھ لو کہ قرآن شریف جس وقت نازل ہوا ہے۔ کیا اس وقت نظامِ روحانی یہ نہیں چاہتا تھا کہ خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہو اور کوئی مردِ آسمانی آئے، جو اس گمشدہ متاع کو واپس لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت کی

ساری پڑھو تو معلوم ہو جاوے گا کہ دنیا کی کیا حالت تھی۔ خدا تعالیٰ کی پرستش دنیا سے اٹھ گئی تھی اور توحید کا نقش پامٹ چکا تھا۔ باطل پرستی اور معبودانِ باطلہ کی پرستش نے اٹھ جلّ شائے کی جگہ لے رکھی تھی۔ دنیا پر جہالت اور ظلمت کا ایک خوفناک پردہ پھایا ہوا تھا۔ دنیا کے تختہ پر کوئی ملک، کوئی قطعہ، کوئی سرزمین ایسی نہ رہ گئی تھی جہاں خدا نے واحد ہاں حقیقی و قیوم خدا کی پرستش ہوتی ہو۔ عیسائیوں کی مژدہ پرست قوم تثلیث کے پکڑ میں پھنسی ہوئی تھی اور ویدوں میں توحید کا بجا دعویٰ کرنے والے ہندوستان کے رہنے والے ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کے پوجاری تھے۔ غرض خود خدا تعالیٰ نے جو نقشہ اُس وقت کی حالت کا ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (الروم: ۴۲) یہ بالکل سچا ہے اور اس سے بہتر انسانی زبان اور قلم اس حالت کو بیان نہیں کر سکتی۔ اب دیکھو کہ جیسے خدا تعالیٰ کا قانون عام ہے کہ عینِ اسبابِ بارش کے وقت آخر اُس کا فضل ہوتا ہے اور بارانِ رحمت برس کر شا دابی بخشتا ہے، اسی طرح پرالیے وقت میں ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا کلام آسمان سے نازل ہوتا۔ گویا اس جسمانی بارش کے نظام کو دکھا کر روحانی بارش کے نظام کی طرف رہبری کی ہے۔ اب اس سے کون انکار کرے گا کہ بارش ہمارے مقاصد کے موافق ہوتی۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ نظام رکھا ہے اسی طرح دوسری بارشوں کے لیے وقت رکھے ہیں۔ اب دیکھ لو کہ کیا یہ بارش روحانی کا وقت نہ تھا؟ کس قدر جھگڑے تم لوگوں میں پیا تھے۔ اعمالِ گندے اور ایمان بھی گندے تھے اور دنیا ہلاکت کے گڑھے میں گرنے والی تھی، پھر وہ کیونکر اپنے فضل کا مینہ نہ برساتا۔ جس نے جسم فانی کی حفاظت کے لیے ایک خاص نظام رکھا ہے، پھر روحانی نظام کو کیونکر چھوڑتا۔ اس لیے بارش کے نظام کو بطور شاہد پیش کر کے قسم کے رنگ میں استعمال کیا، کیونکہ امرِ نبوت ایک روحانی اور نظری امر تھا اور کفارِ عرب اس نظام کو نہ سمجھ سکتے تھے، اس لیے وہ پہلا نظام پیش کر کے اُن کو سمجھا دیا۔ غرض یہ ایک مرتبہ ہے جس کو جاہلوں نے سمجھا نہیں اور اپنی نادانی اور عداوتِ حق کی بنا پر اعتراف نہ کر دیا ہے۔ اصل مفہوم کو جو خدا تعالیٰ نے اس میں مقصود رکھا تھا چھوڑ دیا۔

اسی طرح پر ایک نادان کہتا ہے کہ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔

اٹھ کو قرض دینے کا مفہوم

(البقرہ: ۲۴۶) (کوٹن محض ہے جو اٹھ کو قرض دے) اس کا مفہوم یہ ہے کہ گویا معاذِ خدا خدا بھوکا ہے۔ احمق نہیں سمجھتا کہ اس سے بھوکا ہونا کہاں سے نکلتا ہے؟ یہاں قرض کا مفہوم اصل تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کے واپس کرنے کا وعدہ ہوتا ہے۔ اُن کے ساتھ افلاس اپنی طرف سے نکالیتا ہے۔ یہاں قرض سے مراد ہے کہ کون ہے جو خدا تعالیٰ کو اعمالِ صالحہ دے۔ اٹھ تعالیٰ اُن کی جردائے کئی گنا کر کے دیتا ہے۔ یہ خدا کی شان کے لائق ہے جو سلسلہ عودیت کا ربوبیت کے ساتھ ہے۔ اس پر غور کرنے سے اس کا یہ مفہوم صاف سمجھ میں آتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ بڑوں کسی نیکی، دُعا اور التجا اور بڑوں قہر و کافروں کے ہر ایک کی پرورش فرما رہا

ہے اور اپنی ربوبیت اور حمایت کے فیض سے سب کو فیض پہنچا رہا ہے۔ پھر وہ کسی کی نیکیوں کو کب ضائع کرے گا؟ اُس کی شان تو یہ ہے۔ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزال: ۸) جو ذرہ بھی نیکی کرے اس کا بھی اجر دیتا ہے اور جو ذرہ بدی کرے گا۔ اس کی پاداش بھی لے گی۔ یہ ہے قرض کا اصل مفہوم جو اس آیت سے پایا جاتا ہے، چونکہ اصل مفہوم قرض کا اس سے پایا جاتا تھا اس لیے ہی کہ فرمایا اِنَّ الَّذِي يُعْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا (البقرة: ۲۴۶) اور اس کی تفسیر اس آیت میں موجود ہے۔ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزال: ۸)۔

عیسائیوں پر افتاد کی وجہ جاہل عیسائی جنھوں نے ایک عاجز اور ناتوان انسان کو خدا بنا لیا ہے اور اپنی بدکاریوں اور گناہوں کی گھڑی اُس کے سر پر رکھ دی ہے اور اُسے ملعون

تسلیم کیا ہے۔ باوجودیکہ اُن کے پاس لعنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں۔ چونکہ خدا تعالیٰ کی پاک شریعت کو کفارہ کی بنا پر رد کر چکے ہیں۔ اعمال صالحہ میں جو ایک لذت اور سرور ہوتا ہے، وہ انہیں حاصل نہیں رہا اور خدا تعالیٰ کے سارے راستبازوں کو شمار اور ڈاکو قرار دینے کی وجہ سے ان پر وہ لعنت پڑی ہے۔ اس لیے یہ بات کبھی ٹھوکنی نہیں چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے راستبازوں کا انکار اور تکذیب ایک ایسی شے ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور اُس کی روحانی طاقتوں اور قوتوں کے لیے زہر قاتل کا کام کرتی ہے جو صاف کی نسبت سؤء ظن کرتا ہے اور اس کی بلے ادبی کرتا ہے وہ حقائق اور معارف کے لیے نصیب کر دیا جاتا ہے۔ یہ لعنت عیسائیوں پر پڑی ہے کہ انھوں نے سارے راستبازوں کو خطا کار ٹھہرایا

غرض اس آیت میں یہ لطف ہے کہ بارشوں کا جسمانی طور پر ایک نظام ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ اب بارش کے دن قریب ہیں۔ مثلاً یہ جانتے ہیں کہ پورہ اور ماگھ کے دنوں میں بارش ہوتی ہے اور سادون اور بھادوں کے دنوں میں ہوتی ہے۔ پھر ایک یہ راز ہے کہ بارش ہیوودہ کبھی نہیں ہوتی۔ درحقیقت وہی اوقات بارش کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح پر رومانی بارشوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ ایک نظری بحث ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے موٹی موٹی باتوں کو بطور شواہد کے پیش کیا ہے اور قسم کا لفظ شاہد کا قائم مقام بیان فرمایا۔ اس لفظ کو اسی طرح بیان کیا ہے، جس طرح پر قرض کے لفظ کو جسے میں ابھی بیان کر چکا ہوں۔

محدثین اور مجذوبین کا سلسلہ اب ایک بات اور قابل غور ہے کہ ایک بارش تمغیزی کے لیے ہوتی ہے اور پھر ایک بارش اس تخم کے نشوونما اور سرسبزی کے لیے ہوتی ہے۔

اسی طرح نبوت کی بارش تمغیزی کے لیے ہوتی ہے اور محدثین اور مجذوبین کی بارش جو اِنَّا نَحْنُ مُرْسِلُوْنَ اِلَيْكُمْ وَاِنَّا لَكُلِّفُوْنَ (الحجر: ۱۰) کے منن میں داخل ہیں۔ اس تخم کے بارود کرنے اور نشوونما دینے کے لیے میں نے بار بار اس امر کا ذکر کیا ہے کہ نبوت الٰہییت کے لیے بطور منخ کے ہوتی ہے۔ جو شخص نبوت کا انکار کرتا ہے، رفتہ رفتہ وہ الٰہییت کے

کے انکار تک پہنچ جاتا ہے اور نبوت کے لیے ولایت بطور میخ کے ہوتی ہے۔ ولی کے انکار سے رفتہ رفتہ سلب ایسا ہو جاتا ہے۔

اس وقت دیکھو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرہ سو برس سے زائد عرصہ گزر گیا۔ اگر خدا تعالیٰ اس وقت تک بالکل خاموش رہتا اور اپنی تعجب نہ فرماتا تو اسلام ایک قصہ اور کہانی سے بڑھ کر کوئی وقعت نہ رکھتا اور اسکو دوسرے مذاہب پر کوئی خصوصیت اور فضیلت نہ ہوتی۔ جیسے ہندو اپنے بزرگوں سے منسوب خوارق کو پُرانوں اور شاستروں میں لکھا ہوا بیان کرتے ہیں اور دکھا کچھ نہیں سکتے، اسی طرح پر اسلام کے اعجازی نشانوں کا ذکر مسلمان انہی کتابوں ہی میں بتاتے اور دکھا کچھ نہ سکتے، تو دوسرے مذاہب پر اس کو کیا فضیلت رہتی اور انسان کی فطرت اس قسم کی واقع ہوتی ہے کہ اگر اسے دوسرے پر کوئی فضیلت نظر نہ آئے، تو اس سے بے رغبتی اور بے دلی ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح پر گویا اسلام سے ایک قسم کا شغف ایسا پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بڑوں فضیلت کے ایمان قوی رہ سکتا ہی نہیں۔ اس لیے نبوت کی زراعت کے واسطے ولایت ایک باڑ لگا دی گئی ہے پس غور کر کے دیکھو کہ قسم پر اعتراض کرنے والوں کا جواب کیسا صاف اور لطیف ہے۔

فترت وحی کی حکمت اس مضمون کو دیکھ کر انسان کس قدر انشراح کے ساتھ قبول کر سکتا ہے کہ قرآن کریم کس قدر عالی معنایں کو کیسے انداز اور طرز سے بیان کرتا ہے پھر قرآن شریف میں ایک مقام پر رات کی قسم کھاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی قسم ہے۔ جب وحی کا سلسلہ بند تھا یا درکھنا چاہیے کہ یہ ایک مقام ہے جو ان لوگوں کے لیے جو سلسلہ وحی سے افاضہ حاصل کرتے ہیں، آتا ہے۔ وحی کے سلسلہ سے شوق اور محبت بڑھتی ہے، لیکن مفارقت میں بھی ایک کشش ہوتی ہے جو محبت کے مدارج عالیہ پر پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس سے قلق اور کرب میں ترقی ہوتی ہے اور روح میں ایک بے قراری اور اضطراب پیدا ہوتا ہے جس سے وہ دعاؤں کی رُوح اس میں نفع کی جاتی ہے کہ وہ آستانہ اُلوہیت پر یارب! یارب! کہہ کر اور بڑے جوش اور شوق اور جذبہ کے ساتھ دوڑتی ہے۔ جیسا کہ ایک پتھر جو عموماً زیر کے لیے ماں کی چھاتیوں سے الگ رکھا گیا ہو۔ بے اختیار ہر کمر کی طرف دوڑتا اور چلتا ہے، اسی طرح یہ بلکہ اس سے بھی پیدا اضطراب کے ساتھ رُوح اللہ کی طرف دوڑتی ہے اور اس دُور دُھوپ اور قلبی و کرب میں وہ لذت اور سرور ہوتا ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو! رُوح میں جس قدر اضطراب اور بے قراری خدا تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ اسی قدر دعاؤں کی توفیق ملے گی اور اُن میں قبولیت کا نفع ہوگا۔ غرض یہ ایک زمانہ ناموروں اور اُمرسوں اور اُن لوگوں پر جن کے ساتھ مکالمات الہیہ کا ایک حلق ہوتا ہے، آتا ہے اور اس سے غرض اللہ تعالیٰ کی یہ ہوتی ہے کہ تاناں کو محبت کی چاشنی اور قبولیت دعا کے ذوق سے چھتہ لے لے اور اُن کو اعلیٰ مدارج پر پہنچا دے تو یہاں جو ضحیٰ اور دلہن کی قسم کھائی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

کے مدارج عالیہ اور مراتبِ جنت کا اظہار ہے اور اگلے پیغمبرِ خدا کا ابرار کیا کہ دیکھو دن اور رات جو بناتے ہیں۔ ان میں کس قدر فرق ہے ایک دوسرے میں ڈال دیا ہے۔ صبحی کا وقت بھی دیکھو اور تاریکی کا وقت بھی خیال کرو۔ مَادَّةُ خَلْقِ رَبِّكَ۔ خدا تعالیٰ نے تجھے رخصت نہیں کر دیا۔ اس نے تجھ سے کہ نہ نہیں کیا بلکہ ہمارا یہ ایک قانون ہے۔ جیسے رات اور دن کو بنایا ہے اسی طرح انبیاءِ علیہم السلام کے ساتھ بھی ایک قانون ہے کہ بعض وقت وحی کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اُن میں دُعاؤں کے لیے زیادہ جوش پیدا ہو۔ اور صُحُیٰ اور لَیْلٰی کو اس لیے بطور شاہد بیان فرمایا تا آپ کی اُمید وسیع ہو اور تسلی اور اطمینان پیدا ہو۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کے بیان کرنے سے اصل مدعا یہ رکھا کہ تا بدریات کے ذریعہ نظریات کو سمجھانے اب سوچ کر دیکھو کہ یہ کیسا پر حکمت مسئلہ تھا، مگر ان بدیختوں نے اس پر بھی اعتراض کیا۔

چشمِ بد اندیش کہ برکتِ بادِ غیبِ نایب ہنرش در نظر
ان قسموں میں ایسا فلسفہ بھرا ہوا ہے کہ کھٹ کے ابواب کھلتے ہیں۔

اس زمانہ کا جہاد غرض یہ حرب ہمارا کام ہے جس کی آج ضرورت ہے۔ اس سے علوم کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور مخالفت بھی جُحُت اور بیتن سے ہلاک ہو جاتے ہیں اور یہ خدا کا فضل ہے کہ پنجاب کے لوگ جن معارف اور حقائق سے آگاہ ہوتے جاتے ہیں۔ بلا و شام اور دیگر ممالک اسلامیہ میں ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم پر تو یہ مصیبت آپگئی ہے۔ ہر طرف سے حملہ پر حملہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم کو قوتِ متفکرہ سے کام لینا پڑتا ہے اور دُعاؤں کے ذریعہ خدا تعالیٰ کے حضور ان مشکلات کو پیش کرنا پڑتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دستگیری فرماتا ہے اور اپنی پاک کتاب کے حقائق اور مفاد سے اطلاع دیتا ہے۔ حکما کہتے ہیں کہ جس قوت کو چالیس دن استعمال نہ کیا جائے، وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک ماموں صاحبِ تحفے، وہ پاگل ہو گئے۔ ان کی فصدلی گئی اور ان کو تاکید کی گئی کہ ہاتھ نہ ہلاتیں۔ انھوں نے چند مہینے تک ہاتھ نہ ہلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھ لکڑی کی طرح ہو گیا۔ غرض یہ ہے کہ جس عضو سے کام نہ لیا جائے، وہ بے کار ہو جاتا ہے۔

ہندوؤں میں جوگی اور ایسا ہی راہب وغیرہ جو عورتوں کے قابل نہیں رہتے۔ اس کے دو ہی سبب ہوتے ہیں۔ یا تو بد معاشیوں کی کثرت کی وجہ سے یا انقطاعِ نگی کے بعد اور اس امر کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جن اعضاء کو بیکار چھوڑا گیا۔ وہ آخر بالکل نیکے ہو گئے۔

اس وقت ہم پر قلم کی تلواریں چلائی جاتی ہیں۔ اور اعتراضوں کے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اپنی قوتوں کو بیکار نہ کریں اور خدا کے پاک دین اور اس کے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہت کے اثبات کے لیے اپنی قلموں کے نیزوں کو تیز کریں خصوصاً ایسی حالت میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر ہم کو یہ موقع

دیا کہ اس نے سلطنت انگریزی میں ہم کو پیدا کیا۔

احسان کی قدر کرنا ہماری سرشت میں ہے
ہم اس قسم کے بیانات اور تحریروں کو خوشامد کہتے

ہیں، مگر ہمارا خدا بہتر جانتا ہے کہ ہم دنیا میں کسی انسان کی خوشامد کر سکتے ہی نہیں۔ یہ وقت ہی ہم میں نہیں ہے۔ ہاں احسان کی قدر کرنا ہماری سرشت میں ہے اور ہم کثی اور قدر کی کامیاب مادہ اُس نے اپنے فضل سے ہم میں نہیں رکھا۔ ہم گورنمنٹ انگلشیہ کے احسانات کی قدر کرتے ہیں اور اس کو خدا کا فضل سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک عادل گورنمنٹ کو سبکدوش کے پُر جہاز ماند سے نجات دلانے کے لیے ہم پر حکومت کرنے کو کئی ہزار کوس سے بھیج دیا۔ اگر اس سلطنت کا وجود نہ ہوتا، تو میں سچ کہتا ہوں کہ ہم اس قسم کے اعتراضوں کی بابت ذرا بھی سوچ نہ سکتے تھے جہاں تک ہم اُن کا جواب دے سکتے۔

اب ہم اُن اعتراضوں کا جواب بڑی آزادی سے دے سکتے ہیں۔ پھر ہم اگر اللہ تعالیٰ کے اس فضل کی قدر نہ کریں تو یقیناً سمجھو کہ بڑے ناقدر شناس اور ناشکر گزار ہوں گے۔ ہم کو غور اور فکر کا موقع ملا، دُعاؤں کا موقع ملا اور اس طرح پر خدا تعالیٰ نے اپنے فضل کے ابواب ہم پر کھولے، اگرچہ مبدیٰ فیض دُہی ہے، لیکن انسان اپنے میں ایک شے قابل بناتا ہے۔ اس پر لہذا اس کی استعداد اور ظرف کے فیض ملتا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ اس تعزیب کی وجہ سے ہندوستان اور پنجاب کے رہنے والے جو ہر قابل بن رہے ہیں اور ان کی علمی طاقتیں بھی ترقی کر رہی ہیں۔

اس زمانہ کا ہتھیار قلم ہے
مختصر یہ کہ یہ مقام دارالحرب ہے پادریوں کے مقابلہ میں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہرگز بیکار نہ بیٹھیں۔ مگر یاد رکھو کہ ہماری ضرب اُن کے ہمرنگ ہو جس قسم کے ہتھیار لے کر میدان میں وہ آئے ہیں، اُسی طرز کے ہتھیار ہم کو لے کر نکلنا چاہیے اور وہ ہتھیار ہے قلم۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کا نام مُسلطان القلم اور میرے قلم کو ذوالفقار علی فرمایا۔ اس میں یہی ستر ہے کہ زمانہ جنگ و جدل کا نہیں ہے، بلکہ قلم کا زمانہ ہے۔

فتح کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے
پھر جب یہ بات ہے تو یاد رکھو کہ حق تعالیٰ اور معارف کے دو اوزوں کے کھلنے کے لیے ضرورت ہے تقویٰ کی، اس لیے تقویٰ اختیار کرو، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔** (النمل: ۱۲۹) اور میں گن نہیں سکتا کہ یہ الہام کتنی مرتبہ ہوا ہے بہت ہی کثرت سے ہوا ہے۔

اگر ہم زہری باتیں ہی باتیں کرتے ہیں، تو یاد رکھو کہ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ فتح کے لیے ضرورت ہے تقویٰ کی۔ فتح

چاہتے ہو، تو متقی ہو۔

اشاعت اسلام کے لیے مالی قربانیوں کی ضرورت ہے
میں ہندوؤں اور عیسائیوں میں دیکھتا ہوں کہ غور میں بھی بہت بڑی جائیدادیں اور وسیع اس کام کے لیے وصیت کر جاتے ہیں۔ یہ بھل کے مسلمانوں میں اس قسم کی نظیر نہیں ملتی ہے۔

ہمارے لیے جو بڑی سے بڑی مشکل ہے وہ اشاعت کے لیے مالی امداد کی ضرورت ہے۔ یہ تو تم یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے اُس نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔ وہ خود ہی اس کا حامی و ناصر ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو ثواب کا مستحق بنا دے، اس لیے نبیوں کو مالی امداد کی ضرورت ظاہر کرنی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی۔ اُسی طرز پر جو منہاج نبوت کی طرز ہے۔ ہم بھی اپنے دوستوں کو سلسلہ کی ضروریات سے اطلاع دیا کرتے ہیں، مگر میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر ہم کچھ روپیہ بھی اشاعت کے لیے جمع کر لیں، تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ اس قدر نہیں کر سکتے، جس قدر پادریوں کے پاس ہے اور اگر اتنا بھی کر لیں تو بھی میرا ایمان یہی ہے کہ فتح اسی کو ملتی ہے، جس سے خدا خوش ہو۔

اخلاق و اعمال میں ترقی کریں
اس لیے ضروری امر یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور اعمال میں ترقی کریں۔ اور تقویٰ اختیار کریں تاکہ خدا تعالیٰ کی نصرت اور محبت کا فیض

میں ملے۔ پھر خدا کی مدد کو لے کر ہمارا فرض ہے اور ہر ایک ہم میں سے جو کچھ کر سکتا ہے، اس کو لازم ہے کہ وہ ان عملوں کے جواب دینے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ ہاں جواب دیتے وقت نیت یہی ہو کہ خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو۔

جنوری ۱۸۹۸ء

مرکز میں آنی کی تلقین
فرمایا: لوگ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ تو کہہ جاتے ہیں کہ دین کو دنیا پر ترجیح دوں گا، لیکن یہاں سے جا کر اس بات کو بھول جاتے ہیں وہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر وہ یہاں نہ آویں گے؟ دنیا نے انکو کچھ دکھا ہے۔ اگر دین کو دنیا پر ترجیح ہوتی، تو وہ دنیا سے فرصت پا کر یہاں آتے۔

یکم فروری ۱۸۹۸ء
”آج تیسرا روز ہے۔ الہام ہوا کہ یَوْمَ تَأْتِي سَاعَةُ الْفَاصِ شَيْءٌ يَوْمَ تَنْجُو مَخْلُوقٌ لِنَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ۔ یعنی ایک خوفناک غشی ڈالنے والا۔ انسان کو چاروں طرف سے گھیرنے والا وقت آنے والا ہے۔ اس وقت ہر ایک شخص اپنے اعمال کے سبب سے نجات پائے گا۔ اس وقت ہم ہر ایک

شخص کو اس کے اعمال کے موافق جزا دیں گے؛

حضرت اقدس نے ان الہامات کے بعد جماعت کو بڑی تاکید کی کہ تیاری کرو۔ نمازوں میں عاجزی کرو۔ تہجد کی عادت ڈالو۔ تہجد میں رو رو کر دعائیں مانگو کہ خدا تعالیٰ گرو گرو انے والوں اور تقویٰ اختیار کرنے والوں کو ضائع نہیں کرے۔ ہمارے مبارک امام علیہ السلام بھی بار بار یہی وصیت فرماتے ہیں کہ جماعت متقی بن جاوے اور نمازوں میں نشو و نما کی عادت کریں اور ایک روز بڑے درد سے فرمایا کہ اصلاح و تقویٰ پیدا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ تم میری راہ میں روک بن جاؤ۔

بیرونی ممالک جانیوالوں کے لیے خاص نصائح

بابو محمد افضل صاحب نے ہندوستان سے افریقہ کی طرف روانگی کے موقع پر حضرت مسیح موعودؑ سے عرض کی کہ بعض غفلت کے مقامات سے شکوک و شبہات و نفسانی ظلمتوں کا ایک دریا ہمراہ لائے تھے اور اب پھر اپنی مقامات کو جانا ہے، اس لیے دعا کی جائے۔ حضرت اقدسؑ نے ایسی شکلات سے نکلنے کے لیے مندرجہ ذیل چار امر بطور علاج بتاتے:

(۱) قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہنا۔ (۲) موت کو یاد رکھنا۔ (۳) سفر کے حالات قلب بند کرتے رہنا۔ (۴) اگر ممکن ہو تو ہر روز ایک کارڈ لکھتے رہنا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک دعا
پاک کلمات دعائیہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبارک ہونٹوں سے نکلے ہوئے ہیں۔

”اے رب العالمین! تیرے احسانوں کا میں شکر نہیں کر سکتا۔ تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے اور تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہیں۔ میرے گناہ بخش تائیں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو۔ رحم فرما اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین۔ آمین۔“

۱۔ منقول از خط مولوی عبدالکرم حسینی، محرم ۴ فروری ۱۳۹۸ھ، مندرجہ آل حکم جلد ۲۔ ۲۔ صفحہ ۱۰ پرچہ ۶ مارچ ۱۳۹۸ھ۔

۲۔ آل حکم جلد ۲، صفحہ ۱۰ پرچہ ۱۳، اپریل ۱۳۹۸ھ۔ ۳۔ آل حکم جلد ۲، صفحہ ۱۰ پرچہ ۲۰ فروری ۱۳۹۸ھ۔

حضرت اقدس کی پاک باتیں

۲۴ فروری ۱۸۹۸ء

مُرید اور مُرشد کا تعلق فرمایا: مُرید و مُرشد کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ اولاد کو اتنا عزیز نہیں سمجھتے، جتنا مُرشد مُرید کو جانتا ہے۔ ماں باپ جسمانی تربیت اور تعلیم کے لیے کوشش کرتے ہیں، مگر مُرشد مُرید کی روحانی پیدائش کا موجب ہوتا ہے اور اس کی اندرونی تعلیم اور تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے بشرطیکہ راست باز ہو۔ اگر ریاکار اور دھوکہ باز ہو تو وہ دشمن سے بھی بدتر ہوتا ہے۔

فروری ۱۸۹۸ء

کثرت از دواج کثرت از دواج کے متعلق صاف الفاظ قرآن کریم میں دو دو، تین تین، چار چار کر کے دیے ہیں مگر اسی آیت میں اعتدال کی بھی ہدایت ہے۔ اگر اعتدال نہ ہو سکے اور محبت ایک طرف زیادہ ہو جائے یا آمدنی کم ہو اور یا قوائے رجولیت ہی کمزور ہوں تو پھر ایک سے تجاوز کرنا نہیں چاہیے۔ ہمارے نزدیک یہی بہتر ہے کہ انسان اپنے تین ابتلاء میں نہ ڈالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ۔ (البقرہ: ۱۹۱)

غرض اگر حلال کو حلال سمجھ کر بیویوں کا ہی بندہ ہو جائے، تو بھی غلطی کرتا ہے۔ ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ کی منشاء کو نہیں سمجھ سکتا۔ اُس کا یہ منشاء نہیں کہ بالکل زن مُرید ہو کر نفس پرست ہی ہو جاؤ اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ رہبانیت اختیار کرو بلکہ اعتدال سے کام لو اور اپنے تئیں بے جا کارروائیوں میں نہ ڈالو۔

انبیاء علیہم السلام کے لیے کوئی نہ کوئی تخصیص اگر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، تو یہ کوتاہ اندیش لوگوں کی ابلہ فہمی اور غلطی ہے کہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھو تو رہبانیت میں کاتبوں کے فرقہ کے ساتھ خاص مراعات ملحوظ رکھی گئی ہیں۔ اور ہندوؤں کے برہمنوں کے لیے خاص رعایتیں ہیں پس یہ نادانی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی کوئی تخصیص پر اعتراض

کیا جاوے۔ ان کا نبی ہونا ہی سب سے بڑی خصوصیت ہے جو اور لوگوں میں موجود نہیں۔

خدا کا تلون رحمت ہے قطعاً الہام دے کر جب لوگوں نے چیخنا چلنا شروع کیا تو عذاب ٹلا

دیا اور رحمت کے ساتھ ان پر نگاہ کی پس خدا کے تلون میں بھی ایک خاص لطف ہے، مگر اس کو وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو اس کے سامنے روتے اور غر و نیاز ظاہر کرتے ہیں مجھے بارہا تعجب آتا ہے کہ لوگ اپنے جیسے انسان کی خوشامد تو کرتے ہیں، مگر افسوس خدا کی خوشامد نہیں کرتے۔

قبولیت عا میں توقف کا میابی کا موجب ہے یہ یاد رکھو کہ دُعا کے لیے اگر جلدی جواب مل جائے تو عموماً اچھا نہیں ہوتا۔ پس دُعا کرتے نا امید نہ ہو۔

دُعا میں جس قدر دیر ہو اس کا بظاہر کوئی جواب نہ ملے تو خوش ہو کر سجدہ ہاتھ شکر بجالاؤ۔ کیونکہ اس میں بہتری اور مبدلائی ہے۔ توقف کا میابی کا موجب ہوتا ہے۔

یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ملنے کی وجہ دُعا بہت بڑی سپر کامیابی کے لیے ہے یونس کی قوم گریہ و زاری اور دُعا کے سبب آئینا لے

عذاب سے بچ گئی۔ میری سمجھ میں محاببت مغاضبت کو کہتے ہیں اور خُوت پھلی کو کہتے ہیں اور نُون تیزی کو بھی کہتے ہیں اور پھلی کو بھی۔ پس حضرت یونس کی وہ حالت ایک مغاضبت کی تھی۔ اصل یوں ہے کہ عذاب کے مل جانے سے ان کو شکوہ اور شکایت کا خیال گزرا کہ بیش گوئی اور دُعا یوں ہی رائیگاں گئی اور یہ بھی خیال گزرا کہ میری بات پوری کیوں نہ ہوتی پس یہی مغاضبت کی حالت تھی۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ تقدیر کو اٹھ بدل دینا ہے اور دُعا دھونا اور صدقات فرد قرار دادر جرم کو بھی توی کر دیتے ہیں۔ اصول خیرات کا اسی سے نکلا ہے۔ یہ طریق اٹھ کر رخی کرنے کے لیے ہیں۔ علم تعبیر الرویا میں مال کلیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے خیرات کرنا جان دینا ہوتا ہے۔ انسان خیرات کرتے وقت کس قدر صدق و ثبات دکھاتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ صرف قیل و قال سے کچھ نہیں بنتا، جب تک کہ عمل رنگ میں لا کر کسی بات کو نہ دکھایا جاوے۔ صدقہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ صادقوں پر نشان کر دیتا ہے حضرت یونس کے حالات میں درمنثور میں لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ جب تیرے سامنے کوئی آدمی آئے گا۔ تجھے رحم آجائے گا۔

اِس مُشَبَّہ خَاکِ رَاگِر نہ بَخْشَم چَکَم

نماز عید شہر میں پڑھنے کی تعبیر منشی رستم علی کورٹ انسپکٹر دہلی کے خواب کی تعبیر میں فرمایا کہ نماز عید شہر میں پڑھنا بہت بڑی کامیابی ہے۔

ابولمب اور حَمَالَةَ الحَطَب سے مراد ابولمب قرآن کریم میں عام ہے نہ خاص مراد وہ شخص ہے جس میں التباب و اشتعال کا مادہ ہو۔

اسی طرح حَمَالَةُ الحَطَب بہیزم کش عورت سے مراد ہے جو جن چین ہو۔ آگ لگانے والی چغلی خور عورت آدمیوں میں شرارت کو بڑھاتی ہے۔ سعدی کہتا ہے۔

سُخْنِ چین بد بخت بہیزم کش است

سورة تَبَّتْ پراغراضِ سُکَرِ فرمایا دنیا کی دولت اور سلطنت رشک کا مقام نہیں۔ مگر رشک کا مقام اُدما ہے۔ میں نے اپنے احباب حاضرین اور غیر حاضرین کے لیے جن کے نام یاد آتے یا شکل یاد آتی۔ آج بہت دعا کی کہ اگر خشک کڑی پر کی جاتی تو سرسبز ہو جاتی۔ ہمارے احباب کے لیے یہ بڑی نشانی ہے۔

رمضان کا مہینہ الحمد للہ گزر گیا۔ عافیت اور تندرستی سے یہ دن حاصل رہے۔ پھر اگلا سال خدا جلے نہ کس کو آئے گا۔ کس کو معلوم ہے کہ اگلے سال کون ہوگا۔ پھر کس قدر افسوس کا مقام ہوگا۔ اگر اپنی جماعت کے ان لوگوں کو فراموش کر دیا جاوے جو انتقال کر گئے ہیں۔ یہ ایسے وقت میں فرمایا کہ جب فہرست میں زندوں کے نام ثبت ہو رہے تھے۔

ظاہر پرستی گمراہی کا موجب ہے ظاہر پرستی سے بیہود گمراہ ہو گئے۔ ظاہر پرستی سے بیہودیوں پر یہ آفت آئی کہ وہ مسیح علیہ السلام کا انکار کرتے رہے اور نہ صرف یہی

بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے رہے۔ اُن کو یہ خیال تھا کہ مسیح آئے گا تو ایک بادشاہ ہوگا۔ آئیگا۔ اور بڑی شان و شوکت سے تختِ داؤد پر جلوہ افروز ہوگا اور اس کے آنے سے پیشتر ایلیا آسمان سے اُترے گا، مگر جب مسیح آیا۔ تو اس نے ایلیا تو یوحنا کو بتایا اور آپ بجائے بادشاہ ہونے کے ایسی عاجزی دکھائی کہ سر رکھنے کو بھی جگہ نہ ملی۔ اب ظاہر پرست بیہودی کیونکر مان لیتے۔ پس انہوں نے بڑے زور سے انکار کیا اور اب تک کہتے ہیں۔ یہی مصیبت ہمارے زمانہ کے مولویوں اور ملاؤں کو پیش آئی۔ وہ منتظر ہیں کہ مسیح اور مہدی اگر لڑائیاں کرے گا، مگر خدا تعالیٰ نے یہ امر ہی ملحوظ نہ رکھا تھا اور بخاری نے یَسْمَعُ الخَرْبِ کہہ کر اس کا قصیدہ ہی چکا دیا تھا۔ یہ امن اور سلامتی کے خواستہ گار کو ماننا نہیں چاہتے!

آخرت پر نظر رکھنے والے ہمیشہ مبارک میں
میں دیکھتا ہوں کہ باوجود مصائب پر مصائب آنے کے
اور ہر طرف خطرہ ہی خطرہ دکھائی دینے کے لوگ ابھی

تک سنگدلی اور عجیب و غریب کام لے رہے ہیں۔ نادان کب تک اس بنے فکری میں بسر کریں گے۔ تاوقتیکہ لوگ
مند نہیں چھوڑتے۔ اپنی بُری کرتوتوں سے باز نہیں آتے اور خدا تعالیٰ سے مصالحت نہیں کرتے، یہ ملائیں اور
مصیبتیں دور نہیں ہونے کی۔ میں نے دیکھا ہے اور خوب غور کیا ہے کہ قطع کے دنوں میں لوگوں نے ذرا بھی قحط
کی مصیبت کو محسوس نہیں کیا۔ شراب خانے اسی طرح آباد تھے اور بد کاریوں اور بد معاشیوں کے بازار برابر گرم تھے۔
ابتداء میں جب کبھی کوئی برائے نام فتوے مکہ مدینہ کے نام سے آجایا کرتا تھا، تو لوگ ڈر جایا کرتے تھے اور مسجدیں
آباد ہو جاتی تھیں، مگر اس وقت شوخی اور دنیا کی حق سے بڑھ چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی فضل کرے۔

عقل مند وہ ہے جو عذاب آنے سے پیشتر اس کی فکر کرتا ہے اور دُور اندیش وہ ہے جو مصیبت سے پہلے اُس
سے بچنے کی فکر کرے۔

انسان کو یہی لازم ہے کہ آخرت پر نظر رکھ کر بُرے کاموں سے توبہ کرے، کیونکہ حقیقی خوشی اور سچی راحت اسی میں
ہے۔ یہ ایک یقینی امر ہے کہ کوئی بد کاری اور گناہ کا کام ایک لمحہ کے لیے بھی سچی خوشی نہیں دے سکتا۔ بدکار بد معاش
کو تو ہر دم اظہارِ راز کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ پھر وہ اپنی بد عملیوں میں راحت کا سامان کہاں دیکھے گا۔ آخرت پر نظر رکھنے
والے ہمیشہ مبارک ہیں۔ ع۔

مردِ آخر میں مبارک بندہ الیست

دیکھو اُن قوموں کا حال جن پر وقتاً فوقتاً عذاب آئے۔ ہر ایک کو یہی لازم ہے کہ اگر دل سخت بھی ہو تو
اسے ملامت کر کے خشوع خضوع کا سبق لے۔ روزِ نا اگر نہیں آتا، تو روزِ صورت بنا دے پھر خود بخود آنسو بھی بہل
آئیں گے۔

اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کریں
ہماری جماعت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر
پاک تبدیلی کریں، کیونکہ اُن کو تو تازہ معرفت ملتی ہے اور اگر معرفت

کا دعویٰ کر کے کوئی اس پر نہ چلے۔ تو یہ نری لاف گزاف ہی ہے۔ پس ہماری جماعت کو دوسروں کی کسبِ خصلت غافل
نہ کرے اور اس کو کابل کی جُرات نہ دلائے۔ وہ ان کی محبتِ سرور دیکھ کر خود بھی دل سخت نہ کرے۔

انسان بہت آرزو میں اور تمنائیں رکھتا ہے۔ مگر غیب کی قضاء و قدر کی کس کو خبر ہے۔ زندگی آرزوؤں کے

موافق نہیں ملتی۔ تمناؤں کا سلسلہ اور ہے، قصائد و قدر کا سلسلہ اور ہے۔ اور وہی سچا سلسلہ ہے۔ خدا کے پاس انسان کے سوانح سچے ہیں۔ اسے کیا معلوم ہے اس میں کیا لکھا ہے۔ اس لیے دل کو جگا جگا کر غور کرنا چاہیے۔

توحید کا ایک پہلو توحید کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنے نفس کے غرض کو بھی درمیان سے اٹھا دے اور اپنے وجود کو اس کی عظمت میں محو کر دے۔

یکم مئی ۱۸۹۸ء

خلافت اسلام کتابوں کی منبیط ”جناب مولانا مولوی عبدالکَریم صاحب سیالکوٹی کے وہ میموریل پڑھ چکے کے بعد جو حضرت مسیح موعودؑ

نے انجمن حمایت اسلام کے میموریل دربارہ ”اقتبات المؤمنین“ کی اصلاح کی غرض سے لکھا تھا۔ حضرت اقدسؑ نے باواؤ بلند فرمایا؛

”چونکہ یہ میموریل اسلام اور اہل اسلام کی حمایت اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عزت اور قرآن کریم کی عظمت قائم کرنے اور اسلام کی پاکیزہ اور اصلی شکل دکھانے کے لیے لکھا گیا ہے، اس لیے اس کو آپ صاحبان کے سامنے پڑھ جانے سے صوف یہ غرض ہے کہ تا آپ لوگوں سے بطور مشورہ دریافت کیا جائے کہ آیا مصلحت وقت یہ ہے کہ کتاب کا جواب لکھا جائے یا میموریل بھیج کر گورنمنٹ سے استدعا کی جائے کہ وہ ایسے مصنفین کو سرزنش کرے اور اشاعت بند کر دے۔ پس آپ لوگوں میں سے جو کوئی اس پر نکتہ چینی کرنا چاہے، تو وہ نہایت آزادی اور شوق سے کر سکتا ہے۔“

(مجمع میں سے) ایک شخص بولا کہ اگر کتاب کی اشاعت بند نہ ہوئی تو ہمیشہ تک طبع ہوتی رہے گی۔

اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا؛

”اگر ہم واقعی طور پر کتاب کی اشاعت بند نہ کریں جو اس کے رد کرنے کی صورت میں ہو سکتی ہے، تو گورنمنٹ سے ایک بار نہیں ہزار دفعہ اس قسم کی مدد لے کر اس کی اشاعت بند کی جائے، وہ رک نہیں سکتی۔ اگر اس سے عرصہ کے لیے وہ برائے نام بند بھی ہو جائے، تو پھر بھی بہت سی کمزور طبیعت کے انسانوں اور بعض آنے والی نسلوں کے لیے یہ تجویز نہ ہر قائل ہوگی۔ کیونکہ جب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ فلاں کتاب کا جواب جب مسلمانوں سے نہ ہو سکا تو اس کے لیے گورنمنٹ سے بند کرانے کی کوشش کی۔ اس سے ایک قسم کی بدلتی ہمارے مذہب کی نسبت پیدا

ہوگی۔ پس میرا یہ اصول رہا ہے کہ ایسی کتاب کا جواب دیا جاوے اور گورنمنٹ کی ایک سچی امداد یعنی آزادی سے فائدہ اٹھایا جائے اور ایسا شافی جواب دیا جائے کہ خود ان کو اس کی اشاعت کرتے ہوئے ندامت محسوس ہو۔ دیکھو جیسے ہمارے مقدمہ ڈاکٹر کلارک میں ان کو جب معلوم ہو گیا کہ مقدمہ میں جان نہیں رہی اور مصنوعی جادو کا پتلا ٹوٹ گیا، تو انھوں نے احمق کی بیوی اور داماد جیسے گواہ بھی پیش نہ کیے۔ پس میری رائے یہی ہے اور میرے دل کا فتویٰ یہی ہے کہ اس کا دندان شکن جواب نہایت نرمی اور ملاطفت سے دیا جائے۔ پھر خدا چاہے گا تو ان کو خود ہی جرات نہ ہوگی۔

۲ مئی ۱۸۹۸ء
بروز عید مقام قادیان زیر درخت بڑ۔ جانب شرقیہ۔ بعد نماز عید
بتقریب جلسہ طاعون۔ حضرت سیح موعود علیہ السلام نے مندرجہ ذیل
تفسیر فرمائی

دُنیا فانی ہے

آپ سب صاحبوں کو معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا گذرے گا کہ انسان، حیوان، چرند، پرند، زمین، آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے کسی چیز کا نام و نشان نہ تھا۔ صرف خدا ہی تھا۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ شَيْءٌ۔ یعنی خدا کے ساتھ اور کوئی چیز نہ تھی۔ ہم کو اس نے قرآن اور حدیث کے ذریعہ خبر دی ہے کہ ایک زمانہ اور بھی آئے گا اللہ ہے۔ جبکہ خدا کے ساتھ کوئی نہ ہوگا۔ وہ زمانہ بڑا خوفناک زمانہ ہے، کیونکہ اس پر ایمان لانا ہر مومن اور مسلمان کا کام ہے۔ جو شخص اس پر ایمان نہیں لاتا، وہ مسلمان نہیں کا فر ہے اور بے ایمان ہے جس طرح سے بہشت، دوزخ، انبیاء اور کتابوں وغیرہ پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ ویسا ہی اُس ساعت پر ایمان لانا لازم ہے جبکہ نفع ضرور ہو کہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ سنت اللہ اور عادت اللہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے سمجھانے کے لیے تین طریق اختیار فرمائے ہیں:

ایک یہ کہ انسان کو عقل دی ہے کہ اگر وہ اس سے ذرا بھی کام لے اور غور کرے، تو یہ امر نہایت صفائی سے ذہن میں آ سکتا ہے کہ انسان کی مختصر سی زندگی دو عدموں کے درمیان واقع ہے۔ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے باقی نہیں

رہ سکتی۔ قیاس سے مجہولات کا پتہ لگ سکتا ہے اور انسان معلوم کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر ہم خود کریں کہ ہمارے باپ دادا کس کہاں ہیں اور اسی ایک بات کو سوچیں، تو ہمیں یہ مان لینا پڑے گا کہ ہم سب کو بھی اسی راستہ پر چلنا ہوگا، جس پر وہ گئے ہیں۔ نادان ہے وہ انسان جس کے سامنے ہزار بانٹوں نے ہوں اور پھر بھی وہ اُن سے سبق حاصل نہ کرے اور عقل نہ سیکھے۔ عموماً دیکھا گیا ہے اور یہ ایک مافی ہوتی بات ہے کہ ہر کاؤں اور شہر میں نڈ لوگوں سے قبریں روز بروز زیادہ ہوتی جا رہی ہیں اور بعض پُرانے لوگوں کی قبریں محض اور بعض ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ جب کسی شہر میں کنواں کھودا جاتا ہے، تو اس کی مٹی میں سے ہڈیاں نکلتی ہیں۔ گویا عام طور پر زمین کے نیچے ہر جگہ قبریں ہی قبریں موجود ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ ظاہر طور پر نمودار نہ ہوں جس سے انسان کے نابود شدہ طبقہ کا پتہ لگتا ہے۔

دوسری دلیل اس زمانہ کے وجود پر یہ ہے کہ جس طرح پرکھیت میں سبز نکلتا ہے جو بہت خوشنما معلوم ہوتا ہے مگر پھر ایک زمانہ اس پر آتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ زرد ہو کر خشک ہونے لگتا ہے اور پھر اس پر ایک دوسری حالت آتی ہے کہ وہ گرے لگتا ہے، تو اُس وقت جب اس طرح نقصان ہونے لگتا ہے تو بونے والا کسان اسے خود ہی کاٹ ڈالتا ہے تا ایسا نہ ہو کہ وہ اس طرح پراڑا کر مٹا دیا جائے۔ ایسا ہی دُنیا خدا تعالیٰ کا کھیت ہے۔ جس طرح زمیندار مصلحت اور انجام دہی سے کبھی اپنے کھیت کو کچتا ہی کاٹ لیتا ہے اور کبھی ذرا بچتے ہوئے پر کاٹتا ہے۔ اسی طرح سے ہم انسان بھی پرورش پا کر خداوندی مشیت اور ارادے کے موافق ٹھیک اپنے اپنے وقت پر کاٹے جاتے ہیں۔ زمیندار کے فعل سے سبق اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کیونکہ انسان کی زندگی کا بھی ٹھیک ہی طرز ہے۔ جس طرح سے بعض دانے اُگنے بھی نہیں پاتے بلکہ زمین کے اندر ہی اندر مٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض پختے شکم مادری میں مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر بعض دانے پیدا ہونے کے چند روز بعد مٹا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی قانون اور عمل کے موافق انسان بھی بچتا، جوان اور بوڑھا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی مرضی کی درستی اُسے وقتاً فوقتاً مصلحت اپنی سے کاٹتی رہتی ہے کبھی پختے مرتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ انھار سے مر گئے۔ صبح البدن، توانا اور تندرست جوان بھی مرتے ہیں۔ پھر عمر رسیدہ ہو کر پیر ناتوان بھی آخر مر جاتے ہیں۔ غرض یہ سلسلہ قطع و برید کا دُنیا میں ایسا جاری ہے جو ہر آن انسانوں کو سبق دیتا رہتا ہے کہ دُنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ پس یہ بھی ایک دلیل اس زمانہ کی آمد پر ہے۔

(۳) علاوہ ازیں اس زمانہ کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل بھی پیش کی ہے اور وہ انبیاء کے قہری معجزات ہیں جن کے باعث ایک ہی وقت میں دُنیا کے تحفے اُلٹ دیئے گئے اور خلقت کا نام و نشان سبک ہٹا دیا گیا۔ انسان اللہ تعالیٰ کے قہر کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے اُسے نابود کر دے۔ اسی امر کو اللہ تعالیٰ نے

دیل کے رنگ میں پیش کیا ہے۔ بعض امراض اس ہیبت اور شدت سے پھیلتی ہیں کہ جن لوگوں نے اُن کا دورہ دیکھا ہوگا، وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قیامت کا نونہ ہوتا ہے۔

مجمد اُن ہیبت ناک امراض کے ایک طاعون بھی ہے جو اس وقت ہمارے ملک میں پڑی ہوئی ہے اور جس نے کراچی اور ممبئی میں بہت کچھ مصفا کی کر دی ہے اور اب پہاڑ پر سے (پالم پور) و نیز کلکتہ سے طاعون پھیلنے کی متوحش خبریں موصول ہوئی ہیں۔ غرض یہ ایک بڑا بھاری خطرہ ہے جو اس وقت سامنے ہے۔ اس لیے میری اس تقریر کرنے سے غرض صوف یہ ہے کہ چونکہ انسان کو بڑے بڑے ابتلا پیش آتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَلَنَبْلُوَنَّكَ بِبَشِيحٍ** (البقرہ: ۱۵۶) یعنی ہم تجھیں آزماتے رہیں گے۔ کبھی ڈر سے اور کبھی مالوں میں نقصان کرنے سے اور کبھی ثمرات کو تلف کرنے سے۔

اتلافِ ثمرات سے مراد اتلافِ ثمرات سے مراد تقاسیر میں اولاد بھی نکھی ہے اور اسی میں کوششوں کا منافع ہونا بھی شامل ہے۔ مثلاً حصولِ علم کی کوشش، تجارت میں کامیابی کی کوشش زمینداری کی کوشش۔ غرض ان کوششوں کا منافع ہونا ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ انسان کو ہر وقت خیال ہوتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤں گا، مگر خدا تعالیٰ کے علم میں اس کی مصلحت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ وہ ناکام رہے یا کبھی پیدا نہیں ہوتی یا تجارت میں کامیاب نہیں ہوتا۔

طاعون۔ ایک قہری نشان آیت بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار قسم کے امتحان رکھے ہیں۔ اول خوف، دوم نقصانِ مال، سوم نقصانِ جان اور چہارم تلفِ ثمرات۔ مگر یہ ایک دہشتناک مقام اور خوف کی جگہ ہے کہ اس طاعون کی بیماری میں یہ ہر چہار امتحان مجموعی طور پر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جن لوگوں کو واقعاتِ حاضرہ کی خبر ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور انسان کیا کچھ بھگت رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وارداتِ طاعون سے درحقیقت یہ ہر چہار امتحان یکے بعد دیگرے پیش آجاتے ہیں۔ یہی نہیں کہ آدمی مرجاتا ہے، بلکہ گورنمنٹ انگلینڈ نے ایک خاص اور اشد ضرورت کی وجہ سے اور پھر مصلحت کی بنا پر جیسا کہ ایک ماہر مہربان کو بعض دفعہ اپنے بچوں کی غور و پرداخت اور نگہداشت میں پیش آجاتی ہے۔ یہ قانون پاس کیا ہے کہ جس گھر میں طاعون کی واردات ہو۔ اس گھر سے تمام رہنے والے باہر نکال دیئے جاتے ہیں۔ اور عند الضرورت ہمسائے اور محلّہ دار بھی اور پھر اشد ضرورت کی صورت میں گاؤں کا گاؤں ہی خالی کر دیا جاتا ہے۔ بیمار الگ رکھے جاتے ہیں اور تندرست الگ۔ اور وہ مقام جہاں ایسے لوگ رکھے جاتے ہیں وہاں ایسی جگہ پر ہو جس کے نشیب میں پانی نہ ہو اور تازہ ہوا کی خوب آمد و رفت ہو سکے۔ اس کے مشعل ہی قبرستان بھی ہو تاکہ مرنے والے کو جلدی دفن کیا جاسکے تا ایسا نہ ہو کہ اس کے تعفن سے ہو یا زیادہ زہریلی ہو جائے۔ یہ ایک ایسا

شدید ابتلا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سی پونا اور بعض دیگر مقامات میں لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔

غرض گورنمنٹ نے ان تدابیر کے اختیار کرنے میں جو نیکی سوچی ہے اور درحقیقت اس میں نیکی ہی ہے۔ مگر اُسے بدی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ جس شخص سے نیکی کی جانے، وہ اُس نیکی کو بدی سمجھتا ہے۔ پھر اس پر مزید حیرت اور تعجب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ تدابیر انسدادِ مرض کچھ اپنے گھر سے وضع نہیں کیں بلکہ یونانی اقدار کا اس پر اتفاق ہے کہ جس گھر میں طاعون ہو جائے وہ نہ صرف اس گھر بلکہ شہر اور ملک تک کا مصلیٰ کر دیتی ہے۔ اقدار نے اس کی بہت سی نظریں بھی دی ہیں۔ کہ طاعون جیسی خوفناک مرض نے بس نہیں کیا جب تک کہ آبادی کو جنگل نہیں بنادیا اور اسے جا کر نہیں دکھا دیا۔ جسکی اکثر لوگوں کو خبر نہیں ہے۔

مجھے افسوس ہے کہ باوجودیکہ یہ خطرناک مرض بہت بُری طرح پھیل رہی ہے اور ملک کے ایک بڑے بھاری حصہ کو تباہ کر دینے کی دھمکی دے رہی ہے، تاہم میں نہیں دیکھتا کہ لوگوں کو ایک کھا جانے والا غم پیدا ہوا ہو۔ جس کی وجہ سے ذہ تو برا اور استغفار میں مصروف ہوں۔ میں نہیں دیکھتا کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری کرتے ہوں یا نمازوں کی پابندی کا التزام کرتے ہوں بلکہ جہان تک دیکھا جاتا ہے ہر جگہ ظلم اور بد اخلاقی کے طریقے استعمال میں آ رہے ہیں۔ مرض طاعون کا قاعدہ ہے کہ وہ پرواز کر کے پرنڈے کی طرح دوسرے مقام پر جا پہنچتی ہے۔ اس کی رفتار میں ایسا نظام نہیں ہے کہ وہ منزل بہ منزل جائے بلکہ دو چار سو کوس کا فاصلہ طے کر کے یکجہلت دوسرے مقام پر جا پہنچتی ہے۔ موجودہ حالات میں بہت سی اور جائیداد ہر کے واقعات پر ہی غور کرو کہ ہر دو مقامات کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے۔ اب بتاؤ کہ انسان اس کے جان ہر پہنچنے کی بابت کیا نظام رفتار قائم کر سکتا ہے۔ اگر مرض اس کی رفتار کی نسبت کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آج عاقبت سے گزر رہی ہے، نہ معلوم کل کیا ہو۔ یہ نہایت خطرناک مرض ہے۔ اور اس کے دورے بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ساٹھ ساٹھ سال تک اس کا دورہ رہتا ہے جو ایک مسئلہ امر ہے۔ ہیضہ کی طرح نہیں کہ سادوں، بھجڑوں کے مہینے میں آگیا اور میں پچیس دن دورہ کر کے رخصت ہو گیا۔ طاعون کو جھگموں نے نیزے سے مارنے والی لکھا ہے۔ طاعون مبالغہ کا مصلیٰ ہے جس کا نشانہ خطا نہیں جاتا اور اس کے باعث کثرت سے اموات ہوتی ہیں۔ تو رات میں بھی اس کا گھر ہے حضرت موسیٰ کے وقت یہ مرض یہودیوں میں پڑی تھی۔ تو رات میں جہاں خدا نے چھوڑوں کی مار سے ڈرایا ہے اس سے طاعون ہی مراد ہے۔ مگر ان کیم میں یہودیوں کو نافرمانی کی وجہ سے طاعون سے ہلاک کرنے کا ذکر ہے۔

طاعون آنے کی وجہ تو رات اور قرآنِ کریم کے ان مقامات پر غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ مرض انسان کی نافرمانی اور بدکاری سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ سنتِ اقدس

سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ اقوامِ معصیت کے وقت اسی بیماری سے ہلاک ہوئیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا

ایک قہری نشان ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ یہ تیسرا نشان قیامت کا ہے۔ اس سے قیامتِ صغریٰ پیدا ہوتی ہے۔ شاید وہ لوگ جن کو خبر نہیں، اس کو ایک افسانہ سمجھیں کہ جب یہ مرض یورپ اور بلادِ شام اور عراقِ عجم میں پھیلی تھی وہاں اس کا ڈیرہ جم گیا تھا۔ ابھی اس ملک میں فوآر دہے۔ اس لیے یہاں کے لوگوں کو اس کے اخلاق اور عادات کی کچھ خبر نہیں۔ ایک طرف تو یہ لوگ خدا تعالیٰ سے بے خوف اور بے خبر ہیں اور تو بار اور استغفار نہیں کرتے اور دوسری طرف گورنمنٹ کی تجاویز پر بھی عملدراکد نہیں کرنا چاہتے اور ان تجاویز کو بدلتی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مخالفت کا شور مچاتے ہیں۔

یہ سچ سچ کہتا ہوں کہ مڈا ہنہ کے طور پر کسی کی تعریف کرنا ہمارا کام نہیں۔ یہ اصول ہے کہ جس گاؤں میں طاعون کی بیماری ہو، وہاں کے لوگ الگ کئے جاتیں اور اس کی آمد و رفت کے راستے بند کیے جاتیں اور مریضوں کو ایک کھلے میدان میں رکھا جائے اور بسا اوقات سارے گاؤں کو الگ کر دیا جائے۔ گویا اس سرزمین سے سب کو نکال دیا جائے۔ نہایت مفید اور مندری ہے۔ ہماری کتابوں سے بھی اور قواعد سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ اس مرض کے مواد زمین سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مرض چوہوں کے ذریعے سے پھیلتی ہے۔ یہ بھی منجملہ دیگر اسباب کے ایک سبب ہے۔ دراصل ہوزمین بدکاریوں اور جفا کاریوں سے یعنی ہوجاتی ہے، اس میں یہ سمیت (زہر) پیدا ہوجاتی ہے اور بڑے بڑے خوفناک طریقوں پر وہ مبتلا و مذبذبا ہوجاتی ہے، مگر کوئی ہمیں یہ تو بتائے کہ گورنمنٹ نے کیا برائی کی جو یہ کہا کہ دوبارہ مکان کو چھوڑ دو۔ جو کام ہماری بھلائی کے لیے ہو اس میں برائی کا خیال پیدا کرنا دانش مند انسان کا کام نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ حکم دے دے کہ طاعون کی مرض میں کوئی شخص گھر سے نہ نکلے، تو لوگ اس حکم کو اس سے بھی زیادہ ناگوار سمجھیں گے، کیونکہ جب گاؤں میں طاعون پھیلے گی اور لوگ مرنے لگیں گے، تو کوئی شخص بھی برداشت نہ کرے گا کہ اس گھر میں رہے۔ دیکھو جس گھر یا مکان سے کسی وقت سانپ نکلے تو اس گھر یا مکان میں داخل ہونے سے لوگ دہشت کھاتے ہیں، خواہ وہ سانپ مار بھی دیا جائے، تاہم تاریکی کے وقت اس مکان میں کوئی شخص داخل نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی ایک طبعی عادت ہے۔ پھر حیرت ہے کہ ایک انسان اندلشہ کی جگہ سے واقف ہو اور پھر امن و مہین کے ساتھ اس میں رہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ جس گھر سے مردہ پر مردہ نکلتا شروع ہوجائے، تو اہل خانہ اس میں امن سے بیٹھے رہیں؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ خود ہی اس گھر کوئی الفور چھوڑ دیں گے اور اُسے منہ سے سمجھ کر اس سے کنارہ کر جائیں گے۔ اگر یہ لوگ اسی حالت میں چھوڑ دیے جاتے اور گورنمنٹ کسی قسم کی مداخلت نہ کرتی تو پھر بھی یہ لوگ خود بخود ہی کرتے جو آج گورنمنٹ کر رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو طاعون کی مرض کی خبر نہیں اور وہ اس کو نذر و کار کام کی طرح ایک عام مرض سمجھتے ہیں۔

طاغون عذاب ہے

اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رجز رکھا ہے۔ رجز عذاب کو بھی کہتے ہیں۔ لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اونٹ کی بٹی دان میں یہ مرض ہوتا ہے اور اس میں ایک کیڑا پڑ جاتا ہے جسے نخت کہتے ہیں۔ اس سے ایک لطیف نکتہ سمجھ میں آتا ہے اور وہ یہ کہ چونکہ اونٹ کی فطرت میں ایک قسم کی سرکشی پائی جاتی ہے۔ جس کو یہ مرض ہوتی ہے تو اس سے یہ پایا گیا کہ جب انسانوں میں بھی سرکشی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اُس وقت اُن پر یہ عذاب الیم نازل ہوتا ہے۔ رجز کے معنی لغت میں دوام کے بھی آئے ہیں اور یہ مرض بھی دیر پا ہوتا ہے اور گھر سے سب کو رخصت کر کے نکلتا ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بلا ظہر کی صفائی کر دینے والی پتوں کو تیم بناتی اور میٹھا بیس غورتوں کو بیوہ بنا دیتی ہے۔

غیر صحت مند نہ ماحول بھی طاغون کا باعث ہے

پھر رجز کے معنی میں غور کرنے سے اس کا باعث بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ مرض پلیدی اور ناپاک سے پیدا ہوتا ہے جہاں اچھی طرح صفائی نہیں ہوتی اور مکان کی دیواریں بد نما اور قبروں کا نمونہ ہوتی ہیں۔ نہ روکشی کا انتظام ہوتا ہے، نہ تازہ ہوا آ سکتی ہے۔ وہاں عفونت کا زہر ملتا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جس کے باعث یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں جو آیا ہے۔ (الذکر ۶۱) کہ ہر ایک قسم کی پلیدی سے پرہیز کرو۔ تجربہ دہ چلے جانے کو کہتے ہیں۔ جس سے یہ معلوم ہوا کہ روحانی پاکیزگی چاہنے والوں کے لیے ظاہری پاکیزگی اور صفائی بھی ضروری ہے کیونکہ ایک قوت کا اثر دوسری پر اور ایک پہلو کا اثر دوسرے پر ہوتا ہے۔ انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ جو شخص باطنی طہارت پر قائم ہو جاتا ہے وہ ظاہری پاکیزگی کا اثر باطن پر

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (البقرہ ۲۲۳) یعنی جو لوگ باطنی اور ظاہری پاکیزگی کے طالب ہیں۔ میں اُن کو دوست رکھتا ہوں۔ ظاہری پاکیزگی باطنی طہارت کی مدد اور معاون ہے۔ اگر انسان اسے ترک کر دے اور پاخانہ پھر کر بھی طہارت نہ کرے، تو باطنی پاکیزگی پاس بھی نہیں پہنچتی پس یاد رکھو کہ ظاہری پاکیزگی اندرونی طہارت کو مستلزم ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ کم از کم جمعہ کے دن غور و غسل کرے۔ ہر نماز میں دُعا کرے جماعت کھڑی ہو تو خوشبو لگائے۔ عیدین اور جمعہ میں جو خوشبو لگانے کا حکم ہے وہ اسی بنا پر قائم ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اجتماع کے وقت عفونت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے غسل کرنے اور صاف کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے سے سمیت (زہر) اور عفونت سے روک ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ قانون مقرر کیا ہے۔ ویسا ہی قانون مرنے کے بعد بھی رکھا ہے۔

کافور کے خواص

اسی لیے مسلمان کو مرتے وقت کافور کا استعمال کرنا سنت ہے۔ یہ اس لیے کہ کافور ایک ایسی چیز ہے جو دہائی کیڑوں کو مارتی اور سمیت کو دُور کرتی ہے اور انسان کو مٹھنگ پہنچاتی ہے اور بہت سی عفونتی بیماریاں کو روکتی ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ مومنوں کو کافوری شربت پلایا جائے گا۔ آج کل کی تحقیقات سے بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ کافور جیسا کہ ہیضہ کے لیے مفید ہے، ویسا ہی طاعون میں بہت فائدہ بخش ہے۔ میں اپنی جماعت کو بتلاتا ہوں کہ یہ بہت مفید چیز ہے اور میرا اعتقاد ہے کہ چونکہ قرآن کریم نے بتلایا ہے کہ یہ جلن کو روکتا ہے اور دل کو سکینت اور تفریح دیتا ہے اور میں رغبت دلاتی کہ ہم کافور کا استعمال کیا کریں۔ مشکل ایک بات اور ثابت ہوئی ہے کہ کافور کے ساتھ جِذوار استعمال کیا جائے تو از حد مفید ہے۔ جِذوار کو برگر میں ملا کر گولیاں بنالینی چاہئیں اور دُور دُورنی کی گولیاں بنا کر تازہ لُتی کے ساتھ استعمال کی جائیں۔ اگر خورد توں اور پختوں کو یہ گولیاں ہفتہ استعمال کرائی جائیں، تو بہت مفید ہیں۔ ہم بھی ایک دوائی طاعون کے لیے تیار کر رہے ہیں جو خدا تعالیٰ نے چاہا تو بہت مفید ہوگی۔ دراصل یہ کجعت مرض ایسا ہے کہ کسی علاج پر بھروسہ کرنا غلطی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کا ہی فضل نہ ہو۔ مگر عام اسبابِ تسکین اور قانونِ محنت میں سے حفظِ مائعِ دم بھی ایک عمدہ چیز ہے اور فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں۔ پس مناسب ہے کہ سمیت اور عفونت والی چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور بعض تیز غذاؤں سے جو دورانِ خُون کو تیز کرتی ہیں، جیسا کہ بہت گوشت اور بہت میٹھا یا حد سے زیادہ دُھوپ میں پھرنا یا سخت اور شدید محنت کرنا۔ ان سے پرہیز کرنا مناسب ہے۔

رعایتِ اسبابِ منع نہیں ہے

رعایتِ اسبابِ ہماری اسلامی شریعت میں منع نہیں ہے۔ کسی شخص نے حضرت رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ

ہم دوا کریں۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں دوا کرو۔ کوئی مرض ایسا نہیں، جس کی دوا نہ ہو۔ ہاں یہ بالکل سچی بات ہے کہ کوئی بید یا ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اُس کی فلاں دوا ضرور فائدہ کرے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کوئی شخص کیوں مرنے۔ طبیبوں اور ڈاکٹروں کو چاہیے کہ متقی بن جاویں۔ دوا بھی کریں اور دُعا بھی۔ تنہائی میں بہت بہت دُعائیں مانگیں۔ جن لوگوں نے گھمنڈ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کو ہی ذلیل کیا۔ لکھا ہے کہ جالیئوس کو اسہال کے بند کرنے کا بڑا دعویٰ تھا۔ خدا کی شان کہ وہ خود اسی مرض کا شکار ہوا۔ اسی طرح بعض طبیب مدقوق ہو کر اور بعض مسکول ہو کر اس دُنیا سے چل دیتے۔

اللہ تعالیٰ پر ہی کامل بھروسہ کرنا چاہیے

اس بیان سے میری غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے دعویٰ کی حقیقت کھول دی اور ان کی بیجا شہنشاہی کا بھانڈا

پھوڑ کر دکھا دیا۔ جس قسم کا دعویٰ کیا اسی دعویٰ میں لپست اور ذلیل ہوتے۔ پس معلوم ہوا کہ انسان کو کسی قسم کا دعویٰ

مزاوار نہیں۔ ہمارے والد صاحب مرحوم بھی مشہور طبیب تھے جن کا پچاس برس کا تجربہ تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی نسخہ کوئی نہیں اور اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ تصرف اللہ کا خانہ خالی رہتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے والا سعادت مند ہے۔ انسان مصیبت میں بد دماغ نہ ہو اور غیر اللہ پر بھروسہ نہ کرے۔ یک دفعہ ہی خفیت عوارض شدید ہونے لگ جاتے ہیں کبھی قلب کا علاج کتے کتے دماغ پر آفت آجاتی ہے کبھی سردی کے پہلو پر علاج کرتے کرتے گرمی کا زور چڑھ جاتا ہے۔ کون ان بیماریوں پر حاوی ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرنا چاہیے۔ انسان ان حشرات الارض اور سمیات کو کب گن سکتا ہے صرف بیماریوں کو بھی نہیں گن سکتا لکھا ہے کہ صرف آنکھ ہی کی تین ہزار بیماریاں ہیں بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے طور پر غلبہ کرتی ہیں کہ ڈاکٹر نسخہ نہیں لکھ سکتا جو بیمار کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

پس اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ میں آنا چاہیے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے سخت غفلت اور استغنا ہے۔ قبرس کھودی جا رہی ہیں۔ فرشتے ہلاکت کے مواد تیار کر رہے ہیں اور لوگ گالے جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی نادان لوگ دھیان نہیں کرتے۔ یہ دباؤ قادیان سے ۳۵ کس کے فاصلے پر ہے گوشت حرارت کی وجہ سے کم ہوتی جاتی ہے، مگر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ شدت حرارت کے ایام میں کم ہو گئی تو آئندہ سال آئے گی۔ مجھے چند مرتبہ بذریعہ الہام اور رویہ معلوم ہوا ہے کہ یہ دباؤ اس ملک میں زور سے پھیلے گی۔ جیسے میں پیشتر اس شائع کر چکا ہوں کہ سیاح رنگ کے پودے لگائے جا رہے ہیں۔ لگانے والوں سے پوچھا، تو انہوں نے طاعون کے درخت بتلائے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔

وعیدی پیشگوئیاں تو بار اور استغفار سے ٹل سکتی ہیں

ایسا ہی میں یہ بھی بتلا چکا ہوں کہ وعیدی پیشگوئیاں تو بار اور استغفار سے ٹل سکتی ہیں یہاں تک کہ دوزخ کا وعید بھی ٹل سکتا ہے۔ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس کی طرف توجہ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس ٹمک اور خطہ کو چاہے گا، تو معذور رکھ لے گا۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، مگر فرماتا ہے۔ **ثُمَّ مَا يَجْعَلُونَ أَجْكَدَ بِحُجَّتِهِ لَوْ لَا دُفَعَا فُجُكُمُ (الفرقان ۷۸)** ان لوگوں کو کہہ دے کہ اگر تم میری بندگی نہ کرو، تو پرہیز کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں گلی گلی میں حکم ہیں۔ ہر جگہ ڈاکٹر موجود ہیں۔ شفا خانے کھلے ہوئے ہیں۔ ان کا علاج کر کے تندرست ہو جائیں گے، مگر ان کو معلوم نہیں کہ مبتدی اور کراچی میں کئی بڑے بڑے ڈاکٹر خود اس مرض میں مبتلا ہو کر چل بے ہیں اور جو لوگ مرلینہول کی عذت پر ماثور ہو کر گئے تھے وہ خود ہی اس مرض کا شکار ہو گئے اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے تصرفات کا شاہدہ کرنا ہے۔ کیونکہ محض ڈاکٹروں یا ان کے علاج پر بھروسہ کرنا دانشمندی نہیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ دوسرے عالم پر بھی ایمان پیدا ہو۔ اب لوگ زور لگا کر دکھایں کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو بدل سکتے ہیں جس طرح انسان ایک

باشت بھرنے کے لیے مرنے والے ہے، سازشیں کرتا اور مقدمات کی تکالیف اور زیر باریاں برداشت کرتا ہے وہ سوچے کر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی تعمیل نہ کرنے پر بھی ویسا ہی قلق اور کرب اپنے اندر پاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نادان انسان جب شدید امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس وقت خدا تعالیٰ کو پکارتا ہے جس پر اُسے یونہی آزمائشی طور پر مہلت مل جاتی ہے، لیکن بعد اس کے پھر وہ ایسی چالیں چلتا ہے کہ گویا اُس نے مرنے ہی نہیں معمولی امراض میں مبتلا ہو کر مر جانا پر اب لوگوں کے دلوں پر بہت حقوڑا اثر ہوتا ہے جو صرف دو چار یوم برائے نام قائم رہتا ہے۔ بعد اس کے پھر وہی منہی مخول اور مژخرفات شروع ہو جاتے ہیں۔ قبرستان میں جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے مڑے گاڑتے ہیں، مگر یہ کبھی نہیں سوچتے کہ آخر ایک دن ہر کرم نے بھی خدا کے حضور جانا ہے۔ اس لیے اب خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ معمولی اموات کچھ اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ اترتے، لاہور میں روزانہ اموات کی تعداد ساٹھ ستر ہوتی ہوگی اور کلکتہ ڈیہتی میں اس سے بھی زیادہ لوگ مرتے ہوں گے۔ گو نفس الامر میں یہ ایک خوفناک نظارہ ہے، مگر کون اس پر غور کرتا ہے۔ کوتاہ اندیش انسان کہہ اٹھتا ہے کہ اس قدر اموات آبادی کے تناسب کے لحاظ سے ہیں، اس لیے ان کی چنناں پر دا نہیں کرتا۔ چونکہ دوسروں کی موت سے خود کچھ بھی نفع نہیں اٹھا سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا نسخہ اختیار کیا ہے اور طاعون کے ذریعہ سے لوگوں کو متنبہ کرنا چاہا ہے۔ اس لیے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ خیال کر کے کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم خدا تعالیٰ کو بھی ناراض کر دو اور گورنمنٹ کو خطا کار ٹھہراؤ۔ گورنمنٹ کو بدنام کرنے سے کیا حاصل۔ طاعون تمہاری اپنی شامت اعمال سے آئی، اس لیے گورنمنٹ پر بھی تہاکی بدولت آفت آئی۔

طاعون کے آیم میں گورنمنٹ کے اقدامات درست تھے

گورنمنٹ کو اگر تہارے ساتھ بیتی
بہمردمی نہیں، تو تم خود ہی تباہ و کرب

وہ کیوں اس قدر روپیہ اس مرض کے تدارک پر خرچ کرتی ہے۔ شفا خانے اور ڈاکٹر کیوں مقرر کیے جاتے ہیں۔ پولیس کے ہزاروں آدمی کیوں انتظام کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ کیا گورنمنٹ کو کچھ شوق ہے کہ اس قدر اخراجات کثیر برداشت کرے؟ نہیں۔ بلکہ ملک کی یہ حالت دیکھ کر وہ اندر ہی اندر مادر مہربان کی طرح بے چین ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ بھی رعایا ہی سے ہے۔ لوگوں کو شاید خبر نہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت میں لوگ طاعون سے مارے جائیں گے۔ مٹیوں کی باتیں گو قابل ذکر نہیں، مگر ہند اور یورپ کے معجم کہتے ہیں کہ نومبر ۱۸۹۹ء میں تہارے جمع ہوں گے اور خوفناک وقت آئے گا۔ ہمیں تو اس کی چنناں پر دا نہیں ملتی، مگر ہم کو تو یہ غم ہے کہ ہمارے الہامات میں بھی آئندہ دو جاڑوں کا سخت اندیشہ ہے؛ بشرطیکہ لوگ راہ راست اختیار نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کریں۔ بدکاریاں، زنا کاریاں، چوریاں اور ہر قسم کے مکرو فریب اور بد اعمال چھوڑ کر نیکی اختیار کریں۔

اور بد اعمالیوں سے کئی اجتناب کریں، اور نہ سخت خطرہ اور اندیشہ ہے اور ایک نہایت سہنک اور ترسناک نظارہ ہمارے سامنے ہے۔ اب بتلاؤ کہ ہم گورنمنٹ کو کیوں قصودار ٹھہرائیں۔

پس میں تعین نصیحت کرتا ہوں کہ ہماری جماعت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جاہلوں کی روش اختیار کرے اور احمقوں اور کوتاہ اندیشوں کے نقش قدم پر چلے۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جس قدر ہدایات جاری کی ہیں، وہ محنت کے لیے بہت مفید ہیں۔ ہماری تواضع کی کتابوں میں طبری وغیرہ میں جو ہزار سال سے پہلے کی تصنیفات ہے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب لشکر اسلام ملک شام میں تھا تو وہاں وبا پڑی، جس پر لشکر اسلام کو بیمار پریمینا پڑا۔ تو گویا یہ اس گورنمنٹ کا ہی مختصر نسخہ نہیں، بلکہ گذشتہ اہل اسلام کے طرز عمل سے بھی یونہی ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح احمقوں نے نشیب کو چھوڑ کر پہاڑ کی بلندی کو اختیار کیا۔ اسی طرح اب بھی مرطوب اور نشیبی مکانات کو چھوڑ کر کھلے میدانوں میں مرلینوں کو رکھا جاتا ہے۔ جو علی سینا نے بھی اس امر پر زور دیا ہے کہ جن گھروں میں وباء کا مرض ہو ان کی صفائی کی جائے کیونکہ جب تک سبب موجود ہے نتیجہ نازل نہیں ہو سکتا۔ طبیب کیا کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ماشہ دو ماشہ دوائی دے گا، مگر اس عفونت کو جو سانس کے ذریعہ سے انسان کے جسم میں چلی جاتی ہے، اُسے دوائی کیا کرے گی اور ایسے گھر میں رہ کر طاعون کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے طاعون سے فوت شدہ لوگ نہیں دیکھے۔ جس جگہ طاعون کا مریض مر جاتا ہے وہ جگہ ایسی عفونت آمیز ہو جاتی ہے کہ ناک نہیں دیا جاسکتا۔ اس لیے گورنمنٹ کی تدابیر حقیقتاً صحت کی نسبت بدلتی کرنا ایک ناپاک خیال ہے۔ گورنمنٹ نے اس مریض کے دفیہ کے لیے جو کچھ سوچا ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ اس لیے ہماری جماعت کے لیے لازم ہے وہ اس بارہ میں گورنمنٹ کی مدد کریں اور اپنے دوستوں ہمسائیوں اور دوسرے لوگوں کو خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان سمجھائیں اور قلعہ فیمیل کو دور کریں۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ گورنمنٹ نے رعایا کو مارنے کی یہ تجویز کی ہے۔ بھلا کوئی ان نادانوں سے پوچھے تو ہسی کہ کیا گورنمنٹ یہ لکھو کھمار پیر صرف لوگوں کو مارنے پر صرف کر رہی ہے اور اُسے اس قدر تکالیف برداشت کرنے کا شوق ہے؟ نہیں۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ طاعون بہت تھلک مرض ہے۔

سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ طاعون کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک شدید تپ ہوتا

طاعون کیا ہوتی ہے؟

ہے، جس کے ساتھ غشی، متلی، درد سراور لیان ہوتا ہے۔ لمرزہ بہت ہوتا ہے

اور اس کے ساتھ ہی بے چینی اور سرسریگی ہوتی ہے۔ پھر چند روز کے بعد بُن دان یا گردن یا پس گوش ایک پھنسی نکل آتی ہے جو کبھی تو پھوٹی سی ہوتی ہے اور کبھی رزی۔ یہاں تک کہ سر سام ہو جاتا ہے اور غالباً یہ سب علامات جو بیس گھنٹہ کے اندر اندر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ عموماً ایسے مرلینوں کا گورنمنٹ کو پتہ مشکل لگتا ہے کیونکہ بیس باتیس گھنٹہ تک تو لوگ اسے معمولی بخار سمجھ کر لا پرواہ رہتے ہیں، مگر بعد ازاں آثار طاعون دیکھ کر اُسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔

غرض جب مرض کا پورا پورا اثر چمکتا ہے، تو کہیں جا کر گورنمنٹ کے عمال کو پتہ لگتا ہے۔ اب اس ایک دو گھنٹہ کے علاج سے کیا بن سکتا ہے۔ وہ ہسپتال میں مر گیا نہیں تو اور کیا ہو گا۔ پس یہ لوگوں کی اپنی نادانی اور حماقت ہے کہ اپنے قصور کو گورنمنٹ کے سر پر تھوپا جاتا ہے۔ اگر اس میں گورنمنٹ کا کچھ قصور یا غلطی ہے تو تحقیق جی پہنچتا ہے کہ اُسے ظاہر کرو۔ ورنہ اپنی غلطی کے لیے گورنمنٹ کو متہم کرنا نا واجب ہے۔ گورنمنٹ کی نیک نیتی اور خیر طبعی تو اس معاملہ میں یہاں تک ہے کہ اس نے خود محترمین سے مشورے لیے، پھر کارروائی کی، مگر چونکہ ہمارا ملک واقعی نیم وحشی اور جاہل ہے۔ اس لیے ان کے ہاتھ میں سوائے غصہ اور بدظنی کے اور کچھ نہیں۔ اپنی غلط کاریوں کا الزام گورنمنٹ پر دیتے ہیں۔ اور ذرہ نہیں سوچتے۔ کاش کہ یہ صد ہا انجینس، جو ہمارے ملک میں پیل رہی ہیں، اس کام کی طرف توجہ کریں اور جہلا کے دلوں سے یہ بدظنیاں نکالنے کی کوشش کریں تو جی نوع کی کس قدر بھلائی ہو۔ تم لوگ غفلت کے لحافوں میں پڑے سو رہے ہو اور اوہجن بے آراموں اور تکالیف میں تمہارے ہم جنس مبتلا ہیں، تحقیق ان کی خبر تک نہیں۔ گورنمنٹ جس قدر روپیہ ان مصائب سے نجات دلانے کے لیے اپنی پیاری رعایا کی خاطر صرف کر رہی ہے۔ مگر چندہ کر کے وہ صرف کرنا پڑتا اور یہ حکم ہوتا کہ گاؤں گاؤں کے لوگ چندہ دیں تو کوئی شخص بھی ایک پیسہ دینے پر راضی نہ ہوتا۔ میں نے بھی ایک دو آئی تیار کرنی چاہی ہے جس کی تیاری میں میں مصروف ہوں۔ اللہ تعالیٰ شیخ رحمت اللہ صاحب کو جزائے خیر دے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے دو صد روپیہ اس کا خیر میں دیا ہے۔ میں نے اس مرض کے اسباب کو خوب زیر نظر رکھ لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس مرض کے کئی سبب ہوتے ہیں۔ اس لیے طیب کو مناسب اور لازم ہے کہ وہ ہر حصہ اور سبب کی رعایت کو ملحوظ رکھے۔ ردی غذائیں اور سستی ہوائیں اس مرض کو بہت زیادہ پھیلاتی اور خطرناک بنادیتی ہیں۔ زمین کے نشیبی حصہ سے ایسی سستی ہوائیں نفث کے ذریعہ یا غذا کے ذریعہ سے انسان کے خون میں سمیت اور عفونت پیدا کر دیتی ہیں۔

جدید سائنسی تحقیقات اسلام کی تائید
آج کل کی تحقیقات میں طاعون کی جڑ کیڑے یا اجرام صغیرہ ثابت ہوئے ہیں۔ میں بھی اس تحقیقات کو پسند کرتا ہوں کیونکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اسلام کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔

حدیث شریف میں جہاں طاعون کا ذکر آیا ہے وہاں لفظ اس کا نام رکھا گیا ہے اور لفظ اس کیڑے کو کہتے ہیں جو بکری اور اونٹ کی ناک سے نکلتا ہے اور اُسے طاعون قرار دیا گیا ہے۔ آج کل کی تحقیقات پر بڑا فخر کیا جاتا ہے، مگر جس شخص نے مقدس اسلام کے بانی علیہ السلام کے پاک کلام کو پڑھا ہے۔ اُسے کس قدر لطفت اور مزا آتا ہے جب وہ تیرہ سو برس پیشتر آپ کے پاک ہونٹوں سے نکلی ہوئی باتوں کو پورا ہوتے دیکھتا ہے۔ قرآن شریف نے بھی طاعون کو کیڑا ہی بتلایا ہے۔

اب لے نئی تحقیقات پر اتر لے والو! خدا کے لیے ذرا انصاف کو کام میں لاؤ اور بتلاؤ کہ کیا وہ مذہب انسانی افترا ہو سکتا ہے، جس میں ایسے حقائق پہلے سے موجود ہوں اور تیرہ سو سال کی محنتوں، تحقیقاتوں اور جان کینوں کا نتیجہ ہوں۔ یہ قسطن کریم اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معقولی مجربات ہیں اور دیکھو۔ قلب دل کو کہتے ہیں اور قلب گردش دینے والے کو بھی کہتے ہیں۔ دل پر مدار دورانِ خون کا ہے۔ یہ جکل کی تحقیقات نے تو ایک عرصہ دراز کی محنت اور ذراغ سوڑی کے بعد دورانِ خون کا مسئلہ دریافت کیا، لیکن اسلام نے آج سے تیرہ سو سال پیشتر ہی سے دل کا نام قلب رکھ کر اس صداقت کو مرکوز اور محفوظ کر دیا۔

طاغون کے اسباب

اب میں پھر اصل مضمون کی طرف غور کرتا ہوں۔ دوسرا سبب پلیدی، تیسرا سبب سیت، چوتھا سبب تپ، پانچواں پھوڑے۔ اب اس امر میں ایک اختلاف ہے کہ آیا اصل سبب پھوڑے ہیں یا تپ۔ ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ اصل تپ ہے اور یونانی پھوڑے کو اصل سبب ٹھہراتے ہیں۔ میرے نزدیک بھی یونانیوں کی رائے صحیح ہے، کیونکہ قورات میں بھی پھوڑوں ہی کا ذکر ہے۔ ہاں تپ لازمی ہے۔ بعض اوقات تپ قائم مقام ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، بلکہ بیمار تپ ہونے سے پہلے ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ غرض اس مرض کا اصل تپ نہیں بلکہ پھوڑا ہے۔ پھوڑا اگر چیرا جائے اور اس سے مواد نکال دیا جائے تو تپ بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ بہر حال یہ مرض سخت مہلک اور خوفناک ہے۔ اسی لیے اس کے دکنے کی تدابیر بھی سخت ہوتی لازمی ہیں جن کے اجراء پر گورنمنٹ باوجود کچھ دہ سچی ہمدردی اور پوری غور و خجاری کے ساتھ رعیت کی مصلحتی میں مصروف ہے، بدنام ہو گئی ہے جہاں تک نیکسیتی اور نبی نوع انسان کی اس غور و خجاری کے خیال سے جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال رکھی ہے، میں نے ان تمام تجاویز پر گورنمنٹ نے مریضانِ طاغون کے متعلق شائع کی ہیں غور کیا ہے۔ میں بلا خوف و ترمیز لاکھتا ہوں کہ وہ تجاویز بہت مناسب اور موثر ہیں۔ وہ یہ کہ اُس گھر کو یا بعض اوقات عند الضرورت محلہ کو خالی کر دیا جائے اور مریض کو الگ رکھا جائے۔ یہ بالکل درست اور عین مناسب ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایک پتھر طاغون سے بیمار ہو اور اُسے بوجب قواعد ماں باپ سے علیحدہ کر دیا جائے، تو وہ منور مہر جائے گا۔ ایسے مقررین کو معلوم ہو کہ ایسی صورت میں ماں باپ اُس کے ہمراہ رہ سکیں گے، مگر وہ بھی طاغون کے مریض ہی شمار ہو کر ان تمام پابندیوں کے ماتحت ہوں گے، جو مبتلا شخص کے لیے ہیں۔ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ موجودہ حالت میں گورنمنٹ کی نیت بالکل نیک ہے۔ اس کی یہ منشا ہرگز نہیں کہ خواہ مخواہ لوگوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کیا جائے۔

أُولَى الْأَهْلِ کی اطاعت

اور میری تو سمجھ میں ہرگز نہیں آتا کہ لوگوں کو خواہ مخواہ ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے گورنمنٹ کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یہ گورنمنٹ پر بدلتی

ہے۔ قرآن شریف میں حکم ہے۔ **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ** (النساء: ۵۹)۔ یہاں اُولی الامر کی اطاعت کا حکم صاف طور پر موجود ہے اور اگر کوئی شخص کہے کہ مِنْكُمْ میں گورنمنٹ داخل نہیں، تو یہ اُس کی صریح غلطی ہے۔ گورنمنٹ جو حکم شریعت کے مطابق دیتی ہے، وہ اُسے مِنْكُمْ میں داخل کرتا ہے۔ مثلاً جو شخص ہماری مخالفت نہیں کرتا۔ وہ ہم میں داخل ہے۔ اِشادۃ النقص کے طور پر قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کے حکم مان لینے چاہئیں۔ عام طور پر تو مسلمانوں کے لیے یہ لازم تھا کہ اندلوا طُحُون کے متعلق شکر گزاری کے میوہ دیں گورنمنٹ کی خدمت میں بھیجتے، مگر یہاں بجائے شکر گزاری کے ناشکر گزاری ہو رہی ہے اور کوئی معقول وجہ ناراضگی کی بجز اس کے معلوم نہیں ہوتی کہ عورتوں کی جنسین مردوں کو دیکھتے ہیں۔ سوا سبارہ میں یہ معلوم ہو کہ اول تو اس نقص کے معلوم ہو جانے پر گورنمنٹ نے اس شکایت کو دفع کر دیا ہے اور دائیاں مقرر کر دی ہیں جو مستورات کا ملاحظہ کرتی ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا نہ بھی ہوتا، تو بھی اعتراض کی گنجائش نہ تھی۔

خاص حالات میں پردہ ایسی صورت اور حالت میں کہ قبر خدا نازل ہو رہا ہو اور ہزاروں لوگ مَر بے ہوں۔ پردہ کا اتنا تشدد جائز نہیں ہے کہتے ہیں کہ ایک فعل ایک بادشاہ کی بیوی مر گئی، تو کوئی اُس کو اٹھانے والا بھی نہ رہا۔ اب اس حالت میں پردہ کیا کر سکتا تھا۔ مثل مشہور ہے۔ مرنا کیا نہ کرتا۔ مردوں نے ہی جنازہ اٹھایا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر بیچہ رحم میں ہو تو کبھی مرد اس کو نکال سکتا ہے۔ دین اسلام میں تنگی و حرج نہیں جو شخص خواہ مخواہ تنگی و حرج کرتا ہے، وہ اپنی نئی شریعت بناتا ہے۔ گورنمنٹ نے بھی پردہ میں کوئی تنگی نہیں کی اور اب قواعد بھی بہت آسان بنا دیئے ہیں۔ جو جو تجاویز و اصلاحات لوگ سپیش سمجھتے ہیں گورنمنٹ انہیں تو تجربے سے مستفی اور ان پر مناسب اور مصلحت وقت کے موافق عمل کرتی ہے۔ کوئی شخص مجھے یہ تو بتائے کہ پردہ میں جنس دکھانا کہاں منع کیا ہے۔

سعادت کی راہیں اختیار کریں اصل بات جو قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ انسان نیک نیتی اور تقویٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور سعادت کی راہیں اختیار کرنی چاہئیں۔

تب ہی کچھ فرماتا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِالنَّاسِ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ** (الرعد: ۱۲)۔ خدا تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، جب تک کہ خود وہ اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ خواہ مخواہ کے ظنی فاسد کرنے اور بات کو انتہائیک پہنچانا بالکل بیہودہ امر ہے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، آلائہ حق اور بدکاریوں سے باز آئیں۔ یہ امر بخوبی ثابت ہے کہ بعض وقت جب صوف ایک شخص ہی بدی کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ سارے گھر اور سارے شہر کی ہلاکت کا موجب ہو جاتی ہے۔ پس بدیوں کو چھوڑ دو کہ وہ ہلاکت کا موجب ہیں۔ ضلع جالندھر اور ہوشیار پور کے اس وقت کئی گاؤں طاعون میں مبتلا ہیں۔

پھر بیماری کے انداز سے کیوں غفلت کی جانے لگی۔ گورنمنٹ پر جا بلا نہ طور سے بدگمانی نہ کرو اور اگر تباہا ہمسایہ بدگمانی کرتا ہے، تو اس کی بدگمانی رفع کرنے کی کوشش کرو اور اسے بھادو۔ انسان کہاں تک غفلت کرتا جائیگا۔ اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ جب ایک دفعہ ہی دبا پڑے اور سب کو تباہ کر ڈالے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مصیبت کے وارد ہونے سے پہلے جو دعا کی جائے، وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ خوف و خطر میں مبتلا ہونے کے وقت تو ہر شخص دعا اور رجوع الی اللہ کر سکتا ہے۔ سعادت مندی یہی ہے کہ امن کے وقت دعا کی جائے۔ انسان کو چاہیے کہ ان لوگوں کی حالت سے عبرت حاصل کرے جو اس خطرہ میں مبتلا ہیں، یہاں سے تو بہت قریب گاؤں میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ وہاں کے حالات دریافت کر کے ہر شخص قبل از وقت عبرت حاصل کر سکتا ہے، اس وقت تک منقطع جالندھر میں یہ مرض بہت ترقی پر ہے۔ گو منقطع ہوشیار پور میں کچھ کی ہے۔

تماہم میں یقین نہیں کرتا کہ وہ بالکل ناپید ہو جائے گی۔ ابھی جاڑا نمازوں کو باقاعدہ التزام سے پڑھو آمنے والا ہے، اس لیے پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجاؤ۔

نمازوں کو باقاعدہ التزام سے پڑھو بعض لوگ صرف ایک ہی وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ نماز میں معاف نہیں ہوتیں۔ یہاں تک کہ پیغمبروں تک کو معاف نہیں ہوتیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نئی جماعت آئی۔ انھوں نے نماز کی معافی چاہی۔ آپؐ نے فرمایا کہ جس مذہب میں عمل نہیں وہ مذہب کچھ نہیں، اس لیے اس بات کو خوب یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنے عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی نشان ہے کہ آسمان اور زمین اس کے اُسرے قائم رہ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ لوگ جن کی طبعاً طبیعیات کی طرف مائل ہیں۔ کہا کرتے ہیں کہ نیچری مذہب قابلِ اتباع ہے، کیونکہ اگر حفظِ صحت کے اصولوں پر عمل نہ کیا جائے، تو تقویٰ اور طہارت کی فائدہ ہوگا؟ سو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے یہ بھی ایک نشان ہے کہ بعض وقت ادویات بے کار رہ جاتی ہیں اور حفظِ صحت کے اسباب بھی کسی کام نہیں آسکتے۔ نہ دعا کام آسکتی ہے نہ طبیبِ غاذق، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا امر ہو تو اُٹا سیدھا ہو جایا کرتا ہے۔

دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابتلا کہ چپتے اور اُس کی ماں کو کشتان سے بہت دور لے جانے کا حکم ملا اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں نہ دانہ

تھا نہ پانی۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابراہیمؑ نے خدا کے حضور عرض کی کہ لے آؤ اللہ میں اپنی ذریت کو ایسی جگہ چھوڑتا ہوں جہاں دانہ پانی نہیں ہے۔ حضرت سارہ کا ارادہ یہ تھا کہ کسی طرح سے اسماعیلؑ لے کر جائے، اس لیے اس نے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام سے کہا کہ لے کسی بے آب و گیاہ جگہ میں چھوڑ آ۔ حضرت ابراہیمؑ کو یہ بات بُری معلوم ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ

نے فرمایا کہ جو کچھ سارہ کہتی ہے وہی کرنا ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ خدا تعالیٰ کو سارہ کا پاس تھا۔ حضرت سارہ نے اس واقعہ سے پہلے بھی ایک دفعہ حضرت ہاجرہ کو گھر سے نکالا تھا۔ اس وقت بھی خدا تعالیٰ کا فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا تھا، کیونکہ نبیوں کے سوا غیر نبیاء سے بھی اللہ تعالیٰ بذریعہ فرشتہ کلام کیا کرتا ہے، چنانچہ حضرت ہاجرہ سے دومرتبہ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوا۔ غرض حضرت ابراہیم نے ویسا ہی کیا اور کچھ حقوڑا سا پانی اور تھوڑی سی کھجوریں بہرا لے کر حضرت ہاجرہ اور اس کے بچے کو لے جا کر وہاں چھوڑ آئے جہاں اب مکہ آباد ہے۔ چند دن کے بعد نہ دانہ نہ روہی پانی۔ حضرت اسماعیلؑ شدتِ پیاس سے بے چین ہونے لگے، تو اس وقت حضرت ہاجرہ نے نہ چاہا کہ اپنے بچے کی ایسی بے بسی کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس لیے ہاجرہ چند مرتبہ اُس پہاڑ پر اُدھر اُدھر دوڑیں کہ شاید کوئی قافلہ ہو۔ پہاڑ پر چڑھ کر گریہ و زاری کرنے لگیں۔ یہ ایسا وقت تھا کہ ان کے پاس صرف ایک ہی بچہ تھا۔ خائفہ سے الگ تھیں۔ دوسرا بچہ پیدا ہونے کی اُمید نہیں تھی۔ گویا بیوہ کی مانند آپ کا حال تھا۔ آپ کی گریہ و زاری پر فرشتہ نے آواز دی۔ ہاجرہ! ہاجرہ! جب آپ نے اُدھر اُدھر دیکھا، تو کوئی شخص نظر نہ آیا۔ بچہ کے پاس جب آئی تو دیکھا کہ اس کے پاس پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے مُردہ سے اُن کو زندہ کر دیا۔ حضرت نبی کریمؐ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس چشمہ پانی نہ روکتا، تو وہ تمام ملک میں پھیل جاتا۔ اس قصہ کے بیان کرنے سے یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں پر جہاں آبِ دوانہ کچھ نہ ہو۔ اس طرح اپنی قدرت کے کرشمے دکھایا کرتا ہے، چنانچہ ہاجرہ پانی کے اس پہلے کرشمہ نے حضرت اسماعیلؑ کو زندہ کیا، مگر وہ پانی جو حضرت نبی کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے پھیلا دیا گیا، اُس کی شان میں فرمایا۔ اَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِي الْاَمْوَاتَ بَعْدَ مَوْتِهَا (احمدیہ ۱۸) گویا اس پانی سے دُنیا زندہ ہوئی۔ معاذیہ ہے کہ جہاں ظاہری اسباب موجود نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچاؤ کی ایک راہ نکال دی اور اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے کہ اس کے امر سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ تو فوراً کر و کر وہ جنگل جہاں اس قدر گرمی پڑتی تھی اور جہاں انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بابرکت بنا دیا کہ کر و کر ہا مخلوق وہاں جاتی ہے اور ہر ملک اور ہر قوم کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ وہ میدانِ جہاں ج کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہی جگہ ہے جہاں نہ دانہ تھا نہ پانی۔

اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرو
اصل بات یہی ہے کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دیرانہ کو آبادی اور آبادی کو دیرانہ بنادیتا ہے۔ شہرِ بابل کے ساتھ کیا کیا جس جگہ انسان کا منصوبہ

تھا کہ آبادی ہو، وہاں شہیتِ ایزدی سے دیرانہ بن گیا اور آؤں کا سکُن ہو گیا اور جس جگہ انسان چاہتا تھا کہ دیرانہ ہو، وہ دُنیا بھر کے لوگوں کا مریخ ہو گیا۔ پس خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوا اور تدبیر و برہم و سہ کرنا حماقت ہے۔ اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کر لو کہ معلوم ہو کہ گویا نئی زندگی ہے۔ استغفار کی کثرت کرو۔ جن لوگوں کو کثرتِ اشغال دُنیا کے باعث کم فرصتی ہے، ان کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ملازمت پیشہ لوگوں سے اکثر ذرائعِ خلد وندی فوت

ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مجبوری کی حالت میں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کا جمع کر کے پڑھ لینا جائز ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر حکام سے نماز پڑھنے کی اجازت طلب کر لی جاتے، تو وہ اجازت دے دیا کرتے ہیں۔ نیز اعلیٰ حکام کی طرف سے ماتحت افسروں کو اس بارہ میں خاص ہدایات ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ ترک نماز کے لیے ایسے بے جا دعوے نہ پھیلنے نفس کی کمزوری کے اور کوئی نہیں۔ حقوق ائمہ اور حقوق العباد میں ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اپنے فرائض منصبی نہایت دیانتداری سے بجالاؤ۔ گورنمنٹ پر ایک سیکینڈ کے لیے بھی بذاتی نہ کرو۔ کیا تمہیں سکھوں کے عہد حکومت کے واقعات معلوم نہیں، جس وقت مسجدوں میں اذان دینی موقوف ہو گئی تھی، گلے کو ذرا اسی تکلیف دینے پر سخت اینداز میں اور بیحد ظلم ہوتے تھے پس ایسی مصیبت سے تم کو خلاصی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت فاصلہ سے اس سلطنت کو لایا جس سے ہم نے بہت فائدہ حاصل کیا اور امن و امان سے اپنے فرائض مذہبی ادا کرنے لگے۔ اس لیے میں کس قدر شکر تیرے اس گورنمنٹ کا کرنا چاہیے۔ خوب یاد رکھو کہ جو شخص انسان کا شکر نہیں کرتا، وہ خدا کا بھی شکر نہیں کرتا۔ یہ قاعدہ ہے کہ اگر انسان اپنے کسی عھد سے کام نہ لے، تو وہ ایک عرصہ بعد بیکار ہو جایا کرتا ہے۔ مشہور ہے کہ اگر آنکھ کو چالیس دن بند رکھا جائے، تو وہ بالکل اندھی ہو جاتے۔ اس لیے میں تم کو بتا کیہ نصیحت کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے احسان ہم پر بہت ہیں۔ سخاوت اور معافیت کی کثیر الشمارت کتب کہاں کہاں سے ہمیں میسر آتی ہیں۔ ان کی سلطنت کی آزادی سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا ہے سچا مذہب پر عمل ہونے اور دیگر مشکلات کا سامنا ہوا، تو ہم نے کس طرح آزادی سے ان کا دفیہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حسب عہدہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۴۰) ہم پر کس قسم کے معافیت کو ملے جنہیں ہم نے دُور نزدیک شائع کیا۔ گورنمنٹ کی آزادی بھی ایک باعث اُن کے کھلنے کا ہے۔ بالآخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سچا رشتہ قائم کرے اور گورنمنٹ کی نسبت بذاتی مت کر دے بلکہ اس کی ہدایات کی تعمیل کر دے اور اُسے مدد دے۔

۱۶ مئی ۱۸۹۸ء

دن بہت ہی نازک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے سب کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کرتا،

تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ

مگر صلاح بندوں کی۔ آپس میں اخوت اور محبت کو پیدا کرو اور دُور زندگی اور اختلاف کو چھوڑ دو۔ ہر ایک قسم کے ہزل اور تمسخر سے کنارہ کش ہو جاؤ، کیونکہ تمسخر انسان کے دل کو صداقت سے دُور کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔ آپس میں ایک دُوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ ہر ایک اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام کو ترجیح دیوے۔ اللہ تعالیٰ سے

ایک سچی صلح پیدا کرو اور اس کی اطاعت میں واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا غضب زمین پر نازل ہو رہا ہے اور اُس سے بچنے والے وہی ہیں جو کامل طور پر اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اُس کے حضور میں آتے ہیں۔

تم یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں تم اپنے تئیں لگاؤ گے اور اس کے دین کی حمایت میں ساعی ہو جاؤ گے۔ تو خدا تم رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور تم کا سیلاب ہو جاؤ گے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کسان عمدہ پودوں کی خاطر کھیت میں سے ناکارہ چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور کھیت کو خوشنما و خوق اور بار آور پودوں سے آراستہ کرتا اور ان کی حفاظت کرتا اور ہر ایک ضرر اور نقصان سے اُن کو بچاتا ہے، مگر وہ درخت اور پودے جو پھل نہ لادیں اور گلنے اور خشک ہونے لگ جاویں، اُن کی مالک پروا نہیں کرتا کہ کوئی مویشی اگر اُن کو کھا جاوے یا کوئی لکڑہارا اُن کو کاٹ کر تنوں میں پھینک دیوے۔ سو ایسا ہی تم بھی یاد رکھو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں صادق ٹھہرو گے، تو کسی کی مخالفت متعین تکلیف نہ دے گی۔ پر اگر تم اپنی حالتوں کو درست نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے فرمانبرداری کا ایک سچا عہد نہ باندھو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی پروا نہیں۔ ہزاروں بھیڑیں اور کبیریاں ہر روز ذبح ہوتی ہیں۔ پر اُن پر کوئی رحم نہیں کرتا اور اگر ایک آدمی مارا جاوے، تو کتنی باز پرس ہوتی ہے۔ سو اگر تم اپنے آپ کو درندوں کی مانند سیکار اور لاپرواہ بناؤ گے، تو تمہارا بھی ایسا ہی حال ہو گا۔ چاہیے کہ تم خدا کے عزیزوں میں شامل ہو جاؤ۔ تاکہ کسی و باد کو یا آفت کو تم پر ہاتھ ڈالنے کی جرات نہ ہو سکے کہ چونکہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں سکتی۔ ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور عداوت کو درمیان میں سے اُٹھا دو کہ اب وہ وقت ہے کہ تم ادنیٰ باتوں سے اعراض کر کے اہم اور عظیم الشان کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے اور انہیں کے ممبر تم پر ناراض ہوں گے۔ پر تم ان کو نرمی سے سمجھاؤ اور جوش کو ہرگز کام میں نہ لاؤ۔ یہ میری وصیت ہے۔ اور اس بات کو وصیت کے طور پر یاد رکھو کہ ہرگز تندہی اور سختی سے کام نہ لینا بلکہ نرمی اور آہستگی اور خلقت سے ہر ایک کو سمجھاؤ اور انہیں کے ممبروں کے ذہن نشین کرو کہ ایسا یہودیوں کی فی الحقیقت دین کو ایک نقصان پہنچانے والا امر ہے اور اسی واسطے ہم نے اس کی مخالفت کی کہ دین کو صدمہ پہنچا رہے۔

۲۵ جولائی ۱۸۹۸ء

گالیوں کا احسن جواب مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ نمبر ختم لغایت

۱۔ احمد شاہ شافعی نام میسائی نے ایک دلہن اش کتاب نام اہمات المؤمنین چھپوا کر ایک ہزار جلد ۱۲۹۷ء میں ہندوستان کے گائیکوں کو بلا طلب مفت بھیجی تھی۔ اس کے خلاف انہیں حمایت اسلام لاہور نے ایک میموریل گورنمنٹ کی خدمت میں بھیجا تھا، جو کہ میٹوڈناست ہوا۔ اس میں اس میموریل کی طرف اشارہ ہے۔

۲۔ الحکمہ جلد ۲ ص ۱۳۰-۱۳۱ ص ۲۰-۲۱ مئی ۱۸۹۸ء

دوازدہم جلد ہر دہم بابت ۱۸۹۵ء بدست محمد ولد چو غلطہ قوم اخوان ساکن بہاول نگر ضلع سیالکوٹ بھیجا جس میں حضرت مسیح موعودؑ پر بہت ناواجب حملے کئے گئے تھے۔ آپؑ نے ۲۵ جولائی ۱۸۹۸ء کی سپہر کو اصل مرسلہ رسالہ کی پیشانی پر مندرجہ ذیل عبارت لکھ کر قاصد کو دے دیا :

”بِتَّ اِنْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ صَادِقًا فِیْ قَوْلِهِ فَاکْرِمْهُ وَاِنْ كَانَ کَاذِبًا فَخُذْهُ - اٰمِنْ اَللّٰهُ“

یکم اگست ۱۸۹۸ء صبح کی نماز کے بعد حضرت اقدسؑ نے فرمایا :

”خواب میں ہاتھ سے دانت کا گرا نا مندر ہوتا ہے
”میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ڈاڑھ کا
جھٹہ جو بوسیدہ ہو گئی ہے۔ اس کو میں نے

منہ سے نکالا اور وہ بہت صاف تھا اور اُسے ہاتھ میں رکھا“ پھر فرمایا کہ

”خواب میں دانت اگر ہاتھ سے گرایا جائے، تو وہ مندر ہوتا ہے ورنہ مُبَشِّر“

ناں بعد محمد صادقؑ نے اپنے دو خواب سنانے جن میں سے ایک میں نور کے کپڑوں کا ملنا اور دوسرے میں حضرت اقدسؑ کے دیتے ہوئے مضمون کا خوشخط نقل کرنا تھا۔ جس کی تعبیر حضرت اقدسؑ نے کامیابی مقاصد فرمائی۔

اس کے بعد حضرت اقدسؑ نے فرمایا کہ : ”تائیدات البیتہ
ایک توہین اور ظاہر طور پر ظہور پذیر ہوتی ہیں اور عام لوگ

اُن کو دیکھ سکتے ہیں، مگر بعض معنی تائیدات ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے میری سمجھ میں کوئی قاعدہ نہیں آتا کہ عوام الناس کو کیونکر دکھا سکوں۔ مثلاً ہی عربی تصنیف ہے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ عربی ادب میں کہاں تک دسترس ہے، لیکن جب میں تصنیف کا سلسلہ شروع کرتا ہوں، تو یکے بعد دیگرے اپنے اپنے محل اور موقع پر مؤذن طور پر آنے والے الفاظ افکار ہوتے جاتے ہیں۔ اب کوئی بتلائے کہ ہم کیونکر اس تائید الہی کو دکھلا سکیں کہ خدا کیونکر سینہ پر الفاظ نازل کرتا ہے۔ اور دیکھو اس قیام الصلح میں اکثر مضامین ایسے ہیں جن کا میری پہلی تصنیفات میں نام تک نہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس سے پہلے وہ کبھی ذہن میں نہ گزریے تھے، لیکن اب وہ ایسے طور پر اگر قلب پر نازل ہوتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آسکتا، جب تک خود تائید الہی مشاہل حال ہو کر اس کو اس قابل نہ بنا دیوے اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو وہ ایسے بندوں پر کرتا ہے جن سے کوئی کام لینا ہوتا ہے۔

الحکمہ جلد ۲ نمبر ۲۰-۲۱- پرچہ ۲۰-۲۴ جولائی ۱۸۹۸ء

ترجمہ اذمہ قتب : اے میرے رب! اگر شخص اپنی بات میں تپاہے تو تو اسکی عزت افزائی فرما۔ اگر جھوٹا ہے تو تو اسپر گرفت کر۔ آمین

یہ بھی ایک سچی بات ہے کہ تصنیفات کے لیے جب تک محنت اور فراغت نہ ہو، یہ کام نہیں ہو سکتا اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل اُن لوگوں ہی کو ملتا ہے۔ جن سے وہ کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ پھر ان کو یہ سب سامان جو تصنیف کے لیے ضروری ہوتے ہیں، بیجا جمع کر دیتا ہے۔“

جناب مولانا مولوی نور الدین صاحب دینی افکار کے طبعیت ۳۱ جولائی

رعایت اسباب

۱۸۹۸ء سے بجا رہندہ درود شکر علی تعالیٰ، تو حضرت اقدس نے آدمی بھیج کر

خبر منگوائی اور افادہ کی خبر شکر اَلْحَمْدُ لِلّٰہ فرمایا۔ اور فرمایا :

”مولوی صاحب کا سن اب انحطاط کا ہے، اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے گویا پتھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ زندگی اور موت تو خدا تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن انسان کو یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ اسباب کی رعایت نہ رکھے“
پھر فرمایا کہ :

”در اصل انحطاط کا زمانہ ۳۰ سال کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ افراط اور تغریظ اس سن میں ابھی نہیں ہوتی ہیں نے بعض آدمی دیکھے ہیں کہ گناہ کیا کرتے اور پانی بھی اندازہ اور وزن کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں اور بعض یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کا اندازہ ہی نہیں رہتا۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں“
”جیسا میں نے کہا۔ زمانہ شباب تیس سال تک ہے اور یہ بھی اس صورت میں کہ قوی مضبوط اور تندرست ہوں، ورنہ بعض تو داخل ہی میں تلبہ بالشیوخ رکھتے ہیں“

۲۳ اگست ۱۸۹۸ء کی شام

حضور نے پوچھا کہ :

جدید فلسفہ بے دینی کیوں پیدا کرتا ہے؟ ”یہ موجودہ فلسفہ اکثر طبیعتوں میں بے دینی کیوں پیدا کر

دیتا ہے“

ماسٹر فلام محمد صاحب سیالکوٹی نے کہا کہ دراصل جو طبیعتیں پہلے ہی سے بے دینی کی طرف مائل ہوتی ہیں، وہی اس سے اثر پذیر ہوتی ہیں، ورنہ اکثر بڑے بڑے فلاسفر مزاج پادری اپنے مذہب میں

پکے ہوتے ہیں؟

حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ :

”ان باتوں پر غور کرنے کے بعد افسوس کے ساتھ ذہن دوسری طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو یہ پادری لوگ کابلوں اور سکولوں میں فلسفہ اور منطق پڑھاتے ہیں اور دوسری طرف مسیح کو ابن اللہ اور اللہ مانتے ہیں اور تئلیٹ وغیرہ عقائد کے قائل ہیں، جو کچھ ہی میں نہیں آتا کہ کیونکر اس کو فلاسفہ سے مطابق کرتے ہیں۔ اگر نری منطق کی بنا تو منطق استقراری ہی پر ہے۔ پھر یہ کونسا استقرار ہے کہ یسوع ابن اللہ ہے۔ کوئی شکل پیدا کرتے ہوں گے یہی ہو گا کہ مثلاً اس قسم کے خاص جن لوگوں کے اندر ہوں وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہوتے ہیں اور مسیح میں یہ خواص تھے۔ پس وہ بھی خدا یا خدا کا بیٹا تھا۔ اس سے تو کثرت لازم آتی ہے جو محال مطلق ہے۔ میں تو جب اس پر غور کرتا ہوں، حیرت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ نہیں معلوم یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے؟“

اسلاہر کے پاک اصول ایسے نہیں ہیں کہ فلسفہ یا استقرار کی جھک پر بھی کامل المعیار ثابت نہ ہوں، بلکہ میں نے بار بار غور کی ہے کہ قرآن کریم کی نسبت جو آیا ہے فی کتابکم تونون (الواقعہ : ۷۹) یہ کتاب مکنون زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، جس کے پڑھنے پر ہر شخص قادر نہیں ہو سکتا اور قرآن کریم اسی کتاب کا آئینہ ہے اور قرآن کریم نے وہی خدا دکھایا ہے جس پر آسمان و زمین شہادت دیتے ہیں۔ مگر یہ انیس سو برس کا تراشا ہوا جعلی مردہ خدا کس سند اور شہادت پر خدا بنایا گیا ہے پس یہ اسلام ہی کی خوبی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فخر ہے کہ وہ ایسا دین لے کر آئے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور جس کی تعلیم زمین اور آسمان کے اوراق میں بھی واضح طور پر موجود ہے۔

۲۵ اگست ۱۸۹۸ء

۲۵ اگست کی صبح کو فارسی زبان پر گفتگو کرتے ہوئے ملا مولوی عبدالکیم صاحب سیالکوٹی

موجودہ فارسی

نے کہا کہ ایرانیوں نے آجکل اپنی توجہ تصنیفات کی طرف بہت مبذول کی ہے اور

اس کثرت سے عربی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ مجز روابط کے فارسی زبان کو کم دخل دیتے ہیں اور اب مفاعلہ، انفعال۔ استفعال وغیرہ کو اس قدر کثرت سے استعمال کرتے ہیں کہ عقل حیران ہوتی ہے۔“

اس پر حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ ”ہمیں دن وغیرہ قدیم زمانے میں استعمال کرتے تھے۔ آج کل بہت کم استعمال رہ گیا ہے۔“

پھر مولانا عبد الکریم صاحب نے عرض کیا کہ جناب! آج کل تو مغاہرہ، تغیم وغیرہ ہی بولتے ہیں۔

عربی زبان کی وسعت اور اسلام کی تائید اس کے بعد اسی سلسلہ میں حضرت نے فرمایا: کہ

”عربی زبان بہت وسیع ہے اور ہر ایک قسم کی اصطلاحیں اس میں موجود ہیں اور تصنیفات اس قدر کثرت سے ہو رہی ہیں کہ جن کا علم مجھ خدا کے اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ صرف حدیث ہی کو دیکھو کہ کوئی کامل طور پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے علم حدیث کی کل کتابوں کو دیکھا ہو۔“

پھر مولانا مولوی عبد الکریم صاحب نے علی السبیل الذکر فرمایا کہ ”حال ہی میں مولوی نور الدین صاحب کے پاس میرے کتب خانہ خدیویہ کی ایک فہرست سات جلدوں میں آئی ہے۔ وہ فہرست ایسے طور پر مرتب کی گئی ہے کہ اس کو پڑھ کر بھی ایک مزہ آتا ہے۔ ایسے دھنگ پر کتابوں کے نمبر دیتے ہیں کہ ایک بالکل اجنبی بھی اگر لائبریری میں چلا جادے، تو وہ بلا تکلیف عین کتاب پر ہاتھ ڈالے گا؛ بشرطیکہ اُس نے فہرست کو ایجاہر دیکھا ہو۔“

اس پر حضرت اقدس نے پوچھا کہ ”وہ کتابیں باہر جا سکتی ہیں؟“

”مولوی صاحب نے فرمایا: ہاں۔ وہ لائبریریاں ایسی نہیں۔ کتابیں نقل ہو سکتی ہیں۔ وغیرہ۔ وغیرہ۔“

اس پر جناب امام بہام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: کہ:

”خدا تعالیٰ نے اسلام کی کس قدر تائید کی ہے۔ اگر کوئی نادان اسلام کی اس تائیدِ الہی کا انکار کرتا ہے، تو اُسے ماننا پڑے گا کہ کبھی بھی دنیا میں خدا نے کسی کی تائید نہیں کی۔ زبان کا اس قدر وسیع ہونا اور پھر اس میں اس قدر کثرت سے تصنیفات کا ہونا بھی اسلام ہی کی تائید ہے، کیونکہ قرآن شریف ہی کی تائید ہوئی ہے۔ کوئی اہل لغت جب کسی لفظ کے معنی لکھتا ہے، تو اگر وہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، تو ساتھ ہی اُس نے وہ آیت بھی ضرور لکھ دی ہے۔“

یہاں مولانا عبد الکریم صاحب نے فرمایا کہ ”لسان العرب نے تو یہ طریق لازمی طور پر رکھا ہے“ پھر حضرت نے اپنے سلسلہ تقریر میں فرمایا: کہ:

”سنسکرت وغیرہ زبانیں تو قریباً مژدہ ہو گئی ہیں۔ نہ اُن میں تصنیفات ہیں نہ کچھ اود۔ ایسا ہی عیسائیوں کا حال ہے کہ اُن کی انجیل کو اصل زبان کی طرف ترجیح ہی نہیں رہی۔“

اسلام کا پیدا کردہ روحانی انقلاب پھر اسی سلسلہ میں حضور نے فرمایا:

”مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پھر اسلام سے کیوں پرغاش رکھی جاتی ہے۔ اسلام کا خدا کوئی مصنوعی خدا نہیں، بلکہ وہی قادر خدا ہے جو ہمیشہ سے چلا آیا ہے اور پھر رسالت کی طرف دیکھو کہ اصل غرض رسالت کی کیا ہوتی ہے؟

اول یہ کہ رسول ضرورت کے وقت پر آئے اور پھر اس ضرورت کو بوجہ آخن پورا کرے۔ سو یہ فخر بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے۔ عرب اور دنیا کی حالت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ بالکل وحشی تھے۔ کھانے پینے کے سوا کچھ نہ جانتے تھے۔ نہ حقوق العباد سے آشناء نہ حقوق اللہ سے آگاہ۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ایک جگہ اُن کا نقشہ کھینچ کر بتلایا کہ یَا کُفُّوْنَ کَمَا تَأْتِیْکُمُ الْاَنْعَامُ (نحہ: ۱۳) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم نے ایسا اثر کیا۔ یَسْبِیْئُوْنَ لِزَیْرٍ مِّنْهُمْ مَّتَّجِدًا اَوْ قِیَامًا (الفرقان: ۶۵) کی حالت ہو گئی۔ یعنی اپنے رب کی یاد میں تائیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے تھے۔ اللہ! اللہ! اُس قدر فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ایک فیظیر انقلاب اور عظیم الشان تبدیلی واقع ہو گئی۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو میزان اعتدال پر قائم کر دیا اور مرد اور مردہ قوم کو ایک اعلیٰ درجہ کی زندہ اور پاکیزہ قوم بنا دیا۔ دونوں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ علی یا علی۔ علی حالت کا تو یہ حال کہ یَسْبِیْئُوْنَ لِزَیْرٍ مِّنْهُمْ مَّتَّجِدًا اَوْ قِیَامًا (الفرقان: ۶۵) اور ملی کا یہ حال کہ اس قدر کثرت سے تعینفات کا سلسلہ اور توسیع زبان کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے کہ اس کی فہم نہیں ملتی۔

دوسری طرف جب عیسائیوں کو دیکھتا ہوں، تو مجھے حیران ہی ہونا پڑتا ہے کہ حواریوں نے عیسائی ہو کر کیا ترقی کی۔ یہود اور اسکریطیلی جو یسوع کا ضد انجلی تھا۔ کبھی کبھی قتل بھی کر لیا کرتا تھا اور تیسریس روپے لے کر اُستاد کو بکھڑانا تو اس کا ظاہر ہی ہے۔ یسوع کی تعلیم میں دو ہزار روپے رہا کرتے تھے۔ ایک طرف تو اُن کا یہ حال ہے بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال کہ بوقت وفات پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک دینار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اسے تقسیم کر دو۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول خدا تعالیٰ کی طرف سفر کرے اور گھر میں ایک دینار چھوڑ جاوے۔

مجھے تو حیران ہی ہونا پڑتا ہے کہ عیسائی لوگ فلسفہ فلسفہ پکارتے ہیں۔ اُن کی الٰہیات کی کلاسی خدا جانے کہاں گئی۔ کفارہ ہی کو دیکھو۔ ایک تصودی جانور کی طرح ہے۔ کفارہ نے کیا بنایا۔ علی دلائل کو چھوڑ دیا جاوے۔ تو بھی دیکھو حواریوں کی نہ تو علی اصلاح ہوئی اور نہ علی۔ علی اصلاح کے لیے تو انجیل نے خود فیصلہ کر دیا کہ وہ موٹی عقل والے تھے اور کم فہم اور لالچی تھے اور علی اصلاح کا خاکہ بھی انجیل ہی نے کھینچ کر دکھلادیا کہ کوئی انفتیں جمعیت ہے اور کوئی تیس روپے پر بکڑا تا ہے اور کیا کچھ گناہ کے آثار۔ تاریکی اور ظلمت تو اس دنیا ہی میں شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے فرمایا مِّنْ کَانَ فِیْ هٰذِہٖ اَعْمٰی فَاَعْمٰی فَاَعْمٰی فَاَعْمٰی (بنی اسرائیل: ۷۳) ایسا یسوع کے شاگردوں کو دیکھو کہ کیا اُن کی حالت میں تبدیلی ہوئی۔ گناہ کے دور ہونے سے تو ایک قسم کی بصیرت اور روشنی پیدا ہوتی ہے، مگر اُن میں کہاں۔ پھر کفارہ نے کیا بنایا؟

کامیابی کی بشارت

۲۶ ستمبر ۱۸۹۸ء

۲۶ ستمبر کی صبح کو بعد نماز فجر حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ

”اب میری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اگر کوئی خواب بھی آتا ہے، تو میں اُسے اپنی ذات یا نفس سے مخصوص نہیں سمجھتا، بلکہ اسلام اور اپنی جماعت ہی کے متعلق سمجھتا ہوں اور میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اپنے نفس کا ذرا بھی خیال نہیں ہوتا۔ چنانچہ رات میں نے دیکھا کہ ایک بڑا پالا شربت کا پیا۔ اس کی حلاوت اس قدر ہے کہ میری طبیعت برداشت نہیں کرتی۔ بائینہم میں اُس کو پئے جاتا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال بھی گزرتا ہے کہ مجھے پیشاب کثرت سے آتا ہے آٹنا ٹھنڈا اور کثیر شربت میں کیوں پی رہا ہوں، مگر اس پر بھی میں اس پیلے کو پی گیا۔ شربت سے مراد کامیابی ہوتی ہے اور یہ اسلام اور ہماری جماعت کی کامیابی کی بشارت ہے۔“

اصل بات یہ ہے کہ جس قدر تعلقات انسان کے وسیع ہوتے جاتے ہیں، اسی قدر سلسلہ اُس کے خواب کا بلحاظ تعلقات وسیع ہوتا جاتا ہے۔ مثلاً اگر ملک سے کوئی ایسا شخص ہو جس کو ہم جانتے بھی نہیں، تو اس کے متعلق کوئی خواب بھی نہ آئے گی؛ چنانچہ کئی سال پہلے جب مجھے صرف چند آدمی جانتے تھے، اس وقت جو خواب آتی تھی وہ اُن تک ہی محدود ہوتی تھی اور اب کئی ہزار سے تعلق رکھتی ہے۔“

اودیات کے متعلق سلسلہ گفتگو کا چل پڑا اور وہ اس تقریب پر کہ مولوی عبدالکظیم صاحب کو کوئی دوا حضرت اقدسؒ نے شبِ گزشتہ کو دی تھی۔ اس کے اثر کے متعلق حضرت نے دریافت فرمایا۔ اسی میں میں الیٹرن سیرپ اور کپلہ فیرو پر مختلف ذکر ہوتا رہا اور ان کے خواہش میں سے اعصاب کی تقویت کا ذکر ہوا۔

عربی زبان کے کلمات

جس پر حضرت اقدسؒ کو مولانا مولوی عبدالکظیم نے اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ عصب کے لفظ میں فلاسفی بھری ہوئی ہے کیونکہ عصب کے معنی ہیں باندھنا اور پتے بھی انسان کے اعصاب کو رسیوں کی طرح باندھے رکھتے ہیں اور بالمقابل نِرو (NERVE) کے لفظ میں مجھ لفظ کے کچھ بھی نہیں۔ اس پر حضرت نے فرمایا :

”یہ بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ الفاظ کے اندر علمی باتیں بھری ہوئی ہیں اور عربی زبان اسی لیے خاتم الابد ہے چونکہ قرآن جیسا عظیم الشان معجزہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس لیے اس کی عظمت علمی پہلو سے بہت بڑی ہے۔“

پھر اسی کے ضمن میں مِنْ الرِّجْلِین کی اشاعت کے متعلق تذکرہ ہوتا رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ بعض اسباب

اور سامان کے بہم پہنچ جانے پر جو اس کے لیے ضروری ہیں، شائع ہوگی۔

اپنی صداقت پر چار قسم کے نشانات

دعوے کے ساتھ متعدد مترتبہ لکھا اور شائع کیا ہے۔

اول۔ عربی دانی کا نشان ہے اور یہ اُس وقت سے مجھے ملا ہے جب تک کہ محمد حسین (بٹالوی صاحب) نے یہ لکھا کہ یہ عاجز عربی کا ایک میخہ بھی نہیں جانتا، حالانکہ ہم نے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا کہ عربی کا میخہ آتا ہے۔ جو لوگ عربی امار اور انشاء میں پڑے ہیں وہ اس کی مشکلات کا اندازہ کر سکتے ہیں اور اُس کی خوبیوں کا لحاظ رکھ سکتے ہیں۔ مولوی صاحب (مولوی عبدالحکیم صاحب مراد حق) شروع سے دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح پر اہل خدا تعالیٰ نے اعجازی طور پر مددی ہے۔ بڑی مشکل اگر یہ پڑتی ہے۔ جب میخہ زبان کا لفظ مناسب موقع پر نہیں ملتا، اس وقت خدا تعالیٰ وہ الفاظ اظہار کرتا ہے۔ نئی اور بنیادی زبان بنالینا آسان ہے، مگر میخہ زبان مشکل ہے۔ پھر ہم نے ان تصانیف کو بیش قرار انعامات کے ساتھ شائع کیا ہے اور کہا ہے کہ تم جس سے چاہو، مدد لے لو اور خواہ اہل زبان بھی بلاؤ۔ مجھے خدا تعالیٰ نے اس بات کا یقین دلادیا ہے کہ وہ ہرگز قادر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ نشان قرآن کریم کے خوارق میں سے ملتی طور پر مجھے دیا گیا ہے۔

دوئم۔ دُعاؤں کا قبول ہونا۔ میں نے عربی تصانیف کے دوران میں تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ کس قدر کثرت سے میری دُعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک ایک لفظ پر دُعا کی ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو متثنیٰ کرتا ہوں۔ (کیونکہ اُن کے طفیل اور اقتدار سے تو یہ سب کچھ ملایا ہے) اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میری دُعائیں اس قدر قبول ہوتی ہیں کہ کسی کی نہیں ہوتی ہوں گی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ دس ہزار یا دو لاکھ یا کتنی اور بعض نشانات قبولیت کے تو ایسے ہیں کہ ایک عالم اُن کو جانتا ہے۔

تیسرا۔ نشان شیشگوئیوں کا ہے یعنی اظہار علی الغیب۔ یوں تو نجومی اور رمال لوگ بھی اُنکے بازیوں سے بعض باتیں سہی کہہ دیتے ہیں کہ اُن کا کچھ نہ کچھ حصہ ٹھیک ہوتا ہے اور ایسا ہی تاریخ ہم کو بتلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کاہن لوگ تھے جو غیب کی خبریں بتلاتے تھے اچھا پھر سطح میں ایک کاہن تھا، مگر اُنکے اہل بازتہالو اور کاہنوں کی غیب دانی اور مأمور من اللہ اور ملہم کے اظہار غیب میں فرق ہوتا ہے کہ ملہم کا اظہار غیب اپنے اندر الہی طاقت اور مدائی ہیبت رکھتا ہے اچھا پھر قرآن کریم لے صاف فرمایا ہے۔ لَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ (الحج : ۲۸، ۲۹) یہاں اظہار کا لفظ ہی ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک شوکت اور قوت ہوتی ہے۔

چوتھا نشان قرآن کریم کے وقائع اور معارف کا ہے، کیونکہ معارف قرآن اُس شخص کے ہوا اور کسی پر نہیں کھل سکتے، جس کی تطہیر ہو چکی ہو۔ لَا يَسْتَفْهِمُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقعة: ۸۰) میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ میرے مخالف بھی ایک شے کی تفسیر کریں اور میں بھی تفسیر کرتا ہوں۔ پھر مقابلہ کر لیا جاوے، مگر کسی نے جرات نہیں کی۔ محمد حسین وغیرہ نے تو یہ کہہ دیا کہ ان کو عربی کا مہینہ نہیں آتا اور جب کتابیں پیش کی گئیں تو بوردے اور ریک مذکر کے ٹال دیا کہ یہ عربی تو ازوی کچا ٹو ہے، مگر یہ نہ ہو سکا کہ ایک صفحہ ہی بنا کر پیش کر دیتا اور دکھا دیتا کہ عربی یہ ہے۔
غرض یہ چار نشان ہیں جو خاص طور پر میری صداقت کے لیے مجھے ملے ہیں۔

۳۱ اکتوبر ۱۸۹۸ء

ایک رویار ۳۱ اکتوبر کی صبح کو بعد نماز فجر فرمایا کہ

”رات کو بعد تجدیث گیا تو عتودی سی غنڈی کے بعد دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ٹرمہ چشم آریہ کے چار ذوق ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ آریہ لوگ اب خود اس کتاب کو چھپوا رہے ہیں“ تفسیر میں فرمایا کہ ”شاید اس سے یہ مراد ہو کہ آریہ لوگوں کو جو بعض حجاب اور وسوسہ جاری پیشگوئیوں مثل پیشگوئی متعلقہ لیکچرام وغیرہ کے متعلق ہیں۔ وہ دور ہو جاویں۔ اور ان پر اصل حقیقت کا انکشاف ہو جاوے۔ مقدمہ کلاک میں رام بھدرت وکیل آریہ تھا۔ جب امرت سر کے سیشن پر مجھ سے ملا، تو اُس نے صاف کہا کہ میں بلا فیس اس مقدمہ میں اس لیے گیا تھا کہ شاید قتل لیکچرام کا کوئی سرسرا غلے، کیونکہ اُس کے قتل کا یقین ہم کو آپ پر تھا۔ ایسا ہی اور اقوام کو ایسا خیال ہو سکتا ہے پس اس خواب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان پر اصل حقیقت کھول کر حجت ملزمہ قائم کر دے“ پھر فرمایا کہ ”پٹی والے جو اشتہار دکھائے گئے تھے، اُس میں بھی یہی تھا کہ وہ لوگ خود چھپوا رہے ہیں“

پیشگوئی کی عظمت اس پر مولانا مولوی نور الدین صاحب نے فرمایا کہ جب وہ امر پورا ہو گا۔ جس قدر عظمت اور قدر ہم کو ہوگی اور لوگوں کو کہاں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کیسے شکلا

در پیش ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ

”بیشک صرف اسی میں نہیں بلکہ ہر دُعا اور پیشگوئی کی عظمت اور قبولیت میں یہی حال ہوتا ہے مثلاً اگر کسی نعتِ ودق میدان میں جہاں ہزار ہا کوس تک پانی نہیں ملتا۔ کوئی شخص دُعا کرے اور خدا تعالیٰ اپنے فضل سے اُسے پانی

کا پیادہ عطا کرے تو اس ہر کوئی جمل طور پر ان مشکلات اور لوازمات کو نظر انداز کر کے بیان کیا جاوے۔ تو لوگ جو کل حالات پر آگاہ نہیں، بجائے عظمت کے ہنسی کریں گے۔ مگر جب مشکلات سے واقف ہوں، تو پھر ایک خاص عظمت اور ہیبت سے اس کو دیکھیں گے۔ ایسا ہی اگر کوئی ناخواندہ اور اُبی آدمی انگریزی کی کتاب پڑھ جاوے، تو اس کی اُمتیت سے واقف لوگ اسے عظمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، مگر ایک اہم لے ادبی لے اگر اس کتاب کو پڑھ جاوے تو چنداں کیا، بالکل دقت نہ دیں گے، معمولی امر خیال کریں گے۔

غرض ہر ایک امر کی عظمت اور عدم عظمت اس کے حصول کے لوازمات اور مشکلات پر ہوتی ہے۔

تیس ہزار دعاؤں کی قبولیت پھر فرمایا کہ

”لوگ اس امر کو بھی جھوٹ جانیں گے۔ جو ہم نے لکھ دیا ہے کہ میری تسلسل ہزار دُعا میں کم از کم قبول ہوتی ہیں، مگر میرا خدا خوب جانتا ہے کہ یہ سچ ہے اور اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں کیونکہ ہر ایک کام کے لیے خواہ دینی ہو، یا دنیوی دُعا کی گنتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے موزنون اور طیب بنا دیا ہے۔“

عربی تصنیفات میں ایک ایک لفظ دُعا ہی کا اِشہاد ہے اور نہ انسانی طاقت کا کام نہیں کہ تحدی کرے۔ اگر دُعا کا اثر نہیں تو پھر کس کوئی مولوی یا اہل زبان دم نہیں مار سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فعل ہے کہ اہل زبان کے رنگ اور عمارہ پر ہماری کتب تصنیف ہوتی ہیں، اور نہ اہل زبان بھی سارے اس پر قادر نہیں ہوتے کہ کُل مسلم عبادت زبان پر اطلاع رکھتے ہوں پس یہ خدا ہی کا فضل ہے۔“

۲۰ جنوری ۱۸۹۹ء

۸۔ جبکہ دن کے حضرت اقدس امام شہام ایک کثیر التعداد احباب کے ہمراہ سیر کو تشریف لے گئے۔ اثنائے راہ میں فرمایا :

”یہ کالیف اور ایذا میں جو مخالفت کبھی بد زبانوں کے رنگ میں اُلا جھوٹ اور افتراء سے بھرے ہوئے اشتہاروں کے ذریعے اور کبھی گورنمنٹ اور حکومت کو خلاف واقعہ اور محض جھوٹی باتوں کے بیان کرنے سے بدظن کر کے ہم کو پہنچاتے ہیں۔ اگر ہماری اپنی ہی ذات تک محدود اور مضمون ہوتیں، تو خدا بہتر جانتا ہے کہ ہم کو ذرا بھی خیال نہ ہوتا، کیونکہ ہم تو قربانی کے بکرے کی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر وقت تیار ہیں، مگر اس کا اثر ہماری قوم پر پہنچا ہے۔ اور بعض لوگ ابھی ایسے کمزور بھی ہیں جو ابتلا برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ ان

کل حالات کو چھاپ کر گورنمنٹ کے پاس بھیج دیں، کیونکہ اگر ہم خاموش رہیں تو اور مخالف ریشہ دو انیاں کرتے ہیں۔ پھر اس کا اثر اچھا نہیں پڑتا۔ چونکہ ہمارے دل صاف ہیں اور ہم بد باطن لوگوں کی طرح نفاق اور مہانت سے کام نہیں لیتے اس لیے ہم کو کامل امید ہے کہ یہ رسالہ کشف الخطاء گورنمنٹ عالیہ کو ہمارے حالات اور ہمارے تعلقات سے اطلاع دے گا اور ہمارے ہر دوست کے پاس بطور ملٹری فیکٹ کے رہے گا۔

۵ جنوری ۱۸۹۹ء

مہربوت کی اصل حقیقت بعد نماز صبح مولوی قطب الدین صاحب ساکن بدولہی نے سوال کیا کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتقین مبارک کے درمیان جو مہربوت بتلائی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ رسول کی طرح متقی۔ اُس کی اصل حقیقت کیا ہے؟“

”فرمایا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربوت کے متعلق جو اعتراض کیا جاتا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ بالکل غلط بات ہے، مگر میں یہ بات اپنے تھے جوش اور اخلاص سے کہتا ہوں کہ میرا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نشان نبوت کو رسول وغیرہ الفاظ سے نسبت دینا ایک مومن اور سچے مسلمان کا کام نہیں۔ یہ گستاخی اور شوخی ہے۔ جو کفر کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم کو ایسے معاملات میں زیادہ تفتیش اور چھان بین کی ضرورت نہیں کہ وہ مہربوت کیا متقی؟ اور کیسی متقی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے بیشمار نشانات یقین اور واضح طور پر رکھے تھے۔ ان میں سے ایک مہربوت بھی متقی۔“

اصل بات یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے انبیاء علیہم السلام کو ایسی ہی نسبت ہے جیسی کہ ہلال کو بدر سے ہوتی ہے۔ ہلال کا وجود ایک تاریکی میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے کمال کو پہنچ کر بدر بن جاتا ہے، تو وہ بدر اپنی پہلی حالت ہلال کا مثبت اور مصدق ہو جاتا ہے۔ پس یقیناً سمجھو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو پہلے نبی اور ان کی بتوں کے پہلو مخفی رہتے۔

اب سوچو اور بتلاؤ کہ کیا موجودہ انجیل سے انسان طریق توحید کا پتہ لگا سکتا ہے کیسی

اس شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کا یسوع علیہ السلام پر احسان

میرا کر دینے والی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کا نبی اُس کی توحید کو قائم کرنے آیا کرتا ہے یا اپنی خدائی منوانے؟ پس اب مجھو انجیل نے یہی نہیں کہ طریق توحید کو قائم کیا۔ بلکہ ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کو اڑا دیا اور چرمینیک وہ خدا یا ابن خدا بننے۔ اُن کو نبی کے درجہ سے بھی گرا کر معاذ اللہ بہت بُرے درجہ کا آدمی بنا دیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے اُن کو ان کی تعلیم کو زندہ کیا اور خود یسوع کی اپنی ذات اور وجود کے لیے سیاحتی کی کہ اس کو مردوں

سے بھل کر اس زندگی میں داخل کیا، جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور رسولوں کو دی جاتی ہے۔

اسلام کی برتری

تعلیم وہی کامل ہو سکتی ہے جو انسانی قویٰ کی پوری مرقی اور شکستل ہو۔ نہ یہ کہ ایک ہی پہلو پر واقع ہوتی ہو۔ انجیل کی تعلیم کو دیکھو کہ وہ کیا کہتی ہے اور اس کے بالمقابل قویٰ کیا تعلیم

دیتے ہیں؟ انسانی قویٰ اور فطرت خدا تعالیٰ کی فعلی کتاب ہے پس اس کی قویٰ کتاب جو کتاب اللہ کہلاتی ہے یا اُسے تعلیم الہی کہو۔ اس کی ساخت اور بناوٹ کے مخالف اور متضاد کیونکر ہوگی؟ اسی طرح پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، تو انبیاء سابقین کے اخلاق، ہدایات، معجزات اور قوت قدسیہ پر اعتراض ہوتے، مگر حضور اے اکرام! سب کو پاک ٹھہرایا۔ اس لیے آپ کی نبوت کے نشانات سورج سے زیادہ روشن ہیں اور بے انتہا اور بے شمار ہیں۔ پس آپ کی نبوت یا نشانات نبوت پر اعتراض کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ دن چڑھا ہوا اور کوئی آفتاب نہ دیکھے کہ ابھی تو رات ہی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ دوسرے مذاہب تاریخی ہی میں بہتے، اگر اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، ایمان تباہ ہو جاتا اور زمین لعنت اور عذاب الہی سے تباہ ہو جاتی۔ اسلام شیعہ کی طرح متوہ ہے جس نے دوسروں کو بھی تاریخی سے نکالا ہے۔ تو ریت کو ڈھو تو بہشت اور دوزخ کا پتہ ہی ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انجیل کو دیکھو تو وحید کا نشان نہیں ملتا۔ اب بتلاؤ کہ اس میں تو شک نہیں کہ یہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھیں اور ہیں۔ لیکن ان میں کون سی روشنی مل سکتی ہے۔ سچی روشنی اور حقیقی نور جو نجات کے لیے مطلوب ہے، وہ اسلام ہی میں ہے۔ تو حید ہی کو دیکھو کہ جہاں سے قرآن کو کھودو وہ ایک شمشیر برہنہ نظر آتا ہے کہ شریک کی بڑھ کاٹ رہا ہے۔ ایسا ہی نبوت کے تمام پہلو ایسے صاف اور روشن نظر آتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر ممکن نہیں۔

ختم نبوت کی حقیقت

ختم نبوت کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر دلائل اور معرفت طبعی طور پر ختم ہو جاتے ہیں، وہ وہی حد ہے جس کو ختم نبوت کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد

محمدوں کی طرح مکتبہ حبیبی کرنا بے ایمانوں کا کام ہے۔ ہر بات میں بینات ہوتے ہیں اور ان کا سمجھنا معرفت کا مادہ اور نورِ بصیر پر موقوف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ایمان اور عرفان کی تکمیل ہوئی۔ دوسری قوموں کو روشنی پہنچی۔ کسی اور قوم کو روشن اور بین شریعت نہیں ملی۔ اگر ملتی تو کیا وہ عرب پر کچھ بھی اپنا اثر نہ ڈال سکتی عرب سے وہ آفتاب نکلا کہ اس نے ہر قوم کو روشن کیا اور ہر لہجہ پر اپنا نور ڈالا۔ یہ قرآن کریم ہی کو فرض حاصل ہے کہ وہ تو حید اور نبوت کے مسئلہ میں کل دنیا کے مذاہب پر فتیاب ہو سکتا ہے۔ یہ فقر کا مقام ہے کہ ایسی کتاب مسلمانوں کو ملی ہے۔ جو لوگ حملہ کرتے ہیں اور تعلیم و ہدایت اسلام پر معترض ہوتے ہیں۔ وہ بالکل کور باطنی اور بے ایمانی سے بولتے ہیں۔

تعدد ازدواج کی اجازت

مثلاً کثرت ازدواج پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے بہت عورتوں کی اجازت دی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا دلیر اور مرد میدان معترض ہے جو ہم کو یہ دکھلا سکے کہ قرآن کہتا ہے کہ ضرور ضرور ایک سے زیادہ عورتیں کر دو۔ ہاں یہ ایک سچی بات ہے اور بالکل طبعی امر ہے کہ اکثر اوقات انسان کو ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورتیں کرے۔ مثلاً عورت اندھی ہوگئی یا کسی اور خطرناک مرض میں مبتلا ہو کر اس قابل ہوگئی کہ خانہ داری کے امور سرانجام نہیں دے سکتی اور مرد ارزاہ ہمدردی یہ بھی نہیں چاہتا کہ اُسے علیحدہ کسے یا حرم کی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو کر مرد کی طبعی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں اگر نکاح ثانی کی اجازت نہ ہو، تو مثلاً دیکھا اس سے بدکاری اور بد اخلاقی تو ترقی نہ ہوگی؟ پھر اگر کوئی مذہب و شریعت کثرت ازدواج کو رد کرتی ہے، تو یقیناً وہ بدکاری اور بد اخلاقی کی توثیق ہے، لیکن اسلام جو دنیا سے بد اخلاقی اور بدکاری کو دور کرنا چاہتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ ایسی ضرورتوں کے لحاظ سے ایک سے زیادہ بیویاں کرے۔ ایسا ہی اولاد کے نہ ہونے پر جبکہ اولاد کے پس مرگ خاندان میں بہت سے ہنگامے اور کشت و خون ہونے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ایک ضروری امر ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں کر کے اولاد پیدا کرے، بلکہ ایسی صورت میں نیک اور شریف بیبیاں خود اجازت دے دیتی ہیں۔ پس جس قدر غور کر دگے یہ مسئلہ صاف اور روشن نظر آئے گا۔ عیسائی کو تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ اس مسئلہ پر بحث جمی کرے، کیونکہ اُن کے مسئلہ نبی اُولیٰعظم بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بزرگوں نے سات سات سوا دہ تین تین سو بیبیاں کیں اور اگر وہ کہیں کہ وہ فاسق فاجر تھے، تو پھر ان کو اس بات کا جواب دینا مشکل ہوگا کہ اُن کے الہام خدا کے الہام کیونکر ہو سکتے ہیں؟ عیسائیوں میں بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو بیویوں کی شان میں ایسی گستاخیاں جابز نہیں رکھتے۔ علاوہ انہیں انجیل میں صراحت سے اس مسئلہ کو بیان ہی نہیں کیا گیا۔ لہٰذا ان کی عورتوں کا زور ایک باعث ہو گیا کہ دوسری عورت نہ کریں۔ پھر اس کے نتائج خود دیکھ لو کہ لائنڈن اور پیرس میں عفت اور تقویٰ کی کیسی قدر ہے۔

اسلام کی لڑائیاں دفاعی تھیں

ایسا ہی دوسرے مسائل فُلانی اور جہاد پر بھی ان کے اعتراض درست نہیں، کیونکہ توریت میں ایک لمبا سلسلہ ایسی جنگوں کا چلتا ہے، حالانکہ اسلام کی لڑائیاں دُفَعِیَّو (دفاعی) تھیں اور وہ صرف دس سال ہی کے اندر ختم ہو گئیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ مسائل اُن کی کتابوں میں سے نکال سکتا ہوں۔ اور ایسے ہی میرا دعویٰ ہے کہ تمام صدائیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اگر کوئی مدعی ایسی صداقت پیش کرے کہ وہ قرآن میں نہیں۔ میں اُسے نکال کر دکھانے کو تیار ہوں گا۔

اسلامی شریعت نے وہ مسائل ایسے پیش کیے جو طبی اور فطرتی طور پر انسان کے لیے مطلوب ہیں اور جو ہر پہلو سے اُس کے قویٰ کی تربیت کرتے ہیں۔ ان پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہاں! اسلام کے جو اعتراض غیر مذاہب پر ہیں وہ اُن کا جواب نہیں دے سکتے۔

سید اور شفی کا چہرہ پس میں پھر کہتا ہوں کہ میری باتوں کو استحقاق اور استہزاء کی نظر سے نہ دیکھیں استہزاء سے کفر کا اندیشہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا ادب اور خوف ہونا چاہیے۔

ہر ایک عارف ان باتوں کے ہزار بار جواب دے سکتا ہے۔ کیا چہروں میں ایسی علامات نہیں ہوتیں جن کو دیکھ کر ہم ایک سید اور شفی، بد معاش اور خوش اطوار میں تمیز کر سکتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھا ہے کہ ایک شخص نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ یہ بھونٹوں کا منہ نہیں۔ اب وہ کوئی نشان عجبو بھونٹوں میں ہوتا ہے اور آپ میں نہ تھا۔ ایک امتیاز تو تھا جس کو بصیرت والا انسان دیکھ سکتا ہے۔ ایسا ابلا اور احق کون ہے، جو نیک اور بد کو چہرہ سے دیکھ کر تمیز نہیں کر سکتا۔ مومن کا چہرہ اور ہر عضو اس کو ایک امتیاز بخشا ہے اور اس کے باخدا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت میں ایک خصوصیت ہو تو بتلاؤ اس سے کیا استبعاد لازم آتا ہے۔ سب کچھ ممکن ہے۔

صرف امور ایمانی پر ایمان لانا ضروری ہے بالآخر یہ یاد رکھو کہ یہ ایک فردعی بات ہے۔ ہم کو ضرورت نہیں کہ ان باتوں میں پڑیں۔ اصول پر بحث ہونی چاہیے۔

اصول کے اثبات پر فرع خود ہی ثابت ہو جاتی ہے۔ ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی کیفیت اور گتہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا ضروری نہیں۔ دشمن اگر گفتگو کرے، تو ہم اُس کو روک سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اُس کی صفات پر، ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور انبیا علیہم السلام وغیرہ امور ایمانی پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان سب باتوں کا ماننا اصول ہے اور باقی امور اُن پر متفرع ہیں اور یہ سب صفاتی کے ساتھ ثابت شدہ صداقتیں ہیں۔ تعلیم اسلام ایسی صاف ہے کہ ہر قوت کو اعتدال اور عین محل پر رکھتی اور تربیت کرتی ہے اور یہ عظیم آستان مجربہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسری تعلیمیں ایسی نہیں کسی کا ناک نہیں تو کسی کے کان نہیں ہیں۔ غرض وہ ناقص اور ادھوری ہیں۔ مکمل خلقت تعلیم اسلام ہی کی ہے۔ توحید، صفات باری تعالیٰ، نبوت اور اخلاقی فاضلہ، تکمیل نفس وغیرہ امور جن کا انسان محتاج ہے۔ وہ ایسے کامل اور روشن طور پر بیان ہوئے ہیں کہ ان میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں پڑتی۔ باقی امور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکر کھاتے تھے؟ کتنے بڑے نوے لیتے تھے۔ ان جھگڑوں میں پڑنے کی مومن کو کیا ضرورت ہے؟ مدارِ نجات ان باتوں پر نہیں ہے۔ ایسی باتیں جو اکثر کے طور پر کہی گئی ہیں۔ اگر وہ نبوت حقہ کے خلاف نہیں بلکہ شاہد ہیں تو ایمان لائیں، ورنہ تاویل کریں۔ کچھ ضرورت نہیں کہ اس پر چٹاں اور چٹیں کر کے لمبی اور فضول

بھٹوں میں پڑیں۔

خاتم النبیین کے معنی ختم نبوت کے متعلق میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ خاتم النبیین کے بڑے معنی یہ ہیں کہ نبوت کے امور کو آدم علیہ السلام سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا۔

یہ مولے اور ظاہر معنی ہیں۔ دوسرے یہ معنی ہیں کہ کمالات نبوت کا دائرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ قرآن نے ناقص باتوں کا کمال کیا اور نبوت ختم ہو گئی، اس لیے اَلَيْكُمَا اَكْمَلْتُ لَكُمَا دِينَكُمْ (المائدہ: ۴) کا مصداق اسلام ہو گیا۔ غرض یہ نشانات نبوت ہیں۔ اُن کی کیفیت اور کُنہ پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اصول صاف اور روشن ہیں اور وہ ثابت شدہ صداقتیں کہلاتی ہیں۔ ان باتوں میں پڑنا مومن کو ضروری نہیں۔ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی مخالف اعتراض کرے تو ہم اُس کو روک سکتے ہیں۔ اگر وہ بندہ ہو تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اپنے جُردی مسائل کا ثبوت دے۔ الغرض مہرِ نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات نبوت میں سے ایک نشان ہے، جس پر ایمان لانا ہر مسلمان مومن کو ضروری ہے۔

۵ جنوری ۱۸۹۹ء

قبر سے رُوح کا تعلق (سوال مولوی قطب الدین صاحب) ”رُوح کا تعلق جو قبور سے بتلایا گیا ہے۔ اس کی اصلیت کیا ہے؟“

فرمایا: اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ ارواح کے تعلق قبور کے متعلق احادیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے، وہ بالکل سچ اور درست ہے۔ ہاں یہ دوسرا امر ہے کہ اس تعلق کی کیفیت اور کُنہ کیا ہے؟ جس کے معلوم کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں؛ البتہ یہ ہمارا فرض ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ اس قسم کا تعلق قبور کے ساتھ ارواح کا ہوتا ہے اور اس میں کوئی محال عقلی لازم نہیں آتا۔

اور اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے قانونِ قدرت میں ایک نظیر پاتے ہیں۔ درحقیقت یہ امر اسی قسم کا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مٹور کی سچائی اور حقیقت صرف زبان ہی سے معلوم ہوتی ہے اور اس کو ذرا وسیع کر کے ہم یوں کہتے ہیں کہ حقائق الاشیاء کے معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے رکھے ہیں۔ بعض خواص آنکھ کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں اور بعض صدائق کو پتہ صرف کان لگا تا ہے اور بعض ایسی ہیں کہ حق مشترک سے ان کا سراغ چلتا ہے اور کتنی ہی سچائیاں ہیں کہ وہ مرکزِ قوی یعنی دل سے معلوم ہوتی ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے صداقت کے معلوم کرنے کے لیے

مختلف طریق اور ذریعے رکھے ہیں۔ مثلاً مہتری کی ایک ڈلی کو کان پر رکھیں، تو اس کا مزہ معلوم نہ کر سکیں گے اور نہ اُس کے رنگ کو بتلا سکیں گے۔ ایسا ہی اگر آنکھ کے سامنے کریں گے، تو وہ اُس کے ذائقہ کے متعلق کچھ نہ کہہ سکے گی۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حقائق الاشیاء کے معلوم کرنے کے لیے مختلف قویٰ اور طاقتیں ہیں۔ اب آنکھ کے متعلق اگر کسی چیز کا ذائقہ معلوم ہو اور وہ آنکھ کے سامنے پیش ہو، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس چیز میں کوئی ذائقہ ہی نہیں یا آواز نکلتی ہو اور کان بند کر کے زبان سے وہ کام لینا چاہیں، تو کب ممکن ہے۔ آج کل کے فلسفی مزاج لوگوں کو یہ بڑا دھوکا لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے عدم علم کی وجہ سے کسی صداقت کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ روزمرہ کے کاموں میں دیکھا جاتا ہے کہ سب کام ایک شخص نہیں کرتا بلکہ جدا جدا گانہ خدمتیں مقرر ہیں۔ سقہ پانی لاتا ہے۔ دھوبی کپڑے صاف کرتا ہے، باورچی کھانا پکاتا ہے۔ غرضیکہ تقسیم محنت کا سلسلہ ہم انسان کے خود ساختہ نظام میں بھی پاتے ہیں۔ پس اس اصل کو یاد رکھیں کہ مختلف قوتوں کے مختلف کام ہیں۔ انسان بڑے قویٰ ہے کہ کیا ہے اور طرح طرح کی خدمتیں اس کی تکمیل کے لیے ہر ایک قوت کے پیر ہیں۔ نادان فلسفی ہر بات کا فیصلہ اپنی عقل خام سے چاہتا ہے، حالانکہ یہ بات غلط محض ہے۔ تاریخی امور تو تاریخ ہی سے ثابت ہوں گے اور خواص الاشیاء کا تجربہ بدول تجربہ مجسمہ کے کیونکر لگ سکے گا۔ اور قیاسیہ کا پتہ عقل دے گی۔ اسی طرح پر متفرق طور پر الگ الگ ذرائع ہیں۔ انسان دھوکہ میں مبتلا ہو کر حقائق الاشیاء کے معلوم کرنے سے تب ہی محروم ہو جاتا ہے جبکہ وہ ایک ہی چیز کو مختلف امور کی تکمیل کا ذریعہ قرار دے لیتا ہے۔ میں اس اصول کی صداقت پر زیادہ کہنا ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ ذرا سے فکر سے یہ بات خوب سمجھ میں آ جاتی ہے اور روزمرہ ہم ان باتوں کی پچائی دیکھتے ہیں پس جب رُوح جسم سے مفارقت کرتی ہے یا تعلق پکڑتی ہے، تو ان باتوں کا فیصلہ عقل سے نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو فلسفی اور حکماء مندرجات میں مبتلا نہ ہوتے۔

روح کے متعلق علوٰیہ چشمہ نبوت سے ملتے ہیں اسی طرح قبور کے ساتھ جو تعلق ارواح کا ہوتا ہے۔ بلیک صداقت تو ہے، مگر اس کا پتہ دینا اس آنکھ کا کام نہیں۔

یہ کشتی آنکھ کا کام ہے کہ وہ دکھلاتی ہے۔ اگر عقل عقل سے اس کا پتہ لگانا چاہو تو کوئی عقل کا پتلا اتنا ہی بتلائے کہ رُوح کا وجود بھی ہے یا نہیں؟ ہزار اختلاف اس مسئلہ پر موجود ہیں اور ہزار باخلا سفر دہریہ مزاج موجود ہیں جو منکر ہیں۔ اگر نری عقل کا یہ کام تھا، تو پھر اختلاف کا کیا کام؟ کیونکہ جب آنکھ کا کام دیکھنا ہے، تو میں نہیں کہہ سکتا کہ تیر کی آنکھ تو سفید چیز کو دیکھے اور تیر کی ویسی ہی آنکھ اس سفید چیز کا ذائقہ بتلائے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ نری عقل رُوح کا وجود بھی یقینی طور پر نہیں بتلا سکتی، پھر جائیکہ اس کی کیفیت اور تعلقات کا علم پیدا کر سکے۔ فلاسفر تو رُوح کو ایک سبز لکڑی کی طرح مانتے ہیں اور رُوح فی الخارج ان کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ تفاسیر رُوح کے وجود اور اس کے تعلق وغیرہ کی چشمہ نبوت سے ملی ہیں اور نرے عقل والے تو دعویٰ ہی نہیں کر سکتے۔ اگر کہو کہ بعض فلاسفوں نے کچھ لکھا ہے تو

یاد رکھو کہ انھوں نے متولی طور پر چشمہ نبوت سے کچھ لے کر کہا ہے پس جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ رُوح کے متعلق معلوم چشمہ نبوت سے ملتے ہیں تو یہ امر کہ ارواح کا قبور کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اُسی چشم سے دیکھنا چاہیے اور کشتی آنکھ نے بتلایا ہے کہ اس تودہ خاک سے رُوح کا ایک تعلق ہوتا ہے اور اَللّٰہُ لَا مُرَعٰی لَکُمْ دِیْنًا اَھْلَ الْاَبْقٰیۃِ کہنے سے جواب ملتا ہے پس جو آدمی ان قویٰ سے کام لے جن سے کشف قبور ہو سکتا ہے، وہ اُن تعلقات کو دیکھ سکتا ہے۔

ہم ایک بات مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ایک نمک کی ڈلی اور معری کی ڈلی رکھی ہو۔ اب عقل محض ان پر کیا فتویٰ دے سکے گی۔ ہاں اگر ان کو چکھیں گے، تو جِدًا گمانہ مزوں سے معلوم ہو جاوے گا کہ یہ نمک ہے اور وہ معری ہے۔ لیکن اگر حق لیسان ہی نہیں تو نمکین اور شیریں کا فیصلہ کوئی کیا کرے گا؟ پس ہمارا کام صرف دلائل سے سمجھا دینا ہے۔ آفتاب کے چڑھنے میں جیسے ایک اندھے کے انکار سے فرق نہیں آسکتا اور ایک سنوب القوۃ کے طریق استدلال سے فائدہ نہ اٹھانے سے اس کا ابطال نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہر اگر کوئی شخص کشتی آنکھ نہیں رکھتا، تودہ اس تعلق ارواح کو کیونکر دیکھ سکتا ہے؟ پس محض اس لیے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کا انکار جائز نہیں ہے۔ ایسی باتوں کا پتہ برقی عقل اور قیاس سے کچھ نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو مختلف قویٰ دیئے ہیں۔ اگر ایک ہی سب کام دیتا تو پھر اس قدر قویٰ کے اظہار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بعض کا تعلق آنکھ سے ہے اور بعض کا کان سے۔ بعض زبان سے متعلق ہیں اور بعض ناک سے۔ مختلف قسم کی حسیں انسان رکھتا ہے۔ قبور کے ساتھ تعلق ارواح دیکھنے کے لیے کشتی قوت اور حق کی ضرورت ہے۔ مگر کوئی کہے کہ یہ غلط نہیں ہے، تودہ غلط کہتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی ایک کثیر تعداد کو دُعا اولیاء و صلحا کا سلسلہ دُنیا میں گزرا ہے اور مجاہدات کرنے والے بیٹھا روگ ہو گزرے ہیں اور وہ سب اس امر کی زندہ شہادت ہیں۔ گو اس کی اصلیت اور تعلقات کی وجہ عقلی طور پر ہم معلوم کر سکیں یا نہ، مگر نفس تعلق سے انکار نہیں ہو سکتا۔ غرض کشتی دلائل ان ساری باتوں کا فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ کان اگر نہ دیکھ سکیں تو ان کا کیا قصور؟ وہ اور قوت کا کام ہے۔ ہم اپنے ذاتی تجربہ سے گواہ ہیں کہ رُوح کا تعلق قبر کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ انسان میت سے کلام کر سکتا ہے رُوح کا تعلق آسمان سے بھی ہوتا ہے، جہاں اس کے لیے ایک مقام ملتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ ایک ثابت شدہ صداقت ہے۔ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی اس کی گواہی موجود ہے۔ یہ سستہ عام طور پر مسترد ہے۔ بجز اس فرق کے جو نفی لغائے رُوح کرتا ہے اور یہ امر کہ جس جگہ تعلق ہے کشتی قوت خود ہی بتلاوے گی۔ جیسا کہ جنٹ (عالم علم طبقات الافاض) بتلا دیتے ہیں کہ یہاں فلال دھات ہے اور وہاں فلال کان ہے۔ دیکھو ان میں یہ ایک قوت ہوتی ہے جو فی الفور بتلا دیتی ہے۔ پس یہ بات ایک سچی بات ہے کہ ارواح کا تعلق قبور سے ضرور ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اہل کشف و تجربہ سے میت کے ساتھ کلام بھی کر سکتے ہیں اور اوہام اور اعتراضوں کا سلسلہ تو الیہا لیا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔

دُعا کی برکات

”اگر دُعا نہ ہوتی، تو کوئی انسان خدا شناسی کے بارے میں حق یقین تک نہ پہنچ سکتا۔ دُعا سے اہام ملتا ہے۔ دُعا سے ہم خدا تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں۔ جب انسان اخلاص اور توحید اور محبت اور صدق اور استغفار کے قدم سے دُعا کرتا کرتا فنا کی حالت تک پہنچ جاتا ہے تب وہ زندہ خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے، جو لوگوں سے پوشیدہ ہے۔“

مُبَارک وہ جو سمجھے

”خدا سے صلح کرو۔ سچی پرہیزگاری سے کام لو۔ آسمان اپنے غیر معمولی حوادث سے ڈرا رہا ہے۔ زمین بیماریوں سے انداز کر رہی ہے مُبارک وہ جو سمجھے (حضرت سیح موعودؑ)“

۲۶ جنوری ۱۸۹۹ء

ایڈیٹر صاحب اخبار التحکم لکھتے ہیں۔ جب قتل (دعا ریوال کے پاس ایک گاؤں ہے) جہاں حضرت اقدسؑ نے بغرض پیروی مقدمہ ضمانت برائے خطا اس منہاج مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی، دعا ریوال تشریف لے جاتے ہوئے قیام فرمایا تھا۔ (مرتب) سے روانہ ہو کر مکئذہ (جہاں حضرت اقدسؑ تشریف فرماتے تھے۔ (مرتب) آپہنچے۔ تو حضرت اقدسؑ نے فرمایا کہ :

”اقتداعی کے ہر کام میں صحت ہے۔ چونکہ سُنا گیا ہے کہ محمد حسین بھی وہیں اُترنے والا تھا۔ اس لیے اچھا ہوا کہ ہم وہاں نہیں ٹھہرے۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا اچھا ہے۔“

(نوٹ از مرتب) تبدیلِ فرد گاہ کا باعث یہ ہوا کہ حضرت اقدسؑ سواری پانکی روانہ ہوئے تھے اور حضرت مولانا نور الدین صاحبؒ اور چند اور دوست بٹالہ کے راستے سے گاڑی پر سوار ہوئے تھے اور پیام مقرر شدہ تھا کہ مقام نزول تک پہنچ جائیں، مگر حضرت اقدسؑ کو راستے میں رانی ایشکور (سکنہ دھام سردار جیل سنگھ کی بیوہ) کا خاص آدمی پیغام لے کر ملا کہ آپ میرے ہاں قیام فرمادیں؛ چنانچہ حضرت اقدسؑ نے اس کا پیغام منظور فرمایا اور وہیں قیام فرما ہوئے، مگر گاڑی والے دوستوں کو اطلاع نہ ہوئی، اس لیے وہ لیں ہی پہنچے۔ بعد میں حضرت اقدسؑ کے بلوانے پر سب وہیں اکٹھے ہو گئے۔)

غیر مسلم کی دعوت اور نذر

تھوڑی دیر کے بعد رانی ایشکور نے اپنے اہلکاروں کے ہاتھ ایک مختار بھری کا اور ایک باداموں کا بطور نذر پیش کیا اور کہلا بھیجا، بڑی مہربانی فرمائی۔ میرے واسطے آپ کا تشریف لانا ایسا ہے، جیسے سردار جیل سنگھ آجہائی کا آنا۔ حضرت اقدسؑ نے نہایت سادگی اور اُس لہجہ میں

جوان لوگوں میں غدا داد ہوتا ہے، فرمایا کہ ”اچھا آپ نے چونکہ دعوت کی ہے ہم یہ نذر بھی لے لیتے ہیں“
استقلال
 کھانا کھا پکھنے کے بعد ایک سفید ریش شخص کی بابت عرض کیا گیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ حضرت اقدس نے نہایت فرامدلی سے فرمایا ”ہاں“ چنانچہ وہ شخص پیش ہوا اور اس نے اپنی درخواست منظم پیش کی۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ ”استقلال سے اگر طبیب کا علاج کیا جاوے وہ بہت مہربان ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ فائدہ بھی دیتا ہے“

سفر میں روزہ
 آپ سے دریافت کیا گیا کہ سفر کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ:

”قرآن کریم سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ قَسَمَ كَانَ مِنْكُمْ لِنُفَاذِ عَهْدِهِمْ أَنْ تَنفِرُوا مِنْ بَيْنِ أَيَّامٍ أُخَرَ (سورہ بقرہ: ۱۸۵) یعنی بعض اور مسافر روزہ نہ رکھے۔ اس میں امر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جس کا اختیار ہو رکھے جس کا اختیار ہو نہ رکھے۔ میرے خیال میں مسافر کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور چونکہ عام طور پر اکثر لوگ رکھ لیتے ہیں، اس لیے اگر کوئی تعالٰیٰ کچھ کر دے، لے، تو کوئی ہرج نہیں، مگر عِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کا پھر بھی لحاظ رکھنا چاہیے“

اس پر مولانا نور الدین حسینی نے فرمایا کہ ”یوں بھی تو انسان کو مہینے میں کچھ روزے رکھنے چاہئیں“
 ہم انکا کہنا چاہتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت اقدس نے بھی فرمایا ”سفر میں تکالیف اٹھا کر جو انسان روزہ رکھتا ہے تو گویا اپنے زور بازو سے اللہ تعالیٰ کو راہنی کرنا چاہتا ہے۔ اس کو اطاعتِ امر سے خوش نہیں کرنا چاہتا۔ یہ غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعتِ امر اور نہی میں سچا ایمان ہے“

۲۶ جنوری ۱۸۹۹ء

بعد نماز صبح روانگی کا حکم ہوا۔ جب کارخانہ حاریروالہ کے قریب گزرے، تو اس کے متعلق ذکر میں فرمایا:
 ”اس کو کسی وقت دیکھنا چاہیے۔ دیکھی ہوئی چیز کچھ کام ہی دیتی ہے“
 ایک شخص نے کہا کہ حضرت میں نے ایک بار دیکھا، تو مجھے خدا تعالیٰ کی قدرت پر عجب ہوش آیا اور جب تک میں نے چار رکعت نماز نہ پڑھ لی صبر نہ کیا۔ حضرت نے فرمایا:
 ”اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ وہ اپنا جلوہ دکھا رہا ہے، دیکھو کیڑے تک کو کس قدر طاقتیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو ساری طاقتیں اور قوتیں ہیں“
 حضورؐ کے لیے خیمہ چونکہ نہر پر لگایا گیا تھا۔ نہر کو دیکھ کر اور اس کے ارد گرد درختوں کے نفاذ کو دیکھ کر فرمایا: ”بہت اچھی جگہ ہے“

۲۶ فروری ۱۸۹۹ء

حضرت مولوی عبدالکیم صاحب کے ایک لکچر کی تعریف

حضرت مولانا مولوی عبدالکیم صاحب سیانکوٹی کے لکچر (موسومہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا صلح اور تجدیدی) کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے پڑھا اور ۲۶ فروری ۱۸۹۹ء کو مسجد مبارک میں احباب فرمایا کہ:

”میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سب دوست اسے مزور پڑھیں۔ اس لیے کہ اس میں بہت سے نکات لطیفہ ہیں اور یہ نمونہ ہے ایک شخص کی قوت تقریر کا اور اسی منوال پر مضمون ہماری جماعت کو مقرر بننے کی کوشش کرنی چاہیئے“

۱۸ مارچ ۱۸۹۹ء

بلند ہمتی اور شجاعت صبح سیر کو جاتے ہوئے حضرت مسیح موعود نے فرمایا:

”ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ بہت اخلاقِ فاضلہ میں سے ہے اور مومن بڑا بلند ہمت ہوتا ہے اور اُسے ہر وقت خدا تعالیٰ کے دین کی نصرت اور تائید کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کبھی بُرڈلی ظاہر نہ کرنی چاہیے۔ بُرڈلی منافق کا نشان ہے۔ مومن دلیر اور شجاع ہوتا ہے، مگر شجاعت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس میں موقع شناسی نہ ہو۔ موقع شناسی کے بغیر جو فعل کیا جاتا ہے۔ وہ تہور ہوتا ہے۔ مومن میں شتاب کاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ نہایت ہوشیاری اور تحمل کے ساتھ نصرتِ دین کے لیے تیار رہتا ہے اور بُرڈل نہیں ہوتا۔ انسان سے کبھی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے جو خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے اور کبھی خوش کر دیتا ہے۔ مثلاً اگر کسی سائل کو دھکا دیا تو وہ سختی کا موجب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا فعل ہوتا ہے، اس لیے اُسے توفیق نہ ملے گی کہ وہ اُسے کچھ دے سکے، لیکن اگر اس سے نرمی اور اخلاق سے پیش آئے گا، تو خواہ اسے پانی کا پیالہ ہی دیدے، تو وہ بھی اذالہ قبض کا موجب ہو جائے گا۔

استغفار۔ قبض کا علاج

انسان پر قبض اور لبس کی حالت آتی رہتی ہے۔ لبس کی حالت میں ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے اور قلب میں ایک انشراح پیدا ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے۔ نمازوں میں لذت اور سرور پیدا ہوتا ہے، لیکن بعض وقت ایسی حالت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ذوق اور شوق جاتا رہتا ہے اور دل میں ایک تنگی کی حالت ہو جاتی ہے۔ جب ایسی حالت ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور پھر درود شریف بہت پڑھے۔ نماز بھی بار بار پڑھے۔ قبض کے دور ہونے

کا یہی علاج ہے۔

حقیقی علم
 علم سے مراد منطق یا فلسفہ نہیں ہے بلکہ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معص اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے اور اس سے نشیت الہی پیدا ہوتی ہے جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر: ۲۹) اگر علم سے اللہ تعالیٰ کی نشیت میں ترقی نہیں ہوتی، تو یاد رکھو کہ وہ علم ترقی معرفت کا ذریعہ نہیں ہے۔

۲۰ اپریل ۱۸۹۹ء بوقت عصر

خدا کا بھروسہ

”اسلام کا خاصہ ہے کہ خدا پر بھروسہ ہوتا ہے مسلمان وہی ہے جو صدقات اور دُعا کا قائل ہو۔ عیسائیوں کو اس بات پر یقین نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے جہانی خدا بنایا ہے۔ انسان کی بڑی خوشی جو زوال پذیر نہیں ہوتی، اور خطرات کے دقت اُسے سنبھال لیتی ہے۔ وہ خدا پر بھروسہ ہے اور یہ صرف اسلام ہی کی تعلیم ہے کہ خدا پر بھروسہ کرو۔“

۲۱ اپریل ۱۸۹۹ء یوم عید النبی۔

والدہ کی خدمت

”پہلی حالت انسان کی نیک نیتی کی ہے کہ والدہ کی عزت کرے۔ آویس قرنی کے لیے بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مین کی طرف کوٹھنے کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے مین کی طرف سے خدا کی خوشبو آتی ہے۔ آپؐ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنی والدہ کی فرمانبرداری میں بہت مصروف رہتا ہے اور اسی وجہ سے میرے پاس بھی نہیں آ سکتا۔ بظاہر یہ بات ایسی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مگر وہ ان کی زیارت نہیں کر سکتے۔ صرف اپنی والدہ کی خدمت گزاری اور فرمانبرداری میں پوری مصروفیت کی وجہ سے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دُعا ہی آدمیوں کو السلام علیکم کی خصوصیت سے وصیت فرمائی۔ یا آویسؓ کو یا حنیسؓ کو۔ یہ ایک عجیب بات ہے، جو دوسرے لوگوں کو ایک خصوصیت

کے ساتھ نہیں لی، چنانچہ لکھا ہے کہ جب حضرت عثمانؓ سے ملنے کو گئے، تو اویس نے فرمایا کہ والدہ کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں اور میرے اونٹوں کو فرشتے چرایا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے والدہ کی خدمت میں اس قدر سعی کی اور پھر یہ قبولیت اور عزت پائی۔ ایک وہ ہیں جو پیسہ پیسہ کے لیے مقدمات کرتے ہیں اور والدہ کا نام ایسی بُری طرح لیتے ہیں کہ ذیل قویں چوہڑے چارہ بھی کم لیتے ہوں گے۔ ہماری تعلیم کیا ہے؟ صرف اٹھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہدایت کا بتلادینا ہے۔ اگر کوئی میرے ساتھ تعلق نہ کرے اس کو ماننا نہیں چاہتا، تو وہ ہماری جماعت میں کیوں داخل ہوتا ہے؟ ایسے نونے سے دوسروں کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ تک کی بھی عزت نہیں کرتے۔

مادر پدر آزاد کبھی خیر و برکت کا منہ نہ دیکھیں گے
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ مادر پدر آزاد کبھی خیر و
برکت کا منہ نہ دیکھیں گے پس نیک نیتی کے ساتھ

اور پوری اطاعت اور وفاداری کے رنگ میں خدا رسول کے فرمودہ پر عمل کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ بہتری اسی میں ہے اور نہ اختیار ہے۔ ہمارا کام صرف نصیحت کرنا ہے۔

عربی اور انگریزی سیکھنے کی تلقین
میں یہ بھی اپنی جماعت کو نصیحت کرنی چاہتا ہوں کہ وہ عربی سیکھیں
کیونکہ عربی کی تعلیم کے بدولت قرآن کریم کا مزا نہیں آتا پس ترجمہ پڑھنے

کے لیے ضروری اور مناسب ہے کہ تھوڑا تھوڑا عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج کل تو آسان آسان طریق عربی پڑھنے کے نکل آتے ہیں قرآن شریف کا پڑھنا جبکہ ہر مسلمان کا فرض ہے تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ عربی زبان سیکھنے کی کوشش نہ کی جائے اور ساری عمر انگریزی اور دوسری زبانوں کے حاصل کرنے میں کھودی جاوے۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھو کہ چونکہ اسٹیکام گورنمنٹ نے ایک قومی گورنمنٹ کی صورت اختیار کر لی ہے اس لیے قومی گورنمنٹ کی زبان بھی ایک قومیت کا رنگ رکھتی ہے پس ضروری ہے کہ اپنے مطالبہ و اغراض کو حکام پر پورے طور سے ذہن نشین کرنے کے لیے انگریزی پڑھو تاکہ تم گورنمنٹ کو فائدہ اور مدد پہنچا سکو۔

فوق گراف
پھر زبانوں کے تذکرے پر فرمایا: فوق گراف کیا ہے؟ گویا منبع ناظر ہے۔

تکلیف کی دو حیثیتیں
کوئی تکلیف نہیں پہنچتی جب تک آسمان پر فتویٰ نہ ہو، اگرچہ تکالیف تو بیغیرہوں کو
بھی پہنچتی ہیں، مگر وہ ازراہ محبت ہوتی ہیں اور ان میں ایک قسم کی تعلیم بھی ہوتی

ہے جو ان مشکلات میں انبیاء علیہم السلام کا پاک گردہ اپنے طرز عمل اور چال چلن سے دیتا ہے اور بعض لوگوں پر مذکور کی
مار ہوتی ہے اور وہ ان کی اپنی ہی برکتوں کا نتیجہ ہے۔ مَنِ يَتَعَمَلْ بِشَقَالٍ لَا يَنْفَعْهُ شَقَاؤُهُ (الزلزال ۹۱) پس آدمی کو لازم ہے

کہ توبہ و استغفار میں لگا رہے اور دیکھتا رہے کہ ایسا نہ ہو، بڑا عملیالیاں حد سے گذر جاویں اور خدا تعالیٰ کے غضب کی کھینچ لادیں۔
توبہ و استغفار جب خدا تعالیٰ کسی پر فضل کے ساتھ نگاہ کرتا رہے، تو عام طور پر دلوں میں اُس کی محبت کا افکار دیتا رہے، لیکن جس وقت انسان کا شر حد سے گند جاتا رہے، اُس وقت آسمان پر اُس کی مخالفت کا ارادہ ہوتا ہے ہی خدا تعالیٰ کے منشاء کے موافق لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، مگر جو نبی وہ توبہ و استغفار کے ساتھ خدا کے آستانہ پر گر کر پناہ لیتا رہے، تو اندر ہی اندر ایک رحم پیدا ہو جاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ اس کی محبت کا بیج لوگوں کے دلوں میں بو دیا جاتا رہے۔ غرض توبہ و استغفار ایسا مجرب نسخہ ہے کہ خطا نہیں جاتا۔

۲۱ اپریل ۱۸۹۹ء قبل مغرب

یہ کتابت جو لکھی گئی ہے، جب شائع ہوگی، تو ان لوگوں کو بھی پتہ
سیح موعود کا کارنامہ سر صلیب لگ جاوے گا جو بار بار اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کیا بنایا؟ میں حیران ہو جاتا ہوں جب اس قسم کے اعتراض سُنتا ہوں۔ کیا بھونک مار کر کچھ بنایا جاتا؟ مگر یہ لوگ دیکھیں گے اور خدا تعالیٰ نمایاں طور پر دکھا دے گا کہ کیا بنایا ہے۔ کاشش یہ لوگ موجودہ حالتِ وقت پر غور کرتے۔ صدی میں سے سو کہ سال گذر گئے۔ خلعتِ انتہا تک پہنچ گئی اور کوئی نہ آیا۔ جو اصلاح کرتا۔ یہ لوگ ذرا بھی انصاف نہیں کرتے۔ پھر پراعتراض کرتے کرتے خدا پر اعتراض جا کرتے ہیں۔ کیونکہ میں نے تو اگر کچھ بنایا نہیں اور خدا نے بند نے والا بھیجا نہیں، بلکہ باوجود اس کے کہ اور ضرورتیں اگر چھوڑ بھی دی جاویں تو ان ناعاقبت اندیش معترضوں کے موافق ایک گمراہ کرنے والا بھی آ گیا اور پھر بھی وہ اصل مہدی نہ آیا اور نہ خدا نے اُسے بھیجا۔ چودھویں صدی کو مبارک سمجھتے تھے پر کیا خاک مبارک بیکلی، بجیکہ ایک دجال آگیا !!! صدیقِ حق اور عبدِ الہی جو دعویٰ کرنے والے تھے وہ صدی کے سربراہی فوت ہو گئے، ورنہ شاید وہی ان لوگوں کا سہارا ہوتے، لیکن خدا نے اپنے فضل سے دکھا دیا کہ یہ کام اُن کا نہ تھا بلکہ کسی اور کا۔

مجدد جو آیا کرتا رہے، وہ ضرورتِ وقت کے لحاظ سے آیا کرتا رہے نہ استغنے اور وضو کے مسائل بتلانے۔ خدا جو مدبر اور حکیم خدا ہے، کیا وہ ہمیں دیکھتا کہ دُنیا پر طبعیات اور فلسفہ کی زہر مٹی ہوا چلی ہے جس نے ہزار ہا انسانوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ صلیب پر ست عیسائیوں نے کس کس رنگ میں لکھو کھپاڑ دجول کو خدا سے دُور پھینک دیا ہے۔

تو پھر کیا اس وقت ایسے عہد کی ضرورت نہ تھی جو کبر صلیب کرے اور دلائل و بیانات سے دکھائے کہ صلیبی مذہب میں حقانیت کا نور نہیں۔ اور ایک گڑی پر ایمان لا کر انسان نجات کا وارث نہیں ٹھہر سکتا۔ اُسے دن پچاس ہزار اور ایک ایک لاکھ اشتہار چھاپ چھاپ کر یہ لوگ قسیم کرتے ہیں اور ٹڈی دل کی طرح عورتیں بچے جوان بوڑھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اسلام پر حملہ کریں۔ اس وقت اسلام پر وہ حملہ ہوا ہے جس کی انتہا نہیں۔ اور خدا کا یہ وعدہ کہ **إِنَّا لَنُكَفِّرُ عَنْكَ ذُنُوبَكَ** (الحجہ: ۱۰) اور اور اصرانِ ناعاقبت اندیش محرمین کی یہ دانائی کہ اسلام میں حفاظتِ دین کے لیے معرفت کا نور لے کر کوئی نہیں آیا، بلکہ دجال آیا ہے۔ افسوس! صد افسوس!! آہ! صد آہ!

یہی تو وقت تھا کہ خدا اپنی نصرت اور تائید کا روشن ہاتھ دکھاتا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اس نے دکھایا اور وہ اپنی چمکار دکھانے کا اور مخالفوں کو شرمندہ کر کے بتلا دیا، کہ اُنے والے نے اُن کو کیا بنایا؟

۲۱ اپریل ۱۸۹۹ء

ستاری خدا کی ستاری ایسی ہے کہ وہ انسان کے گناہ اور خطاؤں کو دیکھتا ہے، لیکن اپنی اس صفت کے باعث اس کی غلط کاریوں کو اُس وقت تک جب تک کہ وہ اعتدال کی حد سے نہ گزرجاؤں نہ جاننا ہے، لیکن انسان کسی دوسرے کی غلطی دیکھتا بھی نہیں اور شور مچاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کم حوصلہ ہے اور خدا تعالیٰ کی ذاتِ علیم و کریم ہے ظالم انسان اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا ہے اور کبھی کبھی خدا تعالیٰ کے علم پر پوری اطلاع نہ رکھنے کے باعث بیباک ہو جاتا ہے اس وقت ذوا افتقار کی صفت کام کرتی ہے اور پھر اُسے پر ذلیلتی ہے۔ ہندو لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمیشہ اوقات میں وی رہے۔ یعنی خدا سے بڑھی ہوئی بات کو عزیز نہیں رکھتا۔ بالآخر ہمہ بھی وہ ایسا رحیم کریم ہے کہ ایسی حالت میں بھی اگر انسان نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ آتا رہا الہی پر جاگرسے، تو وہ رحم کے ساتھ اُس پر نظر کرتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں پر ملاحظہ نہیں کرتا اور اپنی ستاری کے طفیل رُخسائیں کرتا، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہر ایسی بات پر جو کسی دوسرے کی رسوائی یا ذلت پر مبنی ہو۔ فی الفور مُنہ نہ کھولیں۔

غفلت کا علاج استغفار ہے بعض لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اُن کو ایسے اسباب پیش آ جاتے ہیں مثلاً ملازمت یا کوئی اور وجہ کہ ان کی عمر کا ایک بڑا حصہ فلانی حالت میں گزرتا ہے۔ نہ پابندی نماز کی طرف توجہ کرتے ہیں نہ **قَالَ اللَّهُ اذْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ** (البقرہ: ۱۷۱) کے ساتھ ساتھ

کا موقع ملتا ہے۔ کتاب اٹھ پر غور کرنے کا اُن کو خیال تک بھی نہیں آتا۔ ایسی صورت میں جب ایک زمانہ غفلت کا گذر جاوے تو یہ خیالات دروغ ہو کر طبیعت ثانیہ کا رنگ پکڑ جاتے ہیں پس اس وقت اگر انسان توبہ اور استغفار کی طرف توجہ نہ کرے تو سمجھو کہ بڑا ہی بد قسمت ہے غفلت اور سستی کا بہترین علاج استغفار ہے۔ سابقہ غفلتوں اور سستیوں کی وجہ سے کوئی ابتلا بھی آ جاوے تو راتوں کو اٹھ اُٹھ کر سجدے اور دعائیں کرے اور خدائے تعالیٰ کے حضور ایک سچی اور پاک تبدیلی کا وعدہ کرے۔

۲۲ اپریل ۱۸۹۹ء

افترار کر نیوالا کبھی مہلت نہیں پاسکتا

ہمارے دوائے الہام و مکالمہ الہیہ کی اشاعت کو یوں تو بہت سال گزرے لیکن اگر برآئین کی اشاعت سے بھی ملنا جائے

تو بیس سال ہو چکے۔ ہمارے مخالفت جو ہم کو جھوٹا اور اپنے دعوے میں مفتری قرار دیتے ہیں۔ اُن سے کوئی سوال کرے کہ خدا تعالیٰ تو کسی ایسے مفتری کو جو اُس پر الہام اور مکالمہ کا افترار کرے مہلت نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ اگر تُو بعض باتیں اپنی طرف سے کہتا، تو ہم شاہ رگ سے پکڑ لیتے۔ پھر کسی اور کی کیا خصوصیت ہو سکتی ہے؟ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر الہام کا افترار کرنے والا کبھی بھی مہلت نہیں پاسکتا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا سلسلہ خدا تعالیٰ کا قائم کردہ نہیں ہے۔ تو کسی قوم کی تاریخ سے ہم کو پتہ دو کہ خدائے تعالیٰ پر کسی نے افترار کیا ہو اور پھر اُسے مہلت دی گئی ہو۔ ہمارے یہاں تو یہ معیار صاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ۲۳ سال تک کا ایک دراز زمانہ ہے۔ اُس صادق اور کامل نبی کے زمانہ سے قریب ملتا ہوا زمانہ اللہ تعالیٰ نے اب تک ہم کو دیا۔ کیونکہ برآئین کی اشاعت پر بیس سال ہونے جو نا عاقبت اندیش معترضوں کے نزدیک افترار کا پہلا زمانہ ہے۔ اب تک تو ہم ایک سلسلہ و صادق بلکہ جملہ صادقوں کے مترتاج صادق کے زمانہ سے ملتا ہوا زمانہ پیش کرتے ہیں اور یہ ظالم کہہ جاتے ہیں کہ جھوٹ ہے۔ انہوں ہماری تکذیب کے خیال میں یہ لوگ یہاں تک اندھے ہو گئے ہیں کہ اُن کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ اس انکار کی زور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی پڑتی ہے، کیونکہ اگر بیس یا بیس سال تک بھی خدا کسی مفتری کو مدد دے سکتا ہے تو پھر مجھے تو تعجب ہی آتا ہے۔ نہیں، بلکہ دل کا نپ اُٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یہ کیا دلیل پیش کریں گے؟ ایک مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع کے مُمنہ سے جب وہ اتنا دوا و عرصہ تک مدعی کو مہلت پاتے ہوئے دیکھ لے کہی یہ نہیں نکل سکتا کہ جھوٹا اور کاذب بھی اس قدر عرصہ و راز کی مہلت پالیتا ہے۔ اگر اور کوئی بھی نشان اور دلیل ایسے مدعی کی صداقت کی نہ ملے۔ تب بھی ایک سچے مسلمان کو حُسن ظن اور ایمان غاری کے دُوسے لازم آتا ہے کہ انکار نہ کرے، کیونکہ اس کا زمانہ رسول اللہ

مٹی اقد علیہ وسلم کے زمانہ سے مشابہ ہو گیا ہے۔

اگر کوئی عیسائی کہے کہ مغتری کو مُسَلِّم لے سکتی ہے، تو اس امر کا ثبوت دے، مگر مسلمان تو ایسا کہہ ہی نہیں سکتا۔ پس اب ہمارے مخالف بتلائیں کہ کیا ایک کاذب و جال مغتری علی اقد طرز استدلالِ ثبوت میں شریک ہو سکتا ہے؟ اتنا پڑھے گا کہ ہرگز نہیں۔ پھر وہ ہمارے دعوے کو سوچیں اور اس زمانہ پر غور کریں جو استدلالِ ثبوت کا زمانہ ہے۔ غرض ہر پہلو میں بہت سی باتیں ہیں جو سوچنے والے کو لے سکتی ہیں اور ایک دُور اندیش اُن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

۲۲ جون ۱۸۹۹ء

حضرت اقدسؒ نے کئی باتوں باتوں میں فرمایا کہ

”یقیناً یاد رکھو کہ خدا اپنے بندے کو کبھی منافع نہیں کرے گا اور ہرگز نہیں اُٹھائے گا، جب تک اُس کے ہاتھ سے وہ باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کے لیے وہ آیا ہے۔ اسے کسی کی خصوصیت اور کسی کی بددعا کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی۔“

اس کی تحریک یوں ہوئی کہ کسی نے کہا کہ اب مخالف اُٹھ صاحب کہتے ہیں کہ اس سلسلہ کی تباہی اب قریب ہے۔ کُبُورُتِ کَلْبَۃً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَفْعَلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا (انکھٹ: ۶) پھر بڑے درود دل سے فرمایا کہ:

”اے اللہ! (یعنی ۲۲ جون ۱۸۹۹ء) بہت دفعہ خدا کی طرف سے الہام ہوا کہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ اور تقویٰ کی باریک راہوں پر چلو تو خدا تمہارے ساتھ ہو گا۔“

تقویٰ و طہارت

فرمایا: اس سے میرے دل میں بڑا درد پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہماری جماعت تمام تقویٰ و طہارت اختیار کرے۔ پھر فرمایا کہ ”میں اتنی دُعا کرتا ہوں کہ دُعا کرتے کرتے ضعت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات غشی اور ہلاکت تک توبہ پہنچ جاتی ہے۔“ فرمایا ”جب تک کوئی جماعت خدا تعالیٰ کی نگاہ میں متقی نہ بن جائے۔ خدا تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال نہیں ہو سکتی۔“ فرمایا ”تقویٰ خلاصہ ہے تمام مَصْحُفِ مقدس اور تورات و انجیل کی تعلیمات کا قرآنِ کریم نے ایک ہی لفظ میں خدا تعالیٰ کی عظیم الشان مرضی اور پوری رضا کا اظہار کر دیا ہے۔“ فرمایا ”میں اس فکر میں بھی ہوں کہ اپنی جماعت میں سے سچے متقیوں، دین کو دُنیا پر مقدم کرنے والوں اور منقطعینِ اِلیٰ اقد کو الگ کر دوں اور بعض دینی کام انہیں سپرد کروں اور پھر دُنیا کے ہم دُغم میں مبتلا رہنے والوں اور رات دن مُردار دُنیا ہی کی طلب میں جان بھینانے والوں کی کچھ پروا نہ کروں گا۔“

۱۔ اَلْحَکَم جلد ۳ نمبر ۲۱ پرچہ ۱۶ جون ۱۸۹۹ء

۲۔ منشی الہی بخش اکوٹنٹ و معصفت عسائے موسیٰ (مُرتب)

رات کس درد سے حضرت اہم فرماتے ہیں۔ اہ! اب تو خدا کے سوا کوئی بھی ہمارا نہیں۔ اپنے پرانے سب ہی اس پر تلے ہوئے ہیں کہ ہمیں ذلیل کر دیں۔ رات دن ہماری نسبت مصائب اور گردشوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اب اگر خدا تعالیٰ ہماری مدد نہ کرے، تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے؟

۲۵ جون ۱۸۹۹ء

صاحبزادہ مرزا مبارک احمد کا عقیقہ
صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کے عقیقہ کے لیے ۲۵ جون اتوار کا دن مقرر تھا۔ حضرت اقدس نے اس کام کا اہتمام منشی نجی بخش صاحب کے سپرد کیا تھا، مگر اس دن صبح صادق سے پہلے بارش شروع ہو گئی۔ صبح کی نماز معمول سے سیرے پڑھی گئی اور دو تہائی کی اور ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے سو گئے۔ جب دن چڑھے حضرت اقدس بیدار ہوئے تو دریافت کیا کہ عقیقہ کا کوئی سامان نظر نہیں آتا۔ گاؤں کے لوگوں کو دعوت کی گئی تھی اور باہر سے بھی کچھ احباب تشریف لائے تھے۔ حضرت کو فکر ہوئی کہ جہانوں کو ناسحق تکلیف ہوئی۔ ادھر بہتم منشی صاحب بڑے مضطرب اور نادام تھے کہ حضور پاک میں کیا عذر رکھوں منشی صاحب حاضر ہوئے اور معذرت کی۔ خیر کریم انسان اور رحیم ہادی کی ذات میں دشمنی اور سخت سختہ جبینی تو معنی ہی نہیں۔ فرمایا: "اچھا فَعِلَ مَا شُدَّ" تاہم بہتم صاحب بار بار معذرت کے لیے حضرت اقدس کی خدمت میں دھڑے جاتے۔ اُن کے اس حال کو دیکھ کر حضرت اقدس کو اپنی ایک رقیبا یاد آ گئی جو چودہ سال ہوئے دیکھی تھی جس کا معنوں یہ ہے کہ ایک پوتھا بیٹا ہو گا اور اس کا عقیقہ سو موار کو ہو گا۔

خدا تعالیٰ کی بات کے پورا ہونے اور اللہ تعالیٰ کے اس عجیب تعارف سے حضرت اقدس کو بڑی خوشی ہوئی۔ دوسرے دن سو موار کو جب سب خدام محسن اندرون خانہ میں بیٹھے تھے اور صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کا سر مونڈا جا رہا تھا۔ حضرت اقدس نے بڑے جوش اور خوشی سے یہ رقیبا سنائی۔

۳ جون ۱۸۹۹ء

رات کو امراض و بایئہ کا تذکرہ ہوا۔ فرمایا:
یہ آیام برسات کے مولا خطرناک ہو کر آتے ہیں۔ ہند کے طبیب کہتے ہیں کہ ان بین ہینوں میں جو پنج رہتے، وہ دھوکا

نئے برس سے پیدا ہوتا ہے یہ پھر فرمایا: یہ جالابھی خوفناک ہی نظر آتا ہے۔ فرمایا: اٹھا بٹے بڑے پر ہیزوں اور خطا کا تقدم کے لیے احتیاطیں بناتے ہیں، اگرچہ سلسلہ اسباب کا اور ان کی رعایت درست ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ محدود العلم ضعیف انسان کہاننگ پچا دچا کر غذا اور پانی کا استعمال کیا کرے۔ میرے نزدیک تو استغفار سے بڑھ کر کوئی تعویذ و جرزادور کوئی احتیاط دوا نہیں۔ میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے صلح و موافقت پیدا کر داور دُعاؤں میں مصروف رہو۔

ایک حدیث کا مطلب فرمایا: میں تو بڑی آرزو رکھتا ہوں اور دُعا میں کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کی غمیں لمبی ہوں تاکہ اس حدیث کی خبر پوری ہو جائے جس میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ میں چالیس برس موت دُنیا سے اٹھ جائے گی، فرمایا: اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام جانداروں سے اس عرصہ میں موت کا پالہ نل جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو نافع الناس اور کام کے آدمی ہوں گے۔ اٹھ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت بخشے گا۔

۱۰ جولائی ۱۸۹۹ء سے قبل

”مجھے خوب یاد ہے کہ جس روز ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ صاحب قادیان میں حضرت کے مکان کی تلاشی کے لیے آئے تھے اور قبل از وقت اس کا کوئی پتہ اور خبر نہ تھی اور نہ ہو سکتی تھی۔

اس کی مُسبِح کو کہیں سے ہمارے میر صاحب نے سُ لیا کہ آج دارنٹ چھکڑی سمیت آویگا۔ میر صاحب حواس بہتہ سرانپنا شناختہ حضرت کو اس کی خبر کرنے اندر دوڑے گئے اور غلبہ رقت کی وجہ سے بعد شکل اس ناگوار خبر کے مُنہ سے برقع اتارا۔ حضرت اس وقت نورالفسان لکھ رہے تھے اور بڑا ہی لطیف اور نازک مضمون درپیش تھا۔ سُرُٹھا کر اُدھر سے اُدھر فرمایا کہ :

”میر صاحب! لوگ دُنیا کی خوشیوں میں چاندی سونے کے کنگن پہنا ہی کرتے ہیں، ہم سمجھ لیں گے کہ ہم نے اٹھ گنا کی راہ میں لوہے کے کنگن پہن لیے“ پھر ذرا تامل کے بعد فرمایا: مگر ایسا نہ ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی اپنی گورنمنٹ کے مصالح ہوتے ہیں وہ اپنے خلفائے مامورین کی ایسی رسوائی پسند نہیں کرتا۔“

ہفتہ مغلتمہ ۱۰ جولائی ۱۸۹۹ء

ایک دینی خوشخبری پر بے پایاں مسرت
اس ہفتہ میں سب سے عجیب اور دلچسپ بات جو واقع ہوئی اور جس نے ہمارے ایمانوں کو بڑی قوت بخشی وہ ایک چٹنی کا حضرت

کے نام آنا تھا۔ اس میں پختہ ثبوت اور تفصیل سے لکھا تھا کہ جلال آباد (علاقہ کابل) کے علاقہ میں یوز آسٹ نبی کا چوترا موجود ہے اور وہاں مشہور ہے کہ دو ہزار برس ہوتے کہ یہ نبی شام سے یہاں آیا تھا اور سرکار کابل کی طرف سے کچھ جاگیر بھی اس چوترا کے نام ہے۔ زیادہ تفصیل کا عمل نہیں: اس خط سے حضرت اقدس اس قدر خوش ہوئے کہ فرمایا: ”اخذتہ تعالیٰ گواہ اور علیم ہے کہ اگر مجھے کوئی کروڑوں روپے لادیتا تو میں کبھی اتنا خوش نہ ہوتا جیسا اس خط نے مجھے خوشی بخشی ہے“

برادران! دینی بات پر یہ خوشی کیا منجانب اخذ ہونے کا نشان نہیں؟ کون ہے آج جو املائے کلمۃ اھد کی باتوں پر ایسی خوشی کرے؟

ایک رویہ اور اس کی تعبیر
ہمارے ایمان کی تجدید و تقویت کے لیے ایک نشان یہ ظاہر ہوا کہ ظہر کے وقت اچانک یہ خط آتا ہے اور صبح حضرت اقدس کو یہ رویہ ہوتی ہے کہ حضرت ملکہ مظفر قیسرہ ہند گویا حضرت اقدس کے گھر میں رونق افروز ہوتی ہیں۔ حضرت اقدس رویہ میں عاجز و عبدالمکرم کو جو اس وقت حضور اقدس کے پاس بیٹھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ملکہ مظفر کمال شفقت سے ہمارے ہاں قدم رنجو فرما ہوتی ہیں اور دو روز قیام فرمایا ہے۔ ان کا کوئی شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔

اس رویہ کی تعبیر یہ تھی کہ حضرت کے ساتھ کوئی نصرت الہی شامل ہوا چاہتی ہے۔ اس لیے کہ حضرت ملکہ مظفر کا کہنا دکتور یہ ہے، جس کے معنی ہیں۔ منظرہ منضوہ اور نیز چونکہ اس وقت حضرت ملکہ مظفر کل نوے زمین کے سلاطین میں سب سے زیادہ کامیاب اور خوش نصیب ہیں، اس لیے آپ کا مہربانی کے لباس میں آپ کے مکان میں تشریف لانا بڑی برکت و کامیابی کا نشان ہے۔ خدا کا علم و قدرت دیکھئے ظہر کے وقت اس رویہ کی صبح تعبیر پوری ہو گئی۔ اللہ اللہ! اس سے زیادہ نصرت کیا ہے کہ ایسے سامان مل رہے ہیں کہ جن سے دُنیا کے کل نصاریٰ پر خدا کی روشن نجات پوری ہوتی ہے۔

مسیح موعود کا مشن
حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا: میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کا فرضی مسیح اور کام کیا کرتا یا کریگا؟ اس کی اوقات زندگی کی یہی تقسیم بتاتے ہیں کہ دن کا ایک حصہ تو کھڑی یا

لوہے یا پتیل یا سونے چاندی کی میلیبوں کے توڑنے میں بسر کرے گا اور ایک حصہ سوزوں کے قتل کرنے میں صرف

کرے گا۔ بس یہی کہ کچھ اور بھی؟ فرمایا: یہ لوگ نہیں سوچتے کہ وہ بات کیا ہے جس سے اتنے کروڑ نصاریٰ پر حجت حق پوری ہو کیونکہ اگر زری تلوار ہو تو وہ تو احقاق حق کے لیے کسی آلہ بن نہیں سکتی۔ کیا ایمان کبھی درستی سے دلوں میں اُتر سکتا ہے اور حجت اٹھا کر مے کسی کے دل کو فریفتہ کر سکتی ہے؟ وہ تو اور بھی الزام کا موجب ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں بجز لعنہ ٹھٹھا ہونے کے ویل کوئی نہیں؟ فرمایا: آگے متھوڑا مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ اسلام بڑا شیر مچھلیا گیا اور مسلمان یوں اُسے سچا کر دینا چاہتے ہیں اور معمولی کرامات و معجزات سے بھی یورپ و دیگر نصاریٰ پر اثر نہیں پڑ سکتا، اس لیے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے جو نشان دکھائیں گے۔ پھر اب کیا ہے بجز اس کے کہ کوئی ایسی حجت ظاہر ہو جس کے آگے گردنیں خم ہو جائیں اور وہ وہی راہ ہے جو خدا میرے ہاتھ سے پوری کرے گا۔

ماثور سے مقابلہ کی تین راہیں
اسی ہفتہ لاہوری ملہم صاحب کا خط آیا۔ جس میں اس نے حضرت مسیح موعودؑ اور آپ کے سلسلہ کے خلاف ایک دو پیشگوئیاں کی تھیں۔

اس کے متعلق آپ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کی ہمدردی کے لیے کس قدر میرے دل میں تڑپ اور جوش ہے اور میں حیران ہوں کہ کس طرح ان لوگوں کو سمجھاؤں۔ یہ لوگ کسی طرح بھی مقابلہ میں نہیں آتے۔ میں ہی راہیں ہیں یا گذشتہ زمانہ کے نشانوں سے میرے اپنے نشانوں کا مقابلہ کر لیں یا آئندہ نشانوں میں مقابلہ کر لیں یا اور نہیں تو یہی دُعا کریں کہ جس کا وجود نافع انسان ہے وہ بموجب وعدہ الہی۔ **وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَنَبُوءَاتُ فِي الْآخِرَةِ** (الرعد: ۱۸) دلائل زندگی پائے۔ پھر عیاں ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں کون مقبول و منظور ہے؟ فرمایا:

”انفس یہ لوگ چھوٹے چھوٹے معمولی الہامی ٹکڑوں اور غواہوں پر اترتے بیٹھے ہیں
خدا فی الہام کا معیار اور سمجھ نہیں سکتے کہ کسی الہام کے خدا کی طرف سے ہونے اور دخل شیطان سے

پاک ہونے کا معیار کیا ہے؟ معیار یہی ہے کہ اُس (خدا فی الہام) کے ساتھ نصرت الہی ہو اور اقتداری ملیم غیب اور قہر پیشگوئی اس کے ساتھ ہو، ورنہ وہ فضول باتیں ہیں جو نافع انسان نہیں ہو سکتیں۔ فرمایا: اگر کوئی شخص کسی جلسہ کے وقت دُور بیٹھا ہو کسی عظیم الشان بادشاہ کی باتیں محو لائے اور لوگوں کے سامنے اگر کہے کہ میں نے فلاں بادشاہ کی باتیں سنی ہیں تو اس کے کہنے سے اُسے اور دُور سے لوگوں کو کیا حاصل؟ تقریب سلطانی کے بعد کی باتوں کے نشان اور ہی ہوا کرتے ہیں۔ جنہیں دیکھ کر ایک عالم پکارا مٹتا ہے کہ فلاں شخص درحقیقت بادشاہ کا منبہ کلام و سلام ہے۔ فرمایا: اگر میرے الہامات بھی دیے، ہی معمولی اور فضول ٹکڑے ہوتے۔ اور ہر ایک میں ملیم غیب اور اقتداری پیشگوئی نہ ہوتیں تو میں انہیں محض بچ بچتا؟ فرمایا: مہلا کوئی شخص لکھ لکھ کر والی پیشگوئی کے برابر کوئی ایک ہی الہام بتا دے؟ فرمایا: میرے الہاموں سے قوم کا فائدہ اور اسلام کا فائدہ ہوتا ہے اور یہی معیار بڑا معیار ہے جو میرے الہامات

کے منجانب اللہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا: میرے ساتھ خدا تعالیٰ کے معاملات اور تصرفات اور اُس کے نشان میری تائید میں عجیب ہیں کچھ تو میری ذات کے متعلق ہیں۔ کچھ میری اولاد کے متعلق ہیں اور کچھ میرے اہل بیت کے متعلق ہیں اور کچھ میرے دوستوں کے متعلق ہیں اور کچھ میرے مخالفوں کے متعلق ہیں اور کچھ عامۃ الناس کے متعلق ہیں۔ لاہوری اہم کے دوستوں میں سے ایک حافظ صاحب کا پیغام پہنچا کہ وہ گزشتہ نشانوں کا حوالہ سننا نہیں چاہتے۔

اس پر حضرت سیح موعود علیہ السلام نے فرمایا:

بار بار ملنے کی تلقین **افسوس یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ کی کوئی بات بھی ناقدر دانی کے قابل نہیں ہوتی۔** کیا ایک قوم کو ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ **أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آتَاؤُنَا لَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ يُشْنِئُ عَلَيْهِمْ (العنکبوت: ۵۲)** کیا یہ گزشتہ نشانوں کا حوالہ نہیں دے فرمایا۔ اب ایسا وقت ہے کہ ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ بہت دفعہ ملاقات کیا کریں تاکہ نئے نئے نشانوں کے دیکھنے سے جو روز بروز نازل ہوتے ہیں۔ اُن کے ایمان و تقویٰ میں ترقی ہو۔

سلسلہ احمدیہ کے قیام کا مقصد

جولائی ۱۸۹۹ء

ایک معزز افسر جو کسی تقریب پر اگلے دن قادیان میں تشریف لائے، تو حضرت اقدس امامنا مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان نے بھی ان کی دعوت کی جبکہ سب مہمان کمانے کے واسطے جمع ہونے تو دسترخوان کے بچھاتے جانے سے پہلے حضرت اقدس نے اس مہمان کو اور دوسرے احباب کو مخاطب کر کے فرمایا۔

”جب بھی آپ اس جگہ قادیان میں تشریف لادیں، بے تکلف ہمارے گھر میں تشریف لایا کریں۔ ہمارے ہاں مطلقاً تکلف نہیں ہے۔ ہمارا سب کاروبار دینی ہے۔ اور دنیا اور اس کے تعلقات اور تکلفات سے ہم بالکل جدا ہیں۔ گویا ہم دنیا داری کے لحاظ سے مٹ چکے ہیں۔ ہم معنی دین کے ہیں اور ہمارا سب کاروبار دینی ہے۔ جیسا کہ اسلام میں ہمیشہ بزرگوں اور امانوں کا ہوتا آیا ہے اور ہمارا کوئی نیا طریق نہیں بلکہ لوگوں کے اُس اعتقادی طریق کو جو کہ ہر طرح سے اُن کے لیے خطرناک ہے دور کرنا اور اُن کے دلوں سے نکالنا ہمارا اصل منشاء اور مقصود ہے مثلاً بعض نادان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیر قوموں کے لوگوں کی چیزیں پھر لینا جائز ہے اور کافروں کا مال ہمارے لیے حلال ہے اور پھر اپنی نفسانی خواہشوں کی خاطر اس کے مطابق حدیثیں بھی گھڑ رکھی ہیں۔ پھر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ جو دوبارہ دنیا میں آنے والے ہیں، تو ان کا کام لامٹی مارنا اور غورنریاں کرنا ہے، حالانکہ جبر سے کوئی دین دین نہیں ہو سکتا۔ غرض اسی قسم کے خوفناک عقیدے اور غلط خیالات ان لوگوں کے دلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جن کو دور کرنے کے واسطے اور پُر امن عقائد ان کی جگہ قائم کرنے کے واسطے ہمارا سلسلہ ہے۔ جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ مصلحوں کی اور اولیاء اللہ کی اور نیک باتیں سکھانے والوں کی دنیا دار مخالفت کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے اور مخالفتوں نے غلط خبریں محض افرا

۱۔ جناب مفتی محمد صادق صاحب لکھتے ہیں: ”یہ گفتگو ایسی مفید اور کارآمد باتوں پر مشتمل تھی کہ میں نے اکثر حضرات کو اپنی عادت کے موافق اُسی وقت اپنی نوٹ بک میں جمع کیا اور بعد میں مجھے خیال آیا کہ بذریعہ اخبار التحکم میں دوسرے احباب کو بھی اس پُر تعلف تقریر کے معنوں سے خط اُٹھانے کا موقع دوں۔ لہذا ان فقرات کی مدد سے اپنی یادداشت کے ذریعہ میں نے مفصلہ ذیل عبارت ترتیب دی ہے“

اور جھوٹ کے ساتھ ہمارے برخلاف شہور کیس بہا نیک کہ ہم کو ضرر پہنچانے کے واسطے گورنمنٹ تک غلط رپورٹیں کیں کہ یہ مُفسد آدمی ہیں اور بغاوت کے ارادے رکھتے ہیں اور ضرر دے گا کہ یہ لوگ ایسا کرتے، کیونکہ نادانوں نے اپنے خیر خواہوں یعنی انبیاء اور ان کے وارثین کیساتھ ہمیشہ اور ہر زمانہ میں ایسا ہی سلوک کیا ہے، مگر خدا تعالیٰ نے انسان میں ایک ذرہ کی رکھی ہے اور گورنمنٹ کے کارکن ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں۔

پکتان ڈگلس کی دانائی اور - انصاف

چنانچہ پکتان ڈگلس صاحب کی دانائی کی طرف خیال کرنا چاہیے کہ جب مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے میری نسبت کہا کہ یہ بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اشتہار اس کے سامنے پڑھا گیا، تو اس نے بڑی زیر کی سے پہچانا کہ یہ سب ان لوگوں کا افتراء ہے اور ہمارے مخالفت کی کسی بات پر توجہ نہ کی، کیونکہ اس میں شک نہیں کہ اذالہ اوہام وغیرہ دوسری کتب میں ہمارا لقب مُسلطان لکھا ہوا ہے، مگر یہ آسمانی سلطنت کی طرف اشارہ ہے اور دنیوی بادشاہوں سے ہمارا کچھ فرقہ نہیں ایسا ہی ہمارا نام حکم عام بھی ہے جس کا ترجمہ اگر انگریزی میں کیا جائے تو گورنر جنرل ہوتا ہے اور شروع سے یہ سب باتیں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں میں موجود ہیں کہ آنے والے مسیح کے یہ نام ہیں۔ یہ سب ہمارے خطاب کتابوں میں موجود ہیں اور ساتھ ہی ان کی تشریح بھی موجود ہے کہ یہ آسمانی سلطنتوں کی اصطلاحیں ہیں اور زمینی بادشاہوں سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم شر کو چاہنے والے ہوتے تو ہم جہاد وغیرہ سے لوگوں کو کیوں روکتے اور زندگی سے ہم مخلوقات کو کیوں منع کرتے۔ غرض پکتان ڈگلس صاحب عقل سے ان سب باتوں کو پا گیا اور پورے پورے انصاف سے کام لیا اور دونوں فریق میں سے ذرہ بھی دوسری طرف نہیں جھکا اور ایسا نمونہ انصاف پروردی اور داورسی کا دکھلایا کہ ہم بدل خواہ شمشند ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کے تمام معزز و حکام ہمیشہ اسی اعلیٰ درجہ کے نمونہ انصاف کو دکھلاتے رہیں جو نشیروانی انصاف کو بھی اپنے کامل انصاف کی وجہ سے ادنیٰ درجہ کا ٹھہراتا ہے اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی اس گورنمنٹ کے پُر امن زمانہ کو بُرا خیال کرے اور اس کے برخلاف مفسوبہ بازی کی طرف اپنا ذہن لے جاوے۔

یہ ہمارے دیکھنے کی باتیں ہیں کہ سکھوں کے زمانہ میں مسلمانوں کو کس قدر تکلیف ہوتی تھی۔ صرف ایک گائے کے اتفاقاً

ذبح کیے جانے پر سکھوں نے پھر سات ہزار آدمیوں کو تہ تیغ کر دیا تھا اور نیکی کی راہ اس طرح پر مسدود تھی کہ ایک شخص مسی کے شہ کا ہے اس آرزو میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دُعا میں مانگتا تھا کہ ایک دفعہ صحیح بخاری کی زیارت ہو جائے اور دُعا کرنا کہ مراد پڑتا تھا اور زمانہ کے حالات کی وجہ سے ناامید ہو جاتا تھا۔ آج گورنمنٹ کے قدم کی برکت سے دی صحیح بخاری چار پانچ روپے میں مل جاتی ہے۔ اور اُس زمانہ میں لوگ اس قدر دُور جا پڑے تھے کہ ایک مُسلمان نے جبکا

ہام خدا بخش تھا، اپنا نام خدا سنگہ رکھ دیا تھا۔ بلکہ اس گورنمنٹ کے ہم پر اس قدر احسان ہیں کہ اگر ہم یہاں سے نکلیں تو نہ ہمارا کٹہہ میں گزارا ہو سکتا ہے اور نہ قطعاً غلطیہ میں، تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے برخلاف کوئی خیال اپنے دل میں رکھیں۔ اگر ہماری قوم کو خیال ہے کہ ہم گورنمنٹ کے برخلاف ہیں یا ہمارا مذہب غلط ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک مجلس قائم کریں۔ اس میں ہماری باتوں کو ٹھنڈے دل سے سنیں تاکہ ان کی تسلی ہو اور ان کی غلط فہمیاں دُور ہوں۔ جوئے کے منہ سے بدبو آتی ہے اور فرست والا اُس کو پہچان جاتا ہے۔ صادق کے کام سادگی اور سچائی سے ہوتے ہیں اور زمانہ کے حالات اس کے موافق ہوتے ہیں۔

ضرورت زمانہ

آجکل دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس طرح عقائدِ حق سے پھر گئے ہیں۔ ۲۰۰۰ کر ڈ کتاب اسلام کے خلاف شائع ہونی اور کئی لاکھ آدمی عیسائی ہو گئے ہیں۔ ہر ایک بات کے لیے ایک مدد ہوتی ہے اور خشک سال کے بعد جنگل کے حیوان بھی بارش کی امید میں آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں۔ آج ۱۳۰۰ برس کی دھوپ اور ایک باران کے بعد آسمان سے بارش اُترتی ہے اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ برسات کا جب وقت آگیا ہے تو کون ہے جو اس کو بند کرے یہ ایسا وقت ہے کہ لوگوں کے دل حق سے بہت ہی دُور جا چکے ہیں۔ ایسا کہ خود خدا پر بھی شک ہو گیا ہے۔

ایمان با خدا کی اہمیت

حالاتِ تمام احوال کی طرف حرکت صرف ایمان سے ہوتی ہے مثلاً تمام افکار کو اگر کوئی شخص ملباشہ سمجھے تو بلا خوف و خطر کئی ماشوں تک کھا جائے گا۔ اگر یقین رکھتا ہو کہ یہ نہر قاتل ہے تو ہرگز اس کو منہ کے قریب بھی نہ لائے گا حقیقی نبی کے واسطے یہ ضروری ہے کہ خدا کے وجود پر ایمان ہو، کیونکہ مجازی حکام کو یہ معلوم نہیں کہ کوئی گھر کے اندر کیا کرتا ہے اندر پس پردہ کی کاکیا فعل ہے۔ اور اگرچہ کوئی زبان سے نیکی کا اقرار کرے، مگر اپنے دل کے اندر وہ جو کچھ رکھتا ہے اس کے لیے اس کو ہمارے نواغذہ کا خوف نہیں اور دنیا کی حکومتوں میں سے کوئی ایسی نہیں جس کا خوف انسان کو رات میں اور دن میں اندر نہیں آجائے میں، غلوت میں اور جلوت میں، دیرالے میں اور آبادی میں، گھر میں اور بازار میں ہر حالت میں یکساں ہو۔ پس دُورستی اخلاق کے واسطے ایسی سستی پر ایمان کا ہونا ضروری ہے جو ہر حال اور ہر وقت میں اس کی نگران اور اس کے اعمال اور احوال اور اس کے سینہ کے عہدِ دل کی شاہد ہے کیونکہ دراصل نیک وہی ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو اور جس کا دل اور باہر ایک ہے۔ وہ زمین پر فرشتہ کی طرح چلتا ہے۔ دہرتیہ ایسی گورنمنٹ کے نیچے نہیں کہ وہ حق اخلاق کو پائے۔ تمام نتائج ایمان سے پیدا ہوتے ہیں؛ چنانچہ سانپ کے سوراخ کو پہچان کر کوئی انگلی اس میں نہیں ڈالتا۔ جب ہم جانتے ہیں کہ ایک مقدار اسر کر دنیا کی قاتل ہے، تو ہمارا اس کے قاتل ہونے پر ایمان ہے اور اس ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کو منہ نہیں لگاتیں گے اور مرے سے بچ جائیں گے۔

خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت

تقدیر یعنی دنیا کے اندر تمام اشیاء کا ایک اندازہ اور قانون کے ساتھ چلنا اور مظہرِ ناس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا کوئی مُقدّر یعنی اندازہ

باندھنے والا مزدور ہے۔ گھڑی کو اگر کسی نے بالا راہ نہیں بنایا، تو وہ کیوں اس قدر ایک باقاعدہ نظام کے ساتھ اپنی حرکت کو قائم رکھ کر ہمارے واسطے فائدہ مند ہوتی ہے۔ ایسا ہی آسمان کی گھڑی کو اُس کی ترتیب اور باقاعدہ اور باضابطہ انتظام یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بالا راہ خاص مقصد اور مطلب اور فائدہ کے واسطے بنائی گئی ہے۔ اس طرح انسان مصنوع سے صالح کو اور تقدیر سے مقدر کو پہچان سکتا ہے۔

لیکن اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کے ثبوت کا ایک اور ذریعہ قائم کیا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ قبل از وقت اپنے برگزیدہوں کو کسی تقدیر سے اطلاع دے دیتا ہے اور اُن کو بتا دیتا ہے کہ فلاں وقت اور فلاں دن میں میں نے فلاں امر کو مقدر کر دیا ہے؛ چنانچہ وہ شخص جس کو خدا نے اس کام کے واسطے چنا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے سے لوگوں کو اطلاع دے دیتا ہے کہ ایسا ہوگا اور پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اُس نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کے واسطے یہ ایسی دلیل ہے کہ ہر ایک دہریہ اس موقع پر شرمندہ اور لا جواب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہزاروں ایسے نشانات عطا کیے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر لہذا ایمان پیدا ہوتا ہے۔ ہماری جماعت کے اس قدر لوگ اس جگہ موجود ہیں۔ کون ہے جس نے کم از کم دو چار نشان نہیں دیکھے اور اگر آپ چاہیں تو کئی سو آدمی کو باہر سے بلوائیں اور اُن سے پوچھیں۔ اس قدر احباب اور اختیار اور شہرت اور صالح لوگ جو کہ ہر طرح سے عقل اور فراست رکھتے ہیں اور دنیوی طور پر اپنے مقولہ کا لاپرواہ پر قائم ہیں۔ کیا ان کو تسلی نہیں ہوئی کیا انہوں نے ایسی باتیں نہیں دیکھیں جن پر انسان کبھی قادر نہیں ہے۔ اگر ان سے سوال کیا جائے تو ہر ایک اپنے آپ کو اول درجہ کا گواہ قرار دے گا کیا ممکن ہے کہ ایسے ہر طبقہ کے انسان، جن میں عامل اور فاضل اور طبیب اور ڈاکٹر اور سوداگر اور مشائخ سجادہ نشین اور وکیل اور محرز عہدہ دار ہیں۔ بغیر پوری تسلی پانے کے یہ اقرار کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس قدر آسمانی نشان بچشم خود دیکھے؛ اور جبکہ وہ لوگ واقعی طور پر ایسا اقرار کرتے ہیں جس کی تصدیق کے لیے ہر وقت شخص مکذّب کو اختیار ہے، تو پھر سوچنا چاہیے کہ ان مجموعہ اقرارات کا طالب حق کے لیے اگر وہ فی الحقیقت طالب حق ہے کیا نتیجہ ہونا چاہیے۔ کم سے کم ایک ناواقف اتنا تو ضرور سوچ سکتا ہے کہ اگر اس گروہ میں جو لوگ ہر طرح سے تعلیم یافتہ اور دانا اور آسودہ روزگار اور بفضل الہی مالی حالتوں میں دوسروں کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے پورے طور پر میرے دعوے پر یقین حاصل نہیں کیا اور پوری تسلی نہیں پائی تو کیوں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اور عزیزوں سے علیحدہ ہو کر غربت اور مسافری میں اس جگہ میرے پاس بسر کرتے ہیں اور اپنی اپنی مقدرت کے موافق مالی امدادیں میرے سلسلہ کے لیے خدا اور دلدادہ ہیں۔

ہر ایک بات کا وقت ہے۔ بہار کا بھی وقت ہے اور برسات کا بھی وقت ہے اور کوئی نہیں جو خدا کے ارادے ٹال دے۔

یومِ اگست ۱۸۹۹ء

معرفتِ الہی کے موضوع پر ایک ہندو سادھو سے مکالمہ

یومِ اگست ۱۸۹۹ء کو بعد مغرب ایک مشہور ہندو سادھو صاحب حضرت اقدسؒ کی ملاقات کے لیے تشریف لائے اور صندوق سے باتیں کرتے رہے۔ یہ اس گفتگو کا خلاصہ یا مفہوم ہے جس کو حافظہ کی مدد سے ہم نے اپنے الفاظ میں قلمبند کیا ہے۔ (ایڈیٹر الحکمہ)

حضرت اقدسؒ: آپ کے ہاں جوگ کا طریق سناؤ دھرم کے اصول پر ہے یا آریہ سماج کے اصول پر۔

سادھو: سناؤ دھرم کے موافق۔

حضرت اقدسؒ: آریہ سماج ایک ایسا فرقہ ہے جس میں صرف کہنا ہے کرنا نہیں۔

سادھو: بیشک یہ لوگ گرو کی ضرورت نہیں سمجھتے اور یہاں تک کہ دیانند کو بھی گرو کی حیثیت سے نہیں مانتے۔

کہتے ہیں کہ وہ ایک راہ بتا گیا ہے، اس پر چلنا چاہیے۔

حضرت اقدسؒ: آپ کے جوگ کے لیے بڑی بڑی مشقتیں ہیں۔

سادھو: جی ہاں۔

حضرت اقدسؒ: اس مشقت کے بعد کیا کوئی ایسی قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے جس سے اس پریم کا پتہ لگ جاسے جو اس پر یا منت کرنے والے کو خدا کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ محبت کا پتہ اور دھندلے وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ دونوں طرف سے کامل محبت کا اظہار نہ ہو۔ اور ہر سے محبت کے جوش میں ہر قسم کے ڈکھ اور تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو اور ادھر سے یعنی پریشدہ کی طرف سے ایسا پرکاش (روشنی یا نور) اس کو ملے کہ وہ عام طور پر لوگوں میں متمیز ہو جادے۔

سادھو: ہاں کچھ بل اور طاقت آہی جاتا ہے۔

حضرت اقدسؒ: مہلا کوئی ایسی طاقت اور بل کی بات آپ سناتے ہیں جو آپ کی سنی ہوئی نہ ہو بلکہ دیھی ہوئی ہو۔

یعنی آپ کے گرو میں یا ان کے گرو میں کیونکہ بات یہ ہے کہ سنی ہوئی بات کچھ ایسی موثر نہیں ہوتی خواہ وہ کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو بلکہ قصے کہانی کے ذیل میں سمجھی جاتی ہے۔ جیسے مثلاً کوئی کہے کہ ایک دیل ہے، وہاں آدمی اڑا کرتے ہیں باب ہم کو اُس کے ماننے میں مزدورتا مل ہوگا۔ کیونکہ ہم نے نہ تو ایسے آدمی اڑتے دیکھے ہیں اور نہ خود اڑے ہیں۔ پس قوتِ ایمان اور یقین کے بڑھانے کے لیے سنی سنائی باتیں فائدہ نہیں پہنچاتیں ہیں۔ بلکہ تازہ بتازہ جو سامنے

دیگی جاویں اور اس سے بھی بڑھ کر وہ جو خود انسان کی اپنی حالت پر وارد ہوں پس میرے اس سوال سے یہ عرض ہے کہ آپ کوئی ایسی بات بتلائیں، جو اس ریاضت کرنے والوں میں آپ نے دیگی ہو یا سنی ہو۔
سادھو: ہاں ہمارے جو گرو تھے ان میں بعض بعض باتیں ایسی تھیں جو دوسرے کے سن کی بات بوجھ لیتے تھے اور پھر جو منہ سے کہہ دیتے تھے، ہوا تھا اور جو ان کے گرو تھے ان میں بھی بہت سی باتیں ایسی ہوتی تھیں، مگر ان کو دیکھا نہیں، تاہم دیکھنے کے برابر ہے، کیونکہ ان کو مرے کوئی اسی برس کے قریب ہوتے اور ان کے دیکھنے والے ابھی موجود ہیں۔

حضرت اقدس: آپ نے بھی کوئی ریاضتیں کی تھیں؟

سادھو: جی ہاں۔ میں نے بھی کی ہیں۔

حضرت اقدس: کیا کیا؟

سادھو: پہلے چٹہ کشی کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آٹھ مہینے کا ایک ہی چٹہ تھا۔

حضرت اقدس: اس میں کیا کھاتے تھے؟

سادھو: پہلے چادروں کا آٹا کھایا کرتے تھے۔ پھر صرف پانی جو پکا کر رکھا ہوا تھا یعنی ایک گالر کا نصف جب رہ جاوے تو ذرا رکھ لیا کرتے تھے اور اس میں سے سیرکچا مسح کو پی لیا کرتے تھے اور اسی وقت پیشاب کر لیا کرتے تھے اور پھر کچھ نہیں۔

حضرت اقدس: کیا اس میں لوہا وغیرہ تو نہ ہوتا تھا؟

سادھو: نہیں۔

حضرت اقدس: پھر کیا اس ریاضت کی حالت میں آپ کو کچھ عجیب و غریب نظارے نظر آتے؟

سادھو: ہاں کبھی روشنی نظر آتی تھی جو اُمد ہو جاتی تھی اور دودھ سے آتے جاتے آدمی نظر آ جاتے تھے۔

(اس کے بعد چند منٹ خاموشی رہی۔ پھر اس ٹھہر سکوت کو سادھو صاحب نے اپنے اس ایک

سوال سے توڑا) (ایڈیٹر)

سادھو: کیا آپ پر میشر کو اکار مانتے ہیں یا بڑا کار؟

(حضرت مولوی نور الدین صاحب نے اس موقع پر بطور تشریح عرض کیا کہ مورتی کے قابل یا ایسا

خدا کہ مورتی کی ضرورت نہ ہو)

حضرت اقدس: ہم جس خدا کو مانتے ہیں۔ اس کی عبادت اور پرستش کے لیے نہ

تو ان مشقتوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہے اور نہ کسی مورتی کی حاجت ہے۔ اور

اسلام کا خدا

ہمارے مذہب میں خدائے تعالیٰ کو مائل کرنے اور اس کی قدرتِ نمایاں کی طرف اشارے دیکھنے کے لیے ایسی تکالیف کے برداشت کرنے کی کچھ بھی حاجت نہیں، بلکہ وہ اپنے پتے پر بی مہکتوں کو آسان طریقے سے جو ہم نے خود تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے، بہت جلد ملتا ہے۔ انسان اگر اس کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے، تو وہ دو قدم اٹھاتا ہے۔ انسان اگر تیز چلتا ہے تو وہ دوڑ کر اس کے ہر دوسے میں پرکاش کرتا ہے۔

افد تعالیٰ کے حالتِ غیب میں رہنے کی حکمت میرے نزدیک مُردتی بنانے والوں نے خدا تعالیٰ کی اس حکمت اور راز کو نہیں سمجھا جو اس نے اپنے آپ

کو بغا ہر ایک حالتِ غیب میں رکھا ہے۔ خدا تعالیٰ کا غیب میں ہی ہونا انسان کے لیے تمام تلاش اور جستجو اور دلِ تحقیق کی راہوں کو کھولتا ہے۔ جس قدر علوم اور معارف انسان پر کھلے ہیں، وہ گو موجود تھے اور ہیں، لیکن ایک وقت میں وہ غیب میں تھے۔ انسان کی سعی اور کوشش کی قوت نے اپنی چمکار دکھائی اور گو ہر مقصود کو پایا۔ جس طرح ہر ایک عاشق صادق ہوتا ہے۔ اس کے محبوب اور معشوق کی غیر حاضری اور آنکھوں سے بظاہر دور ہونا اس کی محبت میں کچھ فرق نہیں ڈالتا بلکہ وہ ظاہری ہجر اپنے اندر ایک قسم کی سوزش پیدا کر کے اس پریم مبادلہ کو اور بھی ترقی دیتا ہے۔ اسی طرح ہر مُردتی نے کہ خدا کو تلاش کرنے والا کب سچی اور حقیقی محبت کا دھویا رہن سکتا ہے جبکہ مُردتی کے بدل اس کی توجہ کامل طور پر اس پاک اور کامل جنِ بستی کی طرف نہیں پڑ سکتی۔ انسان اپنی محبت کا خود امتحان کرے۔ اگر اس کو اس سوختہ دل عاشق کی طرح چلتے پھرتے، بیٹھتے اُٹھتے غرض ہر حالت میں بیداری کی ہویا خواب کی، اپنے محبوب کا ہی چہرہ نظر آتا ہے اور کامل توجہ اسی طرف ہے تو سمجھ لے کہ واقعی مجھے خدا تعالیٰ سے ایک عشق ہے اور ضرور ضرور خدا تعالیٰ کا پرکاش اور پریم میرے اندر موجود ہے، لیکن اگر درمیانی امور اور خارجی بندھن اور رکاوٹیں اس کی توجہ کو پھیرا سکتی ہیں اور ایک لمحہ کے لیے بھی وہ خیال اس کے دل سے نکل سکتا ہے تو میں سچ کہتا ہوں کہ وہ خدائے تعالیٰ کا عاشق نہیں اور اس سے محبت نہیں کرتا اور اسی لیے وہ روشنی اور نور جو پتے عاشقوں کو ملتا ہے اُسے نہیں ملتا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اگر اکثر لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور خدا کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ نادانوں نے اپنی محبت کا امتحان نہیں کیا اور اُس کا وزن کئے بدوں ہی خدایہ بدین ہو گئے ہیں۔ پس میرے خیال میں خدا تعالیٰ کا غیب میں رہنا انسان کی سعادت اور ارشد کو ترقی دینے کی خاطر ہے اور اس کی روحانی قوتوں کو صاف کر کے چلا دینے کے لیے تاکہ وہ نور اُس میں پرکاش ہو جو بار بار اشتہار دیتے ہیں اور لوگوں کو تجربہ کے لیے ملاتے ہیں یعنی لوگ ہم کو دکاندار کہتے ہیں۔ کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ غرض ان بعبانت بعبانت کی بولسیوں کو سن کر ہم جو ہر رنگ میں جو اس دُنیا پر آباد ہے۔ یو تپ، آمریحہ وغیرہیں اشتہار دیتے ہیں اُس کی غرض کیا ہے۔

ہماری غرض

ہماری غرض مجزاس کے اور کچھ نہیں کہ لوگوں کو اُس خدا کی طرف رہنمائی کریں جسے ہم نے خود دیکھا ہے۔ سنی سنی بات اور فقہ کے رنگ میں ہم خدا کو دکھانا نہیں چاہتے بلکہ ہم اپنی ذات

اور اپنے وجود کو پیش کر کے دنیا کو خدا تعالیٰ کا وجود منوانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک سیدھی بات ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف جس قدر کوئی قدم اٹھاتا ہے خدا تعالیٰ اس سے زیادہ سرعت اور تیزی کے ساتھ اُس کی طرف آتا ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک معزز آدمی کا منظورِ نظر عرصہ زیادہ واجبِ انتظام سمجھا جاتا ہے تو کیا خدا تعالیٰ کا قُرب حاصل کرنے والا اپنے اندر ان نشانات میں سے کچھ بھی جھنڈ نہ لے گا جو خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور بے انتہا طاقتوں کا نمونہ ہوں۔

مقربانِ بارگاہِ الہی کا مقام

یہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی غیرت کسی تعاضا نہیں کرتی کہ اس کو کسی حالت میں چھوڑے کہ وہ ذلیل ہو کر بیجا ہوا دے نہیں بلکہ وہ خود عمدہ لاشریک ہے وہ اپنے اس بندہ کو بھی ایک فرد اور عمدہ لاشریک بنا دیتا ہے۔ دنیا کے تختہ پر کوئی انسان اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر طرف سے اُس پر حملے ہوتے ہیں اور ہر حملہ کرنے والا اُس کی طاقت کے اندازہ سے بے خبر ہو کر جانتا ہے کہ میں اُسے تباہ کر دوں گا، لیکن آخر اُس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا بیچ نکلتا انسانی طاقت سے باہر کسی قوت کا کام ہے۔ کیونکہ اگر اُسے پہلے سے یہ علم ہوتا تو وہ حملہ بھی نہ کرتا۔ پس وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے حضور ایک تقرب حاصل کرتے ہیں اور دنیا میں اُس کے وجود اور ہستی پر ایک نشان ہوتے ہیں۔ بظاہر اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ہر ایک مخالف اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ میرے مقابل میں یہ بیچ نہیں سکتا، کیونکہ ہر قسم کی تدبیر اور کوشش کے نتائج اسے میں تک پہنچاتے ہیں، لیکن جب وہ اس نزدیکی سے ایک عزت اور احترام کے ساتھ اور سلامتی سے نکلتا ہے تو ایک دم کے لیے تو اُسے حیران ہونا پڑتا ہے کہ اگر انسانی طاقت کا ہی کام تھا، تو اس کا بیچنا محال تھا، لیکن اب اس کا صحیح سلامت رہنا انسان کا نہیں بلکہ خدا کا کام ہے پس اس سے معلوم ہوا کہ مقربانِ بارگاہِ الہی پر جو مخالفانہ حملے ہوتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں معرفت اور گیان کے کوچہ سے بے خبر لوگ ایسی مخالفتوں کو ایک ذلت سمجھتے ہیں، مگر اُن کو کیا خبر ہوتی ہے کہ اس ذلت میں اُن کے لیے ایک عزت اور امتیاز نکلتا ہے جو خدا تعالیٰ کے وجود اور ہستی پر ایک نشان ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ وجود آیات اُٹھ کھلاتے ہیں۔

غرض ہم جو اشتہار دے دے کر لوگوں کو بلاتے ہیں تو ہماری ہی آرزو ہے کہ اُن کو اُس خدا کا پتہ دیں جسے ہم نے پایا اور دیکھا ہے اور وہ اُقرُبِ راہِ بتلائیں، جس سے انسان جلد باخدا ہو جاتا ہے پس ہمارے خیال میں قصہ کہانی سے کوئی معرفت اور گیان ترقی نہیں پاسکتا جب تک کہ خود عملی حالت سے انسان نہ دیکھے اور یہ بڑوں اس راہ کے جو ہماری راہ ہے میسر نہیں اور اس راہ کے لیے ایسی صعوبتوں اور مشقتوں کی ضرورت نہیں۔ یہاں دِل بیکار ہے۔ خدا تعالیٰ کی نگاہ دِل پر پڑتی ہے اور جس دِل میں محبت اور عشق ہو اس کو مُودتی سے کیا غرض؟ مُودتی ہو جاسے انسان کبھی صحیح اور یقینی نتائج پر پہنچ نہیں سکتا۔

خدا تعالیٰ کی نگاہ انسانِ غفلت کے دل کے ایک نقطہ پر ہوتی ہے جسے وہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کی خاطر وہ

خوش دلی سے ہر صوبت، مکرہ کو برداشت کرے گا۔ یہ ضرور نہیں کہ کوئی بڑی بڑی شقیں کرے اور دائم حاضر باش رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خاکروب ہمارے مکان میں آکر بڑی تکلیف اٹھاتا ہے اور جو کام وہ کرتا ہے ہمارا ایک بڑا معزز غفلت دوست وہ کام نہیں کر سکتا، تو کیا ہم اپنے وفادار احباب کو بے قدر سمجھیں اور خاکروب کو معزز و محترم خیال کریں۔ بعض ہمارے ایسے بھی احباب ہیں جو مدتوں کے بعد تشریف لاتے ہیں اور انہیں ہر وقت ہمارے پاس بیٹھنا میسر نہیں آتا، مگر ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کے دلوں کی بناوٹ ایسی ہے اور وہ اخلاص و مروت سے ایسے غیر کیے گئے ہیں کہ ایک وقت ہمارے بڑے بڑے کام آسکتے ہیں۔ نظامِ قدرت میں بھی ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ جتنا شرف بڑھ جاتا ہے، محنت اور کام بڑھا جاتا ہے۔ ایک مذکورہ کو دیکھ لو۔ انبار پر والوں کا اُسے دیا جاتا ہے اور ایک ہفتہ کے اندر حکم ہے کہ تعمیل کر کے حاضر ہو۔ برسات ہو، دھوپ چھا جائے ہو، دیہات کے راستے خراب ہوں، کوئی فذرِ سُنا نہیں جاتا اور تنخواہ پوچھو تو پانچ روپے۔ اور حکام بالا دست کا معاملہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔

رہبانیت معرفتِ تامرہ کا ذریعہ نہیں ہے اس قانون سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا قانون بھی اپنے برگزیدہ دل سے ایسا ہی ہے۔ خطرناک ریاضتیں

کرنا اور اعضا اور قویٰ کو مجاہدات میں بیکار کر دینا محض سختی بات اور لاعاصل ہے۔ اسی لیے ہمارے ہادی کامل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: لَا ذَهَابَ لِنَبِيٍّ فِي الْإِسْلَامِ یعنی جب انسان کو مصیبتِ اسلام (مردن نہادن پر حکمِ خدا و موافقتِ تائمرہ بقادرِ آئینہ) میسر آجائے، تو پھر رہبانیت یعنی ایسے مجاہدوں اور ریاضتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔

(اس کے بعد سادہ صاحب تشریف لے گئے اور کھانا کھا گیا۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ:)

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے رہبانیت کو نہیں رکھا۔ اس لیے کہ وہ معرفتِ تامرہ کا ذریعہ نہیں ہے۔

۱۰ اگست ۱۸۹۹ء سے قبل:

دنیا کی خوشاد حضرت مولوی عبدالکریم صاحب تحریر فرماتے ہیں:

میں نے بار اپنے محبوبِ مُرشد سید الاولیاء علی بن موسیٰ و علیہ السلام کی زبانِ مبارک سے سُننا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”ہم اس پر قائل ہیں کہ ایسی تعزیریں کریں اور ایسی تحریریں شائع کریں کہ لوگوں کی منطقی مصلحت کے ڈھانچہ میں دھلی ہوئی ہوں اور سب تو میں علی اختلاف المشارب خوش ہو جاؤں اور حاکم اور رعایا میں سے کسی کو بھی مجھے اُن پر نکتہ چینی کا موقع نہ مل سکے، مگر اس شخص میں دُعا کو خوش کر کے اپنے خدا کی عطا کردہ طاقت ہم کہاں نہکے سکتے ہیں؟“

بغفۃ محمدتہ ۱۱ اگست ۱۸۹۹ء

بعض لوگ حضرت یحییٰ بن مویز علیہ السلام کی خدمت میں دُعا کے لیے لکھا کرتے تھے جس کے جواب میں اُن کو تحریر کیا جاتا تھا کہ دُعا کی گئی، مگر بعد ازاں دُہ دُہ بارہ لکھ دیا کرتے کہ کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اور یہ دُعا مال سے خالی نہیں۔ یا تو آپ نے دُعا نہیں کی یا اگر کی ہے تو توجہ سے نہیں کی۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے اس بارہ میں ایک دل غرض کی تو حضرت یحییٰ بن مویز علیہ السلام نے فرمایا:

”سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ دُعا کے معنوں پر پھر قلم اٹھایا جائے کیونکہ پہلے دُعا کی حقیقت

معنا میں اس بارہ میں کافی ثبات نہیں ہوتے۔ چنانچہ نہایت نازک امر ہے اور اس کے لیے شرط ہے کہ مستدعی اور داعی میں ایسا مستحکم رابطہ ہو جائے کہ ایک کا دُعا دوسرے کا دُعا ہو جائے اور ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی ہو جائے جس طرح شیر غور اپنی بچہ کا رونماں کو بے اختیار کر دیتا ہے اور اس کی پھیلتیوں میں دُعا اُتار دیتا ہے، ویسے ہی مستدعی کی حالت ناز اور استغاثہ پر داعی سراسر رقت اور عقیدہ بہت بن جاتے۔

فرمایا: اصل بات یہ ہے کہ سب اُمور توجہ اور رقت بھی خدا تعالیٰ کے ہاں سے نازل ہوتی ہے

خدا تعالیٰ کی توجہ بہت ہیں۔ اکتساب کہ ان میں دخل نہیں۔ توجہ اور رقت بھی خدا تعالیٰ کے ہاں سے نازل ہوتی ہے۔ جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی کے لیے کامیابی کی راہ نکال دے، تو وہ داعی کے دل میں توجہ اور رقت ڈال دیتا ہے، مگر سلسلہ اسباب میں منہدی ہوتا ہے کہ داعی کو کوئی محرک شدید جنبش اور حرکت دینے والا ہو۔ اس کی تہذیب و تمدن اس کے اور کوئی نہیں کہ مستدعی اپنی حالت ایسی بنائے کہ اس نظر داعی کو اس کی طرف توجہ ہو جائے۔“

فرمایا: جو حالت میری توجہ کو مذبذب کرتی ہے اور مجھے دیکھ کر میں دُعا کیلئے اپنا مذکر کھڑک پاتا ہوں۔ دُعا اور خدمت دین

وہ ایک ہی بات ہے۔ مگر میں کی شخص کی نسبت معلوم کر لوں کہ یہ خدمت دین کے نژاد ہے اور اس کا جو خدا تعالیٰ کیلئے، خدا کے رسول کیلئے، خدا کی کتاب کیلئے اور خدا کے بندوں کیلئے نافع ہے۔ ایسے شخص کو جو دُعا مانگے وہ دُعا دیتا ہے۔ فرمایا: ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دلوں میں خدمت دین کی نیت باندھ لیں۔ جس طرز اور جس رنگ کی خدمت جس سے بن پڑے کہے؟ پھر فرمایا:

”میں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اُس شخص کی قدر و منزلت ہے، جو دین کا خادم اور نافع انسان ہے۔“

درندہ کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کتنوں اور بھیڑوں کی موت مرجائیں۔

خدا تعالیٰ اور بندہ کا رابطہ ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ

”دو دوستوں میں دوستی اسی صورت میں بندہ سکتی ہے کہ کبھی وہ اس کی مان لے اور کبھی یہ اُس کی۔ اگر ایک شخص سدا اپنی ہی منوائے کے ورپے ہو جائے، تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ یہی حال خدا تعالیٰ اور بندہ کے رابطہ کا ہونا چاہیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس کی سُن لے اور اس پر فضل کے دروازے کھول دے اور کبھی بندہ اُس کی قضا و قدر پر راضی ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ حق خدا تعالیٰ کا ہی ہے کہ وہ بندوں کا امتحان لے اور یہ امتحان اس کی طرف سے انسان کے فوائد کے لیے ہوتے ہیں۔ اُس کا قانونِ قدرت ایسا ہی واقع ہوا ہے کہ امتحان کے بعد جو اچھے نکلیں انہیں اپنے فضلوں کا وارث بناتا ہے۔“

دنیاوی امور میں کھویا جانا خسارتِ آخرت کا موجب ہوتا ہے ایک نوجوان شخص نے حضرت مسیح موعودؑ کی خدمت میں حاضر

ہو کر دنیاوی مصائب کی کہانی شروع کی اور اپنے طرح طرح کے ہم و غم بیان کیے۔ حضرت مسیح موعودؑ نے بہت سمجھایا اور فرمایا کہ: ”ہم تنہا دنیاوی امور میں کھویا جانا خسارتِ آخرت کا موجب ہوتا ہے اور اس قدر جزع و فزع مومن کو نہیں چاہیے۔“ مگر وہ زور زور سے رونے لگا جس پر آپؑ نے سخت تارنگی اور ناپسندیدگی کا اظہار فرما کر کہا کہ: ”بس کرو۔ میں ایسے رونے کو جہنم کا موجب جانتا ہوں میرے نزدیک جو انسان دنیا کے ہم و غم میں گراتے جاتے ہیں۔ وہ آگ میں جو بہانے والے کو ہی جلا دیتے ہیں۔ میرا دل سخت ہو جاتا ہے ایسے شخص کے حال کو دیکھ کر جو جیفہ دنیا کی تڑپ میں کڑھتا ہے۔“

مثالی توکل کی کیفیت ایک دن مجلسِ مسیح موعودؑ میں توکل کی بات چل پڑی جس پر آپؑ نے فرمایا:

”میں اپنے قلب کی عجیب کیفیت پاتا ہوں۔ جیسے سخت جُلس ہوتا اور گرمی کمال شدت کو پہنچ جاتی ہے، تو لوگ وثوق سے امید کرتے ہیں کہ اب بارش ہوگی۔ ایسا ہی جب میں اپنی مسند و قچی کو خالی دیکھتا ہوں تو مجھے خدا کے فضل پر یقینِ دائمی ہوتا ہے کہ اب یہ بھرے گی اور ایسا ہی ہوتا ہے۔“ اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا کہ:

”جب میرا کہیہ خالی ہوتا ہے تو جو وثوق و سرور اللہ تعالیٰ پر توکل کا اس وقت مجھے حاصل ہوتا ہے میں اُس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا اور وہ حالت بہت ہی زیادہ راحت بخش اور طمانیت انگیز ہوتی ہے بہ نسبت اس کے کہ کہیہ بھرا ہوا ہو۔“ اور فرمایا:

”اُن دنوں میں جبکہ دنیوی مقدمات کی وجہ سے والد صاحب اور بھائی صاحب طرح طرح کے ہوم و غم میں

مبتلا رہتے تھے وہ بسا اوقات میری حالت دیکھ کر رشک کھاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے۔ اس کے نزدیک کوئی غم نہیں آتا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبرین رضی اللہ عنہما کا مقام
ایک دفعہ ایک دوست نے جو محبت مسیح موعود میں فائدہ تھے۔ آپ کی خدمت

میں عرض کی کہ کہوں نہ ہم آپ کو مدارج میں پیغمبر سے افضل سمجھا کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب مانیں؟ اللہ اللہ! اس بات کو سنکر حضرت اقدس کارنگ اڑ گیا اور آپ کے سراپا پر عجیب اضطراب و بیجا بیستولی ہو گئی۔ میں خدا نے غیور و قدوس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس گھڑی نے میرا ایمان حضور اقدس کی نسبت اور بھی زیادہ کر دیا۔ آپ اپنے برابر چھ گھنٹے کامل تقریر فرمائی۔ بولتے وقت میں نے گھڑی دیکھ لی مٹی اور جب آپ نے تقریر ختم کی۔ جب بھی دیکھی۔ پورے چھ ہونے۔ ایک منٹ کا فرق بھی نہ تھا۔

آئی مدت تک ایک مضمون کو بیان کرنا ایک عرق عادت تھا۔ اس سلسلے مضمون میں آپ نے رسول کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کے حماد و فضائل اور اپنی غلامی اور کفرش برداری کی نسبت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اور جناب پیغمبرین علیہم السلام کے فضائل بیان فرماتے اور فرمایا:

”میرے لیے یہ کافی فقر ہے کہ میں ان لوگوں کا مداح اور خاک پا ہوں جو جُزئی فضیلت خدا تعالیٰ نے انھیں بخشی ہے، وہ قیامت تک کوئی اور شخص نہیں پاسکتا۔ کب دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوں اور پھر کسی کو ایسی خدمت کا موقع ملے جو جناب پیغمبرین علیہم السلام کو ملا“

۱۷ اگست ۱۸۹۹ء

چند روز ہونے پر ہی سے ایک شخص نے حضرت کی خدمت میں کہا کہ کیا آپ نبی مسیح موعود ہیں، جس کی نسبت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے احادیث میں خبر دی ہے؟ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر آپ اس کا جواب بھیجیں میں نے معمولاً رسالہ ”تربیۃ القلوب“ سے دو ایک ایسے فقرے جو اس کا کافی جواب ہو سکتے تھے لکھ دیئے۔ وہ شخص اس پر قانع نہ ہوا اور پھر مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب خود اپنے قلم سے قریہ بھیجیں کہ کیا وہ نبی مسیح موعود ہیں جس کا ذکر احادیث اور قرآن شریف میں ہے؟ میں نے شام کی نماز کے بعد دو تہ قلم اور کاغذ حضرت کے آگے رکھ دیا اور عرض کیا کہ ایک شخص ایسا لکھتا ہے حضرت نے فوراً کاغذ ہاتھ میں لیا اور یہ چند سطریں لکھ دیں۔

”میں نے پہلے ہی اس اقرارِ مقبولِ ذیل کو اپنی کتابوں میں قسم کے ساتھ لوگوں پر پھار کیا ہے اور اب بھی اس پرچہ میں اُس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی خبر رسولِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن اعاذِ شہیدِ مجسم میں دی ہے جو حجِ تجاری اور حجِ تسلیم اور دوسری صحاح میں درج ہیں۔ وَكُنْ بِاللهِ شَهِيدًا۔“

الزائد مرزا غلام احمد عفا اللہ عنہ وایتہ، ۱۷ اگست ۱۸۹۹ء

اس ذکر سے میری دو غرضیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی جماعت کا ایمان بڑھے اور انہیں دُویِ ذوق اور سُردِ حاصل ہو جو یہاں کے خوش قسمتِ حاضرین کو اُس گھڑی حاصل ہوا اور انہوں نے پتے دل سے اعتراف کیا کہ اُن کو نیا ایمان ملا ہے اور دوسرے یہ کہ مکررین اور بدین اس علیٰ بصیرۃ قسم پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور سوچیں کہ تمہارے کذاب اور دُغری مُنقِب کی یہ شان اور اُسے یہ جرات ہو سکتی ہے کہ دُعا بجلالِ خدا کی ایسی اور اس طرح اور ایسے مجمع میں قسم کھائے۔ اقدس اکبر! اقدس اکبر! اقدس اکبر!

۲۱ اکتوبر ۱۸۹۹ء :-

والہ کے شوداس صاحبِ تحصیلدار بٹالہ اتفاقِ حسنہ سے قادیان میں وادہ ہوئے اور حضرت اقدس سس کی ملاقات کے لیے تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھے فخر سے ملنے کا کمال شوق ہے۔

اور اسی شوق کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت اقدس نے فرمایا :

مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی غرض۔ زندہ خدا پر زندہ ایمان پیدا کرنا
بیشک اگر آپ کے دل میں اہلِ دل لوگوں کے

ساتھ محبت نہ ہوتی، تو آپ ہمارے پاس کیوں آتے اور ایک دُنیا دار کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ایک دُنیا سے الگ گوشہ نشین کے پاس جاوے۔ مناسبت ایک ضروری کئے ہے اور اصل تو یہ ہے کہ جبکہ انسان ایک فنا ہونے والی ہستی ہے اور موت کا کچھ بھی پتہ نہیں کہ کب آجاوے اور غمِ ایک پائیدار شے ہے پھر کس قدر ضروری ہے کہ اپنی اصلاح اور فلاح کی فکر میں لگ جاوے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ دُنیا اپنی دُمن میں ایسی لگی ہے کہ اس کو آخرت کا کچھ فکر اور خیال ہی نہیں خدا تعالیٰ سے ایسے لاپرواہ ہو رہے ہیں گویا وہ کوئی ہستی ہی نہیں۔ ایسی حالت میں جبکہ دُنیا کی ایسا فی حالت اس حد تک کمزور ہو چکی ہے۔ اقدس تعالیٰ نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے تاکہ میں زندہ ایمان زندہ خدا پر پیدا کرنے کی راہ بتلاؤں۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ

کام قانون ہے۔ بہت لوگوں نے جو سعادت اور شد سے جھٹ نہ رکھتے تھے۔ خدا ترسی اور انصاف سے بے بہرہ تھے۔ مجھے جھوٹا اور مضری کہا اور ہر پہلو سے مجھے دکھ دینے اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ کفر کے فتوے دے کر مسلمانوں کو بدظن کرنا چاہا اور خلاف واقعہ امور کو گورنمنٹ کے سامنے پیش کر کے اس کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ مجھ نے مقدمات بنائے۔ گائیاں دیں۔ قتل کرنے کے منصوبے کیے۔ غرض کونسا امر مقابو اُٹھوں نے نہیں کیا، مگر میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ اُس نے مجھے اُن کی ہر شرارت سے پہلے اُن کے فتنہ اور اس کے انجام کی خبر دی اور آخر وہی ہوا جو اُس نے ایک عرصہ پہلے مجھے بتلایا تھا اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت، خدا ترسی اور نور ایمان سے جھٹ دیا ہے۔ جنہوں نے مجھے پہچانا اور اُس نور کے لینے کے واسطے میرے گرد جمع ہو گئے جو مجھے خدا تعالیٰ نے اپنی بصیرت اور معرفت بخشی ہے۔ ان لوگوں میں بڑے بڑے عالم ہیں۔ گریجویٹ ہیں، وکیل اور ڈاکٹر ہیں، معزز عہدہ داران گورنمنٹ ہیں۔ تاجر اور زمیندار ہیں اور عام لوگ بھی ہیں۔

افسوس تو یہ ہے کہ نااہل مخالف اتنا بھی تو نہیں کرتے کہ ایک حق بات جو ہم پیش کرتے ہیں۔ اُس کو اکرام سے سن ہی لیں۔ اُن میں ایسے اخلاقی فاضل کہاں؟ در نہ حق پرستی کا تقاضا تو یہ ہے۔

مرد باید کہ غیر داندز گوش گزشت است پند بردلوار

مذہب حق اور توحید اس زمانہ میں مذہب کے نام سے بڑی نفرت ظاہر کی جاتی ہے اور مذہب حق کی طرف آنا، تو گویا موت کے منہ میں جانا ہے۔ مذہب حق وہ ہے جس پر باطنی شریعت بھی شہادت دے اُٹھے۔ مثلاً ہم اسلام کے اصول توحید کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی حقانی تعلیم ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں توحید کی تعلیم ہے اور نظارت قدرت بھی اس پر شہادت دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو متفرق پیدا کر کے وحدت ہی کی طرف کھینچا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحدت ہی منظور حق۔ پانی کا ایک قطرہ اگر چھوڑیں۔ تو وہ گول ہوگا۔ چاند، سورج سب اجرام فلکی گول ہیں اور کرورت وحدت کو چاہتی ہے۔

تشلیٹ ہم اس وقت بے انتہا خداؤں کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ تو ہے بھی ایک یہودہ اور بے معنی اعتقاد اور بے شمار خدا ماننے سے امان اُٹھ جاتا ہے، مگر ہم تشلیٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے جیسا کہ قدرت کے نظائر سے ثابت کیا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ اس طرح پر اگر خدا معاذ اللہ تین ہوتے جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں تو چاہیے تھا کہ پانی، آگ کے شعلے اور زمین آسمان کے اجرام سب کے سب سگوش ہوتے تاکہ تشلیٹ پر گواہی دیتی اور نہ انسانی نور قلب کبھی تشلیٹ پر گواہی دیتا ہے۔ پادریوں سے پوچھا ہے کہ جہاں انجیل نہیں گئی، وہاں تشلیٹ کا سوال ہوگا یا توحید کا، تو انہوں نے صاف اقرار کیا ہے کہ توحید کا، بلکہ ڈاکٹر فٹنر نے اپنی تصنیف میں یہ اقرار دیک کر دیا ہے اب ایسی کئی شہادت کے ہوتے پھر میں نہیں سمجھ سکتا کہ تشلیٹ کا حقہ کیوں پیش کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ سگوشہ خدا بھی عجیب ہیں ہر ایک

کے کام الگ الگ ہیں۔ گویا ہر ایک بجائے خود ناقص اور ناتمام ہے اور ایک دوسرے کا منہم ہے۔

یسح کی الوہیت

اور یسح جس کو خدا بنایا جاتا ہے۔ اس کی تو کچھ پوچھو ہی نہیں۔ ساری عمر کپڑو حکمرانیں گزری اور آج آدم کو سر دھرنے کو جگہ ہی نہ ملی۔ اخلاق کا کوئی کامل نمونہ ہی موجود نہیں تعلیم ایسی اوصوری اور غیر محقق کی اس پر عمل کر کے انسان بہت نیچے جاگرتا ہے۔

وہ کسی دوسرے کو اقتدار اور عزت کیا دے سکتا ہے۔ جو اپنی بے بسی کا خود شاک ہے، اوروں کی کیا سن سکتا ہے جس کی اپنی ساری رات کی گریہ و زاری اکارت گئی اور چلا چلا کر ایسی ایسی لہجہ سبقتانی بھی کہا مگر شتو اتی ہی نہ ہوتی اور پھر اس پر طرہ یہ کہ آخر یہودیوں نے کڑو کر صلیب پر لٹکا دیا اور اپنے اعتقاد کے موافق ملعون قرار دیا۔ خود عیسائیوں نے لعنتی مانا۔ مگر یہ دیا کہ ہمارے لیے لعنتی ہوا! حالانکہ لعنت ایسی چیز ہے کہ انسان اس سے سیاہ باطن ہو جاتا ہے اور وہ خدا سے دور اور خدا اُس سے دور ہو جاتا ہے۔ گویا خدا سے اس کا کچھ تعلق نہیں رہتا۔ اس لیے ملعون شیطان کا نام بھی ہے۔ اب اس لعنت کو مان کر اور یسح کو ملعون قرار دے کر عیسائیوں کے پاس کیا رہ جاتا ہے۔ پچ تو یہ ہے، لعنت نال لکھ نہیں رہندا۔ لکھے پڑا ڈھول ہے جو یہ لوگ بجا رہے ہیں۔ غرض ان لوگوں کے عقائد کا کہا تنک ذکر کیا جاوے۔ حقیقت دی ہے جو اسلام لے کر آیا اور خدا تعالیٰ نے مجھے مانور کیا کہ میں اس نور کو جو اسلام میں ملتا ہے۔ اُن کو جو حقیقت کے جویاں ہوں دکھاؤں۔ پچ یہی ہے کہ خدا ہے اور ایک ہے اور میرا تو یہ مذہب ہے کہ اگر انجیل اور قرآن کریم اور تمام مشعّت انبیاء بھی دُنیا میں نہ ہوتے تو بھی خدا تعالیٰ کی توحید ثابت ہتی، کیونکہ اس کے نقوش فطرت انسانی میں موجود ہیں۔

یسح کی انیت

خدا کے لیے بیٹا بننا تجویز کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی موت کا یقین کرنا ہے۔ کیونکہ دنیا تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ یادگار ہو۔ اب اگر یسح خدا کا بیٹا ہے تو پھر سوال ہو گا کہ کیا خدا کو مرنا ہے؟ مختصر یہ ہے کہ عیسائیوں نے اپنے عقائد میں خدا کی عظمت کا لحاظ رکھا اور نہ تو اسے انسانی کی قدس کی ہے اور ایسی باتوں کو مان رکھا ہے کہ جن کے ساتھ آسمانی روشنی کی تائید نہیں ہے۔ ایک بھی عیسائی ایسا نظر نہ کیا جو خوارق دکھا سکے اور اپنے ایمان کو اُن نشانات سے ثابت کر سکے جو مومنوں کے ہوتے ہیں۔ یہ فضیلت اور فخر اسلام ہی کو ہے کہ ہر زمانہ میں تائیدی نشان اُس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس زمانہ کو بھی خدا نے مہر دم نہیں رکھا۔ مجھے اسی غرض کے لیے یہ بھی جانے کہ اُن تائیدی نشانوں سے جو اسلام کا خاصہ ہے۔ اس زمانہ میں اسلام کی صداقت دُنیا پر ظاہر کر دیں۔ مبارک دُعا جو ایک سلیم دل نے کر میرے پاس حق لینے کے لیے آتا ہے اور میرا مبارک دُعا جو حق دیکھے تو اس کو قبول کرتا ہے۔

جلسہ الوداع کی تقریب پر حضرت اقدس کی تقریر

بشت کی غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر سے زندہ اتر آنے اور اس حادثہ سے پہنچ جانے کا قرآن شریف میں صبح اور یقینی علم دیا گیا ہے، مگر انوس ہے کہ پچھلے ہزار برس میں جہاں اسلام پر اور بہت سی آفتیں آئیں۔ وہاں یہ مسئلہ بھی تاریکی میں بڑ گیا اور مسلمانوں میں بد قسمتی سے یہ خیال آنک ہو گیا کہ حضرت مسیح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور وہ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، مگر اس پوچھو میں صدی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مانور کر کے بھیجا تاکہ میں اندرونی طور پر جو غلطیاں مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہیں، اُن کو دور کروں اور اسلام کی حقیقت دنیا پر ظاہر کروں اور بیرونی طور پر جو اعتراضات اسلام پر کئے جاتے ہیں، اُن کا جواب دوں اور دوسرے مذاہب باطلہ کی حقیقت کھول کر دکھاؤں۔ خصوصیت کے ساتھ وہ مذہب جو عیسیٰ مذہب ہے۔ یعنی عیسائی مذہب، اس کے غلط اعتقادات کا استیصال کروں جو انسان کے لیے خطرناک طور پر مضہر ہیں اور انسان کی روحانی قوتوں کے نشوونما اور ترقیات کے لیے ایک روک ہیں۔

عیسیٰ ابن مریم کے متعلق اصل حقائق منجملہ اُن کے ایک ہی مسئلہ ہے جو مسیح کے آسمان پر جانے کے متعلق ہے اور جس میں بد قسمتی سے بعض مسلمان بھی اُن کے شریک ہو گئے ہیں، اسی ایک مسئلہ پر عیسائیت کا دار و مدار ہے کیونکہ عیسائیت کی نجات کا مدار اسی صلیب پر ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ مسیح ہمارے لیے مصلوب ہوا اور پھر وہ زندہ ہو کر آسمان پر

لے۔ جن دنوں حضرت مسیح موعود کتاب ”مسیح ہندوستان میں“ تالیف کر رہے تھے انہیں ایام میں معلوم ہوا کہ نصیبین (ملک عراق عرب) میں حضرت مسیح نامری کے بعض آثار موجود ہیں۔ جن سے اُن کے اس سفر کا پتہ ملتا ہے اور تصدیق ہوتی ہے کہ وہ کشمیر میں آکر ہے۔ حضرت مسیح موعود نے قرین ہصلحت سمجھا تھا کہ ایک کمیشن (دفند) بھیجا جائے جو ان آثار و حالات کی خود تفتیش اور تحقیقات کرے اور پھر اُنسی راستہ سے جو حضرت مسیح نے کشمیر آنے کے لیے تجویز کیا تھا۔ واپس ہوتے ہوئے قادیان پہنچ جائے۔ اس وفد کو رخصت اور وداع کرنے کے لیے ایک جلسہ تجویز ہوا امتحان کا نام جلسۃ الوداع رکھا گیا تھا، اگرچہ بعض پیش آمدہ امور ضروریہ کی وجہ سے اس کمیشن کا بھیجا جانا ملتوی ہو گیا۔ مگر یہ جلسہ ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ نومبر ۱۸۹۹ء کو خوب دھوم دھماکے سے ہوا۔ اس میں آپ نے یہ تقریر فرمائی۔

چلا گیا۔ جو گویا اس کی خدائی کی دلیل ہے۔

جی مسلمانوں نے اپنی فعلی سے اُن لوگوں کا ساتھ دیا ہے۔ وہ یہ تو نہیں مانتے کہ مسیح صلیب پر مر گیا، مگر وہ منافقین
 مانتے ہیں کہ وہ زندہ (بحسب مضمیری) آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ لیکن جو حقیقت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح
 ابن مریم اپنے مہصر یہودیوں کے ماقبل سخت ستایا گیا۔ جس طرح پر راستباز لوگ اپنے زمانہ میں نادان مخالفوں کے ماقبل
 تلے جلتے ہیں اور آخر ان یہودیوں نے اپنی منصوبہ بازی اور شرارتوں سے یہ کوشش کی کہ کسی طرح پر آپ کا خاتمہ
 کر دیں اور آپ کو مصلوب کر دیں۔ بلکہ ہر وہ اپنی ان تجاویز میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم کو صلیب پر چڑھانے
 جانے کا حکم دیدیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے راستبازوں اور مأموروں کو کبھی منافع نہیں کرتا۔ ان کو اس لعنت
 سے جو صلیب کی موت کے ساتھ وابستہ تھی بچالیا اور ایسے اسباب پیدا کر دیئے کہ وہ اس صلیب پر سے زندہ اُتر
 آئے۔ اس امر کے ثبوت کے لیے بہت سے دلائل ہیں جو خاص انجیل سے ہی بل سکتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا بیان
 کرنا میری غرض نہیں ہے، جو شخص ان واقعات پر جو صلیب کے متعلق انجیل میں درج ہیں، غور کرے گا۔ تو ان کے پڑھنے
 سے اُسے صاف معلوم ہو جائے گا کہ حضرت مسیح ابن مریم صلیب پر سے زندہ اُتر آئے تھے اور پھر یہ خیال کر کے کہ اس
 ملک میں اُن کے بہت سے دشمن تھے اور دشمن بھی وہ جو اُن کے جانی دشمن تھے اور دنیا کے وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ نبی
 بے عزت نہیں ہوتا، مگر اپنے وطن میں جس سے ان کی ہجرت کا پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس ملک کو
 چھوڑ دیں اور اپنے فرض رسالت کو پورا کرنے کے لیے وہ بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں نکلے اور نصیبین کی
 طرف سے ہوتے ہوئے افغانستان کے راستہ کشمیر میں آکر بنی اسرائیل کو جو کشمیر میں موجود تھے، تبلیغ کرتے رہے اور
 اُن کی اصلاح کی اور آخر کار اُن میں ہی وفات پائی۔ یہ امر ہے جو مجھ پر کھولا گیا ہے۔

اس مسئلہ کی اہمیت اس ایک مسئلہ سے ہی عیسائیت کا ستون ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ جب صلیب
 پر مسیح کی موت ہی نہیں ہوتی اور وہ تین دن کے بعد زندہ ہو کر آسمان پر گئے
 ہی نہیں، تو اُن کو ہیبت اور کفارہ کی عمارت تو بنیاد سے گر پڑی اور مسلمانوں کا غلط خیال (جس سے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی محنت توہین ہوتی تھی کہ حضرت مسیح زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں اور پھر دوبارہ نازل ہوں گے؛ حالانکہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا یا پرانہ نبی نہیں آ سکتا جس کی نبوت پر آپ کی جہنم ہو بھی ہو اور ہو گیا۔ اور قرآن شریف
 کی اہل اور پاک تعلیم سچی ثابت ہو گئی۔ کیونکہ قرآن شریف میں تو مسیح کا صاف اقرار **فَلَمَّا تَوَفَّيْتُمُوهُ** کا موجود
 ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

وفات مسیح کے مسئلہ پر زور دینے کی وجہ یہی وجہ ہے کہ ہم وفات مسیح کے مسئلہ پر زیادہ زور دیتے
 ہیں، کیونکہ اسی موت کے ساتھ عیسائی مذہب کی بھی

موت ہے اور اسی غرض سے میں نے کتاب مسیح ہندوستان میں "لکھنی شروع کی ہے اور اس کتاب کے بعض مطالب کی تکمیل کے لیے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اپنی جماعت میں سے چند آدمیوں کو بھیجوں جو ان علاقہ جات میں جا کر ان آثار کا پتہ لگائیں، جن کا وہاں موجود ہونا بتایا جاتا ہے؛ چنانچہ اس غرض کو مد نظر رکھ کر ہم نے یہ جلسہ کیا ہے تاکہ ان دوستوں کو رخصت کرنے کے لیے پہلے ہم سب مل کر ان کے لیے دعائیں کریں کہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ اس مبارک سفر کے لیے رخصت ہوں اور کامیاب ہو کر واپس آئیں۔

اگرچہ میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ سفر جو تجویز کیا گیا ہے۔
اگر بھی کیا جاتا، تو بھی خدا تعالیٰ نے فضل اپنے فضل و کرم سے

حضرت مسیح کا واقعہ صلیب کے بعد نصیبین جانا

اس قدر شواہد اور دلائل ہم کو اس امر کے لیے دیدیئے ہیں جن کو مخالفت کا قلم اور زبان توڑ نہیں سکتی، لیکن یوں ہمیشہ ترقیات کی خواہش کرتا رہے اور وہ زیادہ سے زیادہ حقائق اور معارف کا بھوکا پیاسا ہوتا رہے کبھی ان سے سیر نہیں ہوتا اس لیے ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ جس قدر ثبوت اور دلائل اور مل سکیں۔ وہ اچھا ہے۔ اسی مقصد کے لیے یہ تقریب پیش آئی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو نصیبین کی طرف بھیجتے ہیں جس کے متعلق ہمیں پتہ ملا ہے کہ وہاں کے حاکم نے حضرت مسیح کو (جبکہ وہ اپنی ناشکر گزار قوم کے ہاتھ سے تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ لکھا تھا کہ آپ میرے پاس چلے آئیے اور واقعہ صلیب سے بچ جانے کے بعد اس مقام پر پونج کراہوں نے بدقسمت قوم کے ہاتھ سے نجات پائی وہاں کے حاکم نے یہ بھی لکھا تھا کہ آپ میرے پاس آجائیں گے تو آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کر دوں گا اور میں بیمار ہوں میرے لیے دوا بھی کریں) اگرچہ یہ امر میں ایک انگریزی کتاب سے معلوم ہوا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ روایت القضا جو ایک اسلامی تاریخ ہے۔ اس قسم کا مفہوم اس سے بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ یقین ہوتا ہے کہ حضرت مسیح نصیبین میں ضرور آئے اور اسی راستے سے وہ ہندوستان کو چلے آئے۔ سارا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن ہمارا دل تو گواہی دیتا ہے کہ اس سفر سے انشاء اللہ حقیقت کھل جائے گی اور اصل معاملہ صاف ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ اس سفر میں ایسی تحریریں پیش ہو جاویں یا ایسے کتبے نکل آویں، جو حضرت مسیح کے اس سفر کے متعلق بعض امور پر روشنی ڈالنے والے ہوں یا حواریوں میں سے کسی کی قبر کا کوئی پتہ چل جائے یا اور اس قسم کے بعض امور نکل آویں، جو ہمارے اس مقصد میں مؤید ثابت ہو سکیں، اس لیے میں نے اپنی جماعت میں سے تین آدمیوں کو اس سفر کے لیے تیار کیا ہے۔ ان کے لیے ایک عربی تعینیت بھی میں کرنی چاہتا ہوں، جو بطور تبلیغ کے ہو اور جہاں جہاں وہ جاویں۔ اس کو تقسیم کرتے رہیں اس طرح اس سفر سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہمارے سلسلہ کی اشاعت بھی ہوتی جائے گی۔

اور میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک
مخلص اور وفادار جماعت عطا کی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جس کام

ایک مخلص اور وفادار جماعت

اور مقصد کے لیے میں اُن کو بلاتا ہوں۔ نہایت تیزی اور جوش کے ساتھ ایک دوسرے سے پہلے اپنی ہمت اور توفیق کے موافق آگے بڑھتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ اُن میں ایک صدق اور اخلاص پایا جاتا ہے۔ میری طرف سے کسی امر کا ارشاد ہوتا ہے اور وہ تعمیل کے لیے تیار۔

حقیقت میں کوئی قوم اور جماعت تیار نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ اُس میں اپنے امام کی اطاعت اور اتباع کے لیے اس قسم کا جوش اور اخلاص اور وفا کا مادہ نہ ہو۔ حضرت مسیح کو چشکلات اور مصائب اٹھانے پڑے۔ اُن کے عوارض اور اسباب میں سے جماعت کی کمزوری اور بیدلی بھی تھی اچانچہ جب اُن کو گرفتار کیا گیا، تو پطرس جیسے اعظم الحواریتین نے اپنے آقا اور مرشد کے سامنے انکار کر دیا اور نہ صرف انکار کیا، بلکہ تین مرتبہ لعنت بھی میمعدی۔ اور اکثر حواری ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے برخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وہ صدق و وفا کا نمونہ دکھایا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ انہوں نے آپ کی خاطر ہر قسم کا دکھ اٹھانا سہل سمجھا یہاں تک کہ عزیز وطن چھوڑ دیا اپنے املاک و اسباب اور احباب الگ ہو گئے اور بالآخر آپ کی خاطر جان تک دینے سے متامل اور انفس نہیں کیا۔ یہی صدق اور وفا تھی جس نے اُن کو آخر کار ہامزہ لکھ دیا۔ اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری جماعت کو بھی اس کی قدر اور مرتبہ کے موافق ایک جوش بخشا ہے اور وہ وفا داری اور صدق کا نمونہ دکھاتے ہیں۔ جس دن سے میں نے نصیبتیں کی طرف ایک جماعت کو بھیجے گا ارادہ کیا ہے۔ ہر ایک شخص کو کوشش کرتا ہے کہ اس خدمت پر نامور کیا جائے اور دوسرے کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور آرزو کرتا ہے کہ اس کی جگہ اگر اس کو بھیجا جائے تو اُس کی بڑی ہی خوش قسمتی ہے۔ بہشت کا حجاب نے اس سفر پر جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن میں اُن درخواستوں سے پہلے مرزا خدائجل ماحب کو اس سفر کے واسطے منتخب کر چکا تھا اور مولوی قطب الدین اور دیاں جمال دین کو ان کے ساتھ جانے کے واسطے تجویز کر لیا تھا۔ اس واسطے مجھے ان احباب کی درخواستوں کو رد کرنا پڑا۔ تاہم میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے بعد مشکل اور پتے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو اس خدمت کیلئے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ اُن کی پاک نیتوں کے ثواب کو ضائع نہیں کرے گا اور وہ اپنے اخلاص کے موافق اجر پائیں گے۔

خدا تعالیٰ کی خاطر سفر کی عظمت

دور دراز بلاد اور ممالک غیر کا سفر آسان امر نہیں ہے اگرچہ یہ سچ ہے کہ اس وقت سفر آسان ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کس کو

علم ہو سکتا ہے کہ اس سفر سے کون زندہ آئے گا۔ چھوٹے چھوٹے پتے اور بیویوں اور دوسرے عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر جانا کوئی سہل بات نہیں۔ اپنے کاروبار اور معاملات کو ابتری اور پریشانی کی حالت میں چھوڑ کر ان لوگوں نے اس سفر کو اختیار کیا ہے اور انشراح صدر سے اختیار کیا ہے، جس کے لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ بڑا ثواب ہے۔ ایک تو سفر کا ثواب ہے، کیونکہ یہ سفر محض خدا تعالیٰ کی عظمت اور توحید کے اظہار کے واسطے ہے۔

دوسرے اس سفر میں جو شقیں اور تکالیف ان لوگوں کو اٹھانی پڑیں گی، ان کا بھی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، جبکہ مَنْ يَحْتَسِلْ يَشْقَلْ ذَذَّةً خَيْرًا نَّيْتَةً (الزلال : ۸) کے موافق وہ کسی کی ذرہ بھر نیکی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، تو اتنا بڑا سفر جو اپنے اندر ہجرت کا نمونہ رکھتا ہے۔ اس کا اجر کبھی ضائع ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ صدق اور اخلاص ہو۔ دیا اور دوسرے اغراض شہرت و نمود کے نہ ہوں اور میں جانتا ہوں کہ توبہ و جبر کے شائد و مصائب کو برداشت کرنا اور ایک موت کو قبول کر لینا بجز صدق کے نہیں ہو سکتا۔ بہت سے بھائی اُن کے لیے دُعائیں کرتے رہیں گے اور میں بھی ان کے واسطے دعاؤں میں مصروف رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اُن کو اس مقصد میں کامیاب کرے اور خیر و عافیت سے واپس لا دے اور پیچ تو یہ ہے کہ ملائکہ بھی ان کے واسطے دُعائیں کریں گے اور وہ اُن کے ساتھ ہوں گے۔

جماعت کی مروت اور ہمت اب میں یہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ہماری جماعت نے قسم کی مروت اور ہمت دکھائی ہے ایک تو یہ گروہ ہے جنہوں نے سفر اختیار کیا

اور اپنے آپ کو سفر کے خطرات میں ڈالا ہے اور ان مصائب اور شدائد کے برداشت کرنے کو تیار ہو گئے ہیں جو اس راہ میں انھیں پیش آئیں گی۔ دوسرا وہ گروہ ہے جنہوں نے میری دینی اغراض و مقاصد میں ہمیشہ دل کھول کر چندے دیئے ہیں۔ میں کچھ ضرورت نہیں سمجھتا کہ تفصیل کروں، کیونکہ ہر شخص کم و بیش اپنی استطاعت اور مقدرت کے موافق حصہ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس اخلاص اور وفاداری سے ان چندوں میں شریک ہوتے ہیں میں یہ خوب جانتا ہوں کہ ہماری جماعت نے وہ صدق اور وفا دکھایا ہے جو صحابہؓ ساعت العسویں دکھاتے تھے، اگرچہ اشتہاد میں میں نے چند دوستوں کے نام لکھے ہیں، جنہوں نے اپنے صدق و ہمت کا نمونہ دکھایا ہے لیکن اس سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ میں دوسروں سے بے خبر ہوں یا اُن کی خدمات کو قابلِ قدر نہیں سمجھتا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ کون سرگرمی اور اخلاص کے ساتھ میری راہ میں دوڑتا ہے، میں چونکہ بیمار تھا اور ابھی تک طبیعت ناساز ہے، اس لیے میں پوری تفصیل نہ دے سکا اور نہ مختصر سے اشتہار میں اتنی تفصیل ہو سکتی تھی۔ پس جن لوگوں کے نام درج نہیں ہوئے اُن کو انوس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اُن کے صدق اور اخلاص کو خوب جانتا ہے۔

مالی قربانی محض للہ ہو اگر کوئی شخص اس غرض کیلئے چندہ دیتا ہے یا ہماری دینی ضروریات میں شریک ہوتا ہے کہ اُس کا نام شائع کیا جائے، تو یقیناً سمجھو کہ وہ دُنیا کی شہرت اور نام و نمود

کا خواہشمند ہے، لیکن جو شخص محض اللہ تعالیٰ کے لیے اس راہ میں قدم رکھتا ہے اور خدمتِ دین کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، اُس کو اس بات کی کچھ بھی پروا نہیں ہوتی۔ دُنیا کے نام کچھ حقیقت اور اثر اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں۔ نام وہی بہتر ہوتے ہیں، جو آسمان پر رکے جائیں۔ کافیات کا کیا اثر ہے۔ ایک دن ہوتے ہیں اور دوسرے دن ضائع ہو جاتے

ہیں، لیکن جو کچھ آسمان پر لکھا جاتا ہے وہ بھی جو نہیں ہو سکتا۔ اس کا اثر بالآباد کے لیے ہوتا ہے۔ میرے بہت سے مخلص احباب لیے ہیں جو کونتم میں سے شاید بہت ہی کم جانتے ہوں لیکن انھوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے۔ مثلاً میں نظیر کے طور پر کہتا ہوں کہ میرا یوسف بیگ صاحب میرے بہت ہی مخلص اور صادق دوست ہیں۔ میں نے اُن کا ذکر اس واسطے کیا ہے کہ اس طرح پر مجبائوں میں باہم تعارف بڑھتا ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ میرا صاحب اس وقت سے میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جبکہ میں گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اُن کا دل محبت اور اخلاص سے بھرا ہوا ہے اور وہ ہر وقت سلسلہ کی خدمت کے لیے اپنے اندر ایک جوش رکھتے ہیں۔ ایسا ہی اور بہت سے عزیز دوست ہیں اور سب اپنے اپنے ایمان اور معرفت کے موافق اخلاص اور جوش محبت سے لبریز ہیں۔

جب تک ایمان قوی نہ ہو کچھ نہیں ہوتا
اگرچہ میں جانتا ہوں کہ اعمال کی توفیق رفتہ رفتہ ملتی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک ایمان قوی نہ ہو کچھ نہیں ہوتا۔ جس قدر ایمان قوی ہوتا ہے اسی قدر اعمال میں بھی قوت آتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہ قوت ایمانی پورے طور پر نشوونما پا جاوے تو میرا ایسا مومن شہید کے مقام پر ہوتا ہے، کیونکہ کوئی امر اس کے سداہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی عزیز جان تک دینے میں بھی تامل اور دریغ نہ کرے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول کی غرض
میں نے کئی دفع اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے اور اب بھی اس کا بیان کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہے، اس لیے میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو انبیاء کو بھیجتا ہے اور آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دنیا کی ہدایت کے واسطے بھیجا اور قرآن مجید کو نازل فرمایا تو اس کی غرض کیا تھی؟ ہر شخص جو کام کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ ایسا خیال کرنا کہ قرآن شریف نازل کرنے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض اور مقصد نہیں ہے، کمال درجہ کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ کیونکہ اس میں (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کی طرف ایک فعلِ عبث کو منسوب کیا جائے گا؛ حالانکہ اس کی ذات پاک ہے (سُبْحٰنَہُ وَتَعَالٰی شَآءُہُ)

پس یاد رکھو کہ کتابِ مجید کے بھیجنے اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ دنیا پر عظیم الشان رحمت کا نمونہ دکھاوے۔ جیسے فرمایا: وَمَا آدُسْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً بَلِّغْنَاكَ مِنْهَا (الانبیاء: ۱۰۸) اور ایسا ہی قرآن مجید کے بھیجنے کی غرض بتاتی کہ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (البقرہ: ۲) یہ ایسی عظیم الشان اغراض ہیں کہ اُن کی نظیر نہیں پائی جا سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ جیسے تمام کمالات متفرقہ جو انبیاء میں تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں جمع کر دیتے اسی طرح تمام خوبیاں اور کمالات جو متفرق کتابوں میں تھے، وہ قرآن شریف میں جمع کر دیتے۔ اور ایسا ہی جس قدر کمالات تمام اُمتوں میں تھے وہ اس اُمت میں جمع کر دیتے پس خدا تعالیٰ چاہتا

ہے کہ ہم ان کمالات کو پالیں اور یہ بات بھی بھولی نہیں چاہیے کہ جیسے وہ عظیم الشان کمالات ہم کو دینا چاہتا ہے، اسی کے موافق اس نے جس قوی بھی عطا کیے ہیں۔ کیونکہ اگر اس کے موافق قوی نہ دیتے جاتے، تو پھر ہم ان کمالات کو کسی صورت اور حالت میں پا ہی نہیں سکتے تھے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک گروہ کی دعوت کرے، تو ضرور ہے کہ وہ اُس گروہ کی تعداد کے موافق کھانا تیار کرے اور اُسی کے موافق ایک مکان ہو۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دعوت تو ایک ہزار آدمی کی کرے اور ان کے بٹھانے کے واسطے ایک چھوٹی سی کُٹیا بنادے نہیں۔ بلکہ وہ اُس تعداد کا پورا لحاظ رکھے گا۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ایک دعوت اور ضیانت ہے جس کے لیے کُل دُنیا کو بلا یا گیا ہے۔ اس دعوت کے لیے خدا تعالیٰ نے جو مکان تیار کیا ہے وہ انسانی قوی ہیں۔ جو ان لوگوں کو دینے گئے ہیں جو اس امت میں ہیں۔ قوی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اب اگر نبیل، کتے یا کسی اور جانور کے سامنے قرآن کی تعلیمات کو پیش کریں تو وہ نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے کُل ان میں قوی نہیں ہیں جو قرآن کریم کی تعلیمات کو برداشت کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ قوی دیتے ہیں کہ ہم ان سے فائدہ اُٹھا سکتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خاتم النبیین
 میں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی دیا، جو خاتم النبیین، خاتم العارفین اور خاتم النبیین ہے اور اسی طرح پردہ کتاب اس پر نازل کی جو جامع الکُتب اور خاتم الکُتب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی۔ تو یہ نبوت اس طرح پر ختم نہیں ہوئی جیسے کوئی کلا گھونٹ کر ختم کر دے۔ ایسا ختم قابلِ فخر نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ طبعی طور پر آپ پر کمالات نبوت ختم ہو گئے۔ یعنی وہ تمام کمالات متفرقہ جو آدم سے لے کر مسیح ابن مریم تک نبیوں کو دیئے گئے تھے کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی وہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیئے گئے اور اس طرح پر طبعاً آپ خاتم النبیین ٹھہرے اور ایسا ہی وہ مجمع تعلیمات، وصایا اور معارف جو مختلف کتابوں میں چلے آتے ہیں، وہ قرآن شریف پر اکر ختم ہو گئے اور قرآن شریف خاتم الکُتب ٹھہرا۔

ہم بصیرت تمام سے رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں
 اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا

ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوتِ یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کا کھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے۔ اور ان کا ایسا غرور ہی نہیں ہے۔ وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے، مگر اُس کی حقیقت سے بے خبر

ہیں اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے؟ مگر ہم بصیرتِ تامہ سے (جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شریعت سے جو ہیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا: بحرِ ان لوگوں کے جو اس چشمہ سے سیراب ہوں۔

دنیا کی مثالوں میں سے ہم ختم نبوت کی مثال اس طرح پر دے سکتے ہیں کہ جیسے چاندِ ہلال سے شروع ہوتا ہے اور چودھویں تاریخ پر اگر اُس کا کمال ہو جاتا ہے جبکہ اُسے بدر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کمالاتِ نبوت ختم ہو گئے۔ جو لوگ یہ مذہب رکھتے ہیں کہ نبوت زبردستی ختم ہو گئی اور آنحضرت کو یونس بن مثنیٰ پر بھی ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ انھوں نے اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا کوئی علم ہی اُن کو نہیں ہے۔ باوجود اس کمزوری فہم اور کئی علم کے ہم کو کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں۔ میں ایسے ملعونوں کو کیا کہوں اور اُن پر کیا افسوس کروں۔ اگر اُن کی یہ حالت نہ ہو گئی ہوتی اور وہ حقیقتِ اسلام سے بچل دُور نہ جا پڑے ہوتے، تو پھر میرے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان لوگوں کی ایمانی حالتیں بہت کمزور ہو گئی ہیں اور وہ اسلام کے مفہوم اور مقصد سے محض ناواقف ہیں؛ ورنہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اہل حق سے عداوت کتے جس کا نتیجہ کافریا دیتا ہے۔

اعمالِ صالحہ کی پہچان

یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ ہم میں کون سی بات اسلام کے خلاف ہے۔ ہم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور رونے کے دنوں میں بدنے

بھی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اُن کے تمام اعمال، اعمالِ صالحہ کے رنگ میں نہیں ہیں، بلکہ محض ایک پوست کی طرح ہیں جس میں خمر نہیں ہے؛ ورنہ اگر یہ اعمالِ صالحہ ہیں تو پھر ان کے پاک نتائج کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ اعمالِ صالحہ تو تب ہو سکتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے فساد اور ملاوٹ سے پاک ہوں، لیکن اُن میں یہ باتیں کہاں ہیں؟ میں بھی یقین نہیں کر سکتا کہ ایک شخص مومن اور متقی ہو اور اعمالِ صالحہ کرنے والا ہو اور وہ اہل حق کا دشمن ہو؛ حالانکہ یہ لوگ ہم کو بے قید اور دہریہ کہتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے مامور کر کے بھیجا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی کچھ عظمت اُن کے دل میں ہوتی، تو وہ انکار نہ کرتے اور اس سے ڈر جاتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم خدا تعالیٰ کے نام کی تحفیف کرنے والے معمر ہیں، لیکن یہ تب ہوتا جبکہ اُن میں حقیقی اور اصل ایمان اللہ تعالیٰ پر ہوتا اور وہ یومِ الحجاز سے ڈرتے اور لَا تَغْفُتُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (بنی اسرائیل ۳۷) پر اُن کا عمل ہوتا۔

اولیاء اللہ کا انکار سلبِ ایمان کا موجب ہو جاتا ہے
اُن کی دماغی قوت اور ایمانی طاقت نے
تو یہاں تک انہیں پہنچا دیا ہے کہ وہ

کہتے ہیں کہ نبی کا منکر تو کافر ہوتا ہے، مگر ولی کے انکار سے کفر کیونکر لازم آتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کے انکار سے کیا حرج؟ یہ لوگ انکار اولیاء اللہ کو معمولی بات سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے کیا بگڑتا ہے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا انکار سلب ایمان کا موجب ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس معاملہ میں غور کرے گا، اسے اچھی طرح نظر آجائے گا، بلکہ ایسے طور پر نظر آجائے گا، جیسے شیشہ میں کوئی شکل دیکھ لیتا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ سلب ایمان دو طرح پر ہوتا ہے۔ ایک تو انبیاء کے انکار سے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں اور یہ مسلم بات ہے۔ دوسرا اولیاء اللہ اور مأمورین کے انکار سے سلب ایمان ہوتا ہے۔

انبیاء کے انکار سے سلب ایمان تو بالکل واضح امر ہے اور سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کے انکار سے سلب ایمان اس لیے ہوتا ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ میرا قول ہے۔ یہ میرا نبی ہے۔ اس پر ایمان لاؤ۔ میری کتاب کو مانو اور میرے احکام پر عمل کرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتا اور اُن وصایا اور مَدُّدِ پر جو اس میں بیان کئے گئے ہیں، عمل نہیں کرتا ہے۔ وہ اُن سے منکر ہو کر کافر ہو جاتا ہے۔

لیکن وہ صورت جس سے اولیاء اللہ کے انکار سے سلب ایمان ہوتا ہے، اور ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: مَنْ عَادَ بَنِي دَاوُدَ فَادْنَتْهُ لِلْعَرْبِ۔ یعنی جو شخص میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، وہ گویا میرے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔

یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہو اور محبت بھی ایسی جیسے کوئی اپنی اولاد سے کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص بار بار کہے کہ شخص مر جاتے یا اُس کی نسبت اور اسی قسم کی دلاؤ داری کی باتیں کہے اور اُسے تکلیف دے تو وہ شخص ایسی باتوں سے کیونکر خوش ہو سکتا ہے اور وہ باپ جس کے بچے کے لیے کوئی شخص بددعائیں کر رہا ہو یا دیگر بچہ کلمات اُس کے بچے کی نسبت استعمال کر رہا ہو ایسے شخص سے کب محبت کر سکتا ہے؟ اسی طرح پر اولیاء اللہ بھی اطفال اللہ کا رنگ رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جہانی بلوغ کا چولہا اتارا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آغوشِ رحمت میں پرورش پاتے ہیں۔ وہ خود اُن کا ستوتی، مشکفل اور اُن کے لیے غیرت رکھنے والا ہوتا ہے جب کوئی شخص (خواہ وہ کیسا ہی نماز، روزہ رکھنے والا ہو) اُن کی مخالفت کرتا ہے اور ان کے دُکھ دینے پر کمر بستہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش مارتی ہے اور اُن مخالفت کرنے والوں پر اُن کا غضب بھڑکتا ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے اُس کے ایک محبوب کو دُکھ دینا چاہا ہے۔ اس وقت پھر نہ وہ نماز کام آتی ہے اور نہ وہ روزہ کیونکہ نماز اور روزہ کے ذریعہ سے اُسی ذات کو خوش کرنا تھا جس کو ایک دوسرے فعل سے ناراض کر لیا ہے۔ پھر وہ رضا کا مقام کیونکر لے۔ جب تک غضبِ الہی دُور نہ ہو۔ وہ اولیاء اللہ کا مخالف نادان اُن اسبابِ غضب سے ناواقف ہوتا ہے، بلکہ

اپنے نماز روزہ پر اسے ایک ناز و گھمزد ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا غضب بن بدن بڑھتا جاتا ہے اور وہ سچا خدا تعالیٰ کا قریب حاصل کرنے کے دن بدن اللہ تعالیٰ سے دُور ہٹتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بالکل اذہ و گما ہو جاتا ہے وہ شخص جو بالکل فحاشی حالت میں ہے اور استائہ او بہتیت پر گرا ہوا ہے اور آغوشِ ربوبیت میں پرورش پڑا ہے اور خدا تعالیٰ کی رحمت اُسے ڈھانپ لیا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا بات کرنا خدا تعالیٰ کا بات کرنا ہوتا ہے اور اُس کا دوست خدا کا دوست اور اُس کا دشمن خدا کا دشمن ہو جاتا ہے۔ پس ایسے مومن کامل کا دشمن رہ کر کوئی شخص کیونکر مومن کامل ہو سکتا ہے اور ایسے ہی مومن کامل کی دشمنی سے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اور اُسے مغضوبِ علیہم میں سے بنا دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ماموروں اور اولیاءِ اللہ کی مخالفت اور اُن کی ایذا رسانی بھی اچھا پھل نہیں دے سکتی جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اُن کو ستا کر اور دُکھ دے کر بھی آرام پا سکتا ہوں وہ سخت غلطی کرتا ہے اور اُس کا نفس اُسے دھوکا دے رہا ہے۔

دوسری وجہ سلبِ ایمان کی یہ ہوتی ہے کہ ولی اللہ خدا تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں کیونکہ ولی کے معنی قریب کے ہیں۔ یہ لوگ گویا خدا تعالیٰ کو سامنے دیکھتے ہیں اور دوسرے لوگ ایک محبوب کی طرح ہوتے ہیں جن کے سامنے ایک دیوارِ حائل ہو۔ اب یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو اُن میں سے الیا ہے کہ جس کے سامنے کوئی پردہ ہی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے اُسے آنکھیں دے دی ہیں اور اُسے ایسی بصیرت عطا کی ہے کہ اُس کا ہر قول فعل علی وجہِ البصیرت ہوتا ہے۔ اُمّی کی طرح نہیں، جو ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے اور دُکریں مارتا رہتا ہے، بلکہ اُس کے دل پر تو خدا تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے اور ہر قدم پر دُوبی اس کا رہنا اور متکفل بن جاتا ہے۔ شیطان کی شرارت کی تاریکی اُس کے نزدیک نہیں آ سکتی، بلکہ ظلمتِ جہل کو بالکل مبہم ہو جاتی ہے اور اُسے سب کچھ روشن نظر آتا ہے۔ وہ کچھ بیان کرتا ہے وہ حقائق اور معارف ہوتے ہیں۔ وہ احادیثِ تشریفہ کی جو تاویل کرتا ہے، وہ صحیح ہوتی ہے، کیونکہ وہ براہِ راست بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن لیتا ہے اور اس طرح وہ اس کی اپنی روایت ہوتی ہے، حالانکہ دوسرے لوگوں کو تیرہ سو برس کے واسطے کہنا پڑتا ہے۔ پھر ان ہر دو میں کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ ولی اللہ کا سارا ذخیرہ پاک معارف اور نور ہوتا ہے، لیکن جو شخص اس سے عداوت کرتا ہے، وہ اس کی ہر بات کی تکذیب کرتا ہے۔ گویا کہ وہ یہ شرط کر لیتا ہے کہ وہ ولی اللہ کے ہر کلمہ معرفت کا انکار کرے گا۔ پھر وہ اس کی ہر بات کا انکار کرتا رہتا ہے۔ اس طرح پر اس کی ایمانی عرفانی دیواری کی انہیں گہنی شروع ہو جاتی ہیں جب ایک شخص صراطِ مستقیم بتلا رہا ہے اور معارف اور حقائق کھول کھول کر بیان کر رہا ہے اور دوسرا شخص اُس کی تکذیب کرتا ہے۔ اس مقابلہ میں انجام کار نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی کہ (مؤخر الذکر) قرآنِ تشریف کے عقائد کے مجموعہ کی تکذیب کرتا ہے۔ کرتا رہے گا اور اسی لیے وہ خدا تعالیٰ کا بھی منکر ہو جاتا ہے اور اس طرح اُس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔

غرض اس بات میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ اولیاءِ اللہ کے انکار سے سلبِ ایمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے

اولیٰ اللہ کے انکار سے پیشینہ چاہیے۔ یہودیوں پر جو آفت آئی اور وہ غضوب ہو گئے۔ اس کی بھاری وجہ یہی تھی کہ وہ خدا تعالیٰ کے ماموروں اور مرسلین سے انکار کرتے رہے اور یوشعہ اُن کی مخالفت اور ایذا رسانی میں جھٹھلتے رہے جس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اُن پر نازل ہوا۔

آنحضرتؐ کے خاتم النبیین ہونے کا ایک اور پہلو پھر میں اپنے پہلے کلام کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ اُس حضرت مسیح علیہ وسلم

کے خاتم النبیین ہونے کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اس اُمت میں بڑی بڑی استعدادیں رکھ دی ہیں۔ یہاں تک کہ علماء امتیّی کا بَیِّنَاتِ بَیِّنَاتِ اَمْتِ اَنْبِیَاءِ بَیِّنَاتِ اَمْتِ اَنْبِیَاءِ بھی حدیث میں آیا ہے؛ اگرچہ محدثین کو اس پر جرح ہو، مگر ہمارا نو قلب اس حدیث کو مسیح قرار دیتا ہے اور ہم بغیر چوَن و چرا کے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور کسی بزرگ نے بذریعہ کشف بھی اس حدیث کا انکار نہیں کیا، بلکہ اگر کچھ کیا ہے تو تصدیق ہی کی ہے۔ اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ میری اُمت کے علماء غا ہری بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ مُلحد کے لفظ سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے بعض لوگ الفاظ پر اڑ بیٹھتے ہیں اور اُن کے معانی کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ قرآن شریف کی تفسیر میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔

عالم ربّانی کی تعریف یاد رکھو کہ عالم ربّانی سے یہ مراد نہیں ہو کہ رتی کمرہ صرف و نحو یا منطق میں بے مثل ہو بلکہ عالم ربّانی سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور

اُس کی زبان بیہودہ نہ چلے، مگر موجودہ زمانہ اس قسم کا آگیا ہے کہ مُردہ شوق تک بھی اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور اس لفظ کو اپنی ذات میں داخل کر لیا ہے۔ اس طرح پر اس لفظ کی بڑی تحقیر ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے منشاء اور مقصد کے خلاف اس کا مفہوم لے لیا گیا ہے؛ در نہ قرآن شریف میں تو علماء کی یہ صفت بیان کی گئی ہے۔ اِنَّمَا یَخْشَى اللہَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر ۲۹) یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو مُلحد ہیں۔ اب یہ دیکھنا ضروری ہو گا کہ جن لوگوں میں یہ صفات خوف و خشیت اور تقویٰ اللہ کی نہ پائی جائیں وہ ہرگز ہرگز اس خطاب سے پکارے جانے کے مستحق نہیں ہیں۔

اصل میں علماء عالم کی جمع ہے اور علم اس چیز کو کہتے ہیں جو یقینی اور قطعی ہو اور سچا علم قرآن شریف سے ملتا ہے۔ یہ نہ یونانیوں کے فلسفہ سے ملتا ہے۔ نہ حال کے انگلستانی فلسفہ سے، بلکہ یہ سچا ایمانی فلسفہ قرآن کریم کے فیض سے ملتا ہے۔ مومن کا کمال اور معراج یہی ہے کہ وہ علماء کے درجہ پر پہنچے اور اُسے حق یقین کا وہ مقام حاصل ہو جو علم کا انتہائی درجہ ہے، لیکن جو لوگ علوم حقہ سے بہرہ ور نہیں ہیں اور معرفت اور بصیرت کی راہیں اُن پر کھل ہوئی نہیں ہیں وہ گو اپنے منہ سے اپنے آپ کو علماء کہیں مگر فی الحقیقت ایسے لوگ علم کی خوبیوں اور صفات سے بالکل

بلے بہرہ ہیں اور وہ روشنی اور نور جو حقیقی علم سے ملتا ہے۔ اُن میں بالکل پایا نہیں جاتا، بلکہ ایسے لوگ سراسر خسارہ اور نقصان میں ہیں۔ یہ اپنی آخرت و دُخان اور تاریکی سے بھر لیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَلَهُ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ (بنی اسرائیل: ۷۳) جو آدمی اس دُنیا میں اندھا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا اُٹھایا جائے گا یعنی جس کو یہاں علم بصیرت اور معرفت نہیں دی گئی، اُسے وہاں کیا علم ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والی آنکھ اسی دُنیا سے لے جانی پڑتی ہے جو آدمی یہاں ایسی آنکھ پیدا نہیں کرتا، اسے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو آخرت کے دن دیکھ لے گا۔

لیکن جن لوگوں کو کچھ معرفت اور بصیرت دی جاتی ہے اور وہ علم جس کا نتیجہ خشیتِ اللہ ہے، عطا کیا جاتا ہے۔ وہ وہی لوگ ہیں جن کو اس حدیث میں انبیاء بنی اسرائیل سے تشبیہ دی گئی ہے۔

پتے علوم کا سرچشمہ قرآن مجید ہے اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پتے علوم کا منبع اور سرچشمہ قرآن شریف میں اس اُمت کو دیا ہے جو شخص ان حقائق اور معارف کو پالیتا ہے، جو قرآن شریف میں بیان کیے گئے ہیں اور جو محض حقیقی تقویٰ اور خشیتِ اللہ سے حاصل ہوتے ہیں، اُسے وہ علم ملتا ہے جو اس کو انبیاء بنی اسرائیل کا مثیل بنا دیتا ہے۔ ہاں یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایک شخص کو جو ہتھیار دیا گیا ہے اگر وہ اُس سے کام نہ لے تو یہ اُس کا اپنا قصور ہے نہ کہ اس ہتھیار کا۔ اس وقت دُنیا کی یہی حالت ہو رہی ہے۔ مسلمانوں نے باوجودیکہ قرآن شریف جیسی بے مثل نعمت ان کے پاس ملتی جو ان کو ہر گز اُسی سے نجات بخشی اور ہر تاریکی سے نکالی ہے لیکن اُنھوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کی پاک تعلیموں کی کچھ پروا نہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلام سے بالکل دُور جا پڑے ہیں۔ یہاں تک کہ اب اگر حقیقی اسلام اُن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو چونکہ وہ اس سے بگلی بے خبر اور غافل ہیں، اس لیے حقیقی مومن کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں۔

دلی بننے کے لیے خدا داد قویٰ سے کام لو بہت سے لوگ ہیں جو ادبِ اُلو و عیاشانہ حال زندگی رکھتے ہیں اور وہ دُنیا کا فخر، دُنیا کی عزت اور مملکت و دولت چاہتے ہیں۔ اس قسم کی آرزوؤں اور تمنائوں اور اُن کے پورا کرنے کی تدبیروں اور تجویزوں میں ہی اپنی عمر کھو بیٹھتے ہیں۔ اُن کی آرزوؤں کی انتہا نہیں ہوتی کہ پیغامِ موت آجانا ہے۔ اب اُن کو بھی اللہ تعالیٰ نے قویٰ تو دیئے تھے۔ انہیں قویٰ سے اگر کام لیتے تو حق کو پالیتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کسی سے بخل نہیں کیا، لیکن ایسے لوگ خود قویٰ سے کام نہیں لیتے۔ یہ اُن کی اپنی بد مختی ہے۔ نیک بخت اور مبارک ہے وہ شخص جو اُن خدا داد قویٰ سے کام لے بہت سے آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب اُن کو کہا جاتا ہے کہ تم خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے اوامر کی پیروی کرو اور نواہی سے پرہیز کرو۔ تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے کیا دلی بننا ہے؟ اس قسم کا کلمہ میرے نزدیک کلمۂ کفر ہے۔ یہ خدا تعالیٰ

پر بدگمانی ہے۔ خدا تعالیٰ کے حضور کیا کمی ہے۔ اُس کے پاس سرکار کی طرح کوئی عمدہ دو نوکریاں تو نہیں ہیں جو ختم ہو جائیں۔ بلکہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے تعلقات پیدا کر لے وہ ان فیوض سے بہرہ ور ہو سکتا ہے جو پہلے راستبازوں کو دیتے گئے تھے۔ ہر کریماں کار بادشاہ نیست۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب بندوں کا نام دلی رکھا ہے تو کیا دلی بنانا خدا تعالیٰ کے نزدیک مشکل ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ اُس کے نزدیک بہت سہل امر ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ انسان راستی کے ساتھ اس کی راہ میں قدم رکھنے والا ہو اور اُس کے راستے میں مبروہ استقلال اور وفاداری کے ساتھ چلنے والا ہو۔ کوئی دُکھ اور تکلیف اور مصیبت اس کے قدم کو دُکھ لگانا نہ سکے۔ جب انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرتا ہے اور اُن باتوں سے الگ ہو جاتا ہے جو خدا تعالیٰ کی نارضا مندی کا موجب ہوتی ہیں۔ اور سچی پاکیزگی اور طہارت اختیار کر لیتا ہے اور گندی باتوں سے پرہیز کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ بھی اُس کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لیتا ہے اور اس کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دُوری اختیار کرے اور گندگی سے نکلنے کی کوشش نہ کرے، تو پھر خدا تعالیٰ بھی اُس کی پروا نہیں کرتا۔ جیسے کہ فرمایا: فَلَمَّا رَأَوْا غَوْا اِذَا غَا اللّٰهُ فَلَئِنْ لَّمْ يَنْصُرْ

(الصفت : ۶) -

سلوک کی آسان راہ

ہماری جماعت کو چاہیے کہ ہمت نہ ہار بیٹھے۔ یہ بڑی مشکلات نہیں ہیں۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے ہماری مشکلات آسان کر دی

ہیں۔ کیونکہ ہمارے سلوک کی راہیں اور ہیں۔ ہمارے ہاں یہ حالت نہیں ہے کہ کمریں جھک جائیں یا ناخن بڑھالیں، یا پانی میں کھڑے رہیں اور چٹکے کشیاں کریں یا اپنے ہاتھ خشک کر لیں اور یہاں تک نوبت پہنچے کہ اپنی صورتیں بھی مسخ ہو جائیں۔ ان صورتوں کے اختیار کرنے سے بعض لوگ بخیال خویش با خدا بننا چاہتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایسی ریاضتوں سے خدا تو کیا ملتا ہے، انسانیت بھی جاتی رہتی ہے، لیکن ہمارے سلوک کا یہ طریق ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس کے لیے نہایت آسان راہ رکھ دی ہے اور وہ کشادہ راہ وہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے: اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحہ : ۶) یہ دُعا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلائی ہے۔ تو ایسے طور پر نہیں کہ دُعا تو سکھا دی، لیکن سامان کچھ بھی مہیا نہ کیا ہو۔ نہیں بلکہ جہاں دُعا سکھلائی ہے وہاں اس کے لیے سامان بھی مہیا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس سے اگلی سورۃ میں اُس قبولیت کا اشارہ ہے، جہاں فرمایا: ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (البقرہ : ۲) یہ گویا ایسی دعوت ہے جس کا سامان پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔

غرض یہ قوی جو انسان کو دینے گئے ہیں۔ اگر وہ اُن سے کام لے تو یقیناً دلی ہو سکتا ہے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اس اُمت میں بڑی قوت کے لوگ آتے ہیں جو نور اور صدق اور وفا سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی شخص اپنے آپ کو ان قوی سے محروم نہ سمجھے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہرست شائع کر دی ہے، جس سے یہ سمجھ لیا جائے کہ

ہیں ان برکات سے حصہ نہیں لے گا۔ خدا تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ اس کی کریمیا کا بڑا گہرا سمندر ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور جس کو تلاش کرنے والا اور طلب کرنے والا کبھی محروم نہیں رہا۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگو اور اس کے فضل کو طلب کرو۔ ہر ایک نمازیں دُعا کے لیے کئی مواقع ہیں۔ رکوع، قیام، قعدہ، سجدہ وغیرہ۔ پھر اٹھ پہرہ میں پانچ مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ فجر، ظہر، عصر، شام اور عشاء۔ ان پر ترقی کر کے اشراق اور تہجد کی نمازیں ہیں۔ یہ سب دُعا ہی کے لیے مواقع ہیں۔

نماز کی اصلی غرض اور مغز دُعا ہے

نماز کی اصلی غرض اور مغز دُعا ہی ہے اور دُعا مانگنا اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کے عین مطابق ہے۔ مثلاً ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب بچہ روتا دھوتا ہے اور اضطراب ظاہر کرتا ہے، تو ماں کس قدر بے قرار ہو کر اس کو دودھ دیتی ہے۔ اُومیت اور عودیت میں اسی قسم کا ایک تعلق ہے جس کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دروازہ پر گر پڑتا ہے اور نہایت عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے حضور اپنے حالات کو پیش کرتا ہے اور اس سے اپنی حاجتا کو مانگتا ہے، تو اُومیت کا کرم پوش میں آتا ہے اور ایسے شخص پر رحم کیا جاتا ہے۔

گریہ و زاری

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا دودھ بھی ایک گریہ کو چاہتا ہے، اس لیے اس کے حضور رونے والی آنکھ پیش کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ کے حضور رونے دُھونے سے کچھ نہیں ملتا۔ بالکل غلط اور باطل ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کے صفات قدرت و تصرف پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر ان میں سچی ایمان ہوتا، تو وہ ایسا کہنے کی جرأت نہ کرتے۔ جب کبھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور گریا ہے اور اس نے سچی توبہ کے ساتھ رُجوع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس پر اپنا فضل کیا ہے۔ یہ کسی نے بالکل سچ کہا ہے۔ عاشق کہ شد کہ یار، محالیش نظر نہ کرد لے خواہر درد نیست و گرد نہ طیب ہست

خدا تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور پاک دل لے کر آ جاؤ۔ صرف شرط اتنی ہے کہ اس کے مناسب حال اپنے آپ کو بناؤ۔ اور وہ سچی تبدیلی جو خدا تعالیٰ کے حضور جانے کے قابل بنا دیتی ہے، اپنے اندر کر کے دکھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میں غیب دو عجیب قدرتیں ہیں اور اس میں لانا تھا فضل و برکات ہیں، مگر ان کے دیکھنے اور پانے کے لیے محبت کی آنکھ پیدا کرو۔ اگر سچی محبت ہو تو خدا تعالیٰ بہت دُعا عین مُنسا ہے اور تائیدیں کرتا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ محبت اور اخلاص خدا تعالیٰ سے ہو۔

خدا کی محبت اور فضل

خدا کی محبت ایک ایسی شے ہے جو انسان کی سبلی زندگی کو جلا کر اسے ایک نیا اور مصطفیٰ انسان بنا دیتی ہے۔ اس وقت وہ دُعا کچھ دیکھتا ہے جو پہلے نہیں دیکھتا تھا اور وہ دُعا کچھ سُنتا ہے جو پہلے نہیں سُنتا تھا غرض خدا تعالیٰ نے جو کچھ مائدہ فضل و کرم کا انسان کے

لیے تیار کیا ہے، اس کے حاصل کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعدادیں بھی عطا کی ہیں۔ اگر وہ استعدادیں تو عطا کرتا، لیکن سامان نہ ہوتا تب بھی ایک نقص تھا۔ یا اگر سامان تو ہوتا، لیکن استعدادیں نہ ہوتیں، تو کیا فائدہ تھا؟ مگر نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس نے استعداد بھی دی اور سامان بھی مہیا کیا۔ جس طرح پر ایک طرف دلی کا سامان پیدا کیا، تو دوسری طرف آنکھ، زبان، دانت اور معدہ دے دیا اور جگر اور امعاء کو کام میں لگا دیا اور ان تمام کاموں کا مدار غذا پر رکھ دیا۔ اگر پیٹ کے اندر ہی کچھ نہ جائے گا، تو دل میں خون کہاں سے آئے گا۔ کیسوں کہاں سے بنے گا؟

اسی طرح پر سب سے اول اس نے یہ فضل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام جیسا بھگت دین دے کر بھیجا اور آپ کو خاتم النبیین مقرر کیا اور قرآن شریف جیسی کامل اور خاتم الکتاب عطا فرمائی۔ جس کے بعد قیامت تک نہ کوئی کتاب آئے گی اور نہ کوئی نیا نبی نئی شریعت لے کر آئے گا۔ پھر جو قوی سوچ اور فکر کے ہیں۔ ان سے اگر ہم کام نہ لیں اور خدا تعالیٰ کی طرف قدم نہ اٹھائیں تو کس قدرستی اور کاہلی اور ناشکری ہے۔

انسانی زندگی کا مقصد
خود کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی ہی سورت میں ہمارے لیے کس قدر مہبوط طریق پر فضل کی راہ بتا دی ہے۔ اس سورت میں جس کا نام خاتم الکتاب

اور اتم الکتاب بھی ہے۔ صاف طور پر بتا دیا ہے کہ انسانی زندگی کا کیا مقصد ہے اور اس کے حصول کی کیا راہ ہے؟
إِنَّا لَنَعْبُدُ (گویا انسانی فطرت کا اصل تقاضا اور منشاء ہے اور اے آیاتِ شہیدین!) (الفاتحہ ۵) پر مقدم کر کے یہ بتایا ہے کہ پہلے ضروری ہے کہ جہاں تک انسان کی اپنی طاقت، ہمت اور سمجھ میں ہو، خدا تعالیٰ کی رضامندی کی راہوں کے اختیار کرنے میں سعی اور مجاہدہ کرے اور خدا تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں سے پورا کام لے اور اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ سے اس کی تکمیل اور تہجیز ہونے کے لیے دُعا کرے۔ انسانی زندگی کا مقصد اور غرض صراطِ مستقیم پر چلنا اور اس کی طلب ہے جس کو اس سورۃ میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحہ ۶) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ ۷) یا اللہ! ہم کو سیدھی راہ دکھا۔ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ دُعا ہے جو ہر نمازیں اور ہر رکعت میں مانگی جاتی ہے۔ اس دُعا کا اس قدر تکرار ہی اس کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے

جماعت احمدیہ کا نصب العین
ہماری جماعت یا در کلمے کر یہ معمولی سی بات نہیں ہے اور صرف زبان سے طوطے کی طرح ان الفاظ کا رٹ دینا اصل مقصود نہیں

ہے، بلکہ یہ دُعا انسان کو انسانِ کامل بنانے کا ایک کارگر اور خطا نہ کرنے والا نسخہ ہے، جسے ہر وقت نصب العین رکھنا چاہیے اور تعویذ کی طرح تدبیر نظر رکھنا چاہیے۔ اس آیت میں چار قسم کے کمالات کے حاصل کرنے کی التجاہ ہے

اگر انسان ان چار قسم کے کمالات کو حاصل کرے گا، تو گویا دُعا مانگنے اور خَلقِ انسانی کے حق کو ادا کر دے گا اور ان استعدادوں اور قوتی کے بھی کام میں لانے کا قی ادا ہو جائے گا۔ جو اس کو دی گئی ہیں۔

آیت اَلْعَصَّتْ عَلَیْہِمْ کُمِ تَفْسِیر اس بات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ قرآن شریف کے بعض حصے دوسرے حصوں کی تفسیر اور شرح ہیں۔ ایک جگہ ایک امر بطریق اجمال بیان کیا جاتا ہے، تو دوسری جگہ وہی امر کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ گویا دوسرا پہلے کی تفسیر ہے پس اس جگہ جو یہ فرمایا: **صَرَخَ الَّذِينَ اَلْعَصَّتْ عَلَیْہِمْ (الفاتحہ : ۷)** تو یہ بطریق اجمال ہے، لیکن دوسرے مقام پر منعم علیہم کی خود ہی تفسیر کر دی ہے۔ **وَمِنَ النَّبِیِّیْنَ وَالصَّوۡفِیِّیْنَ وَالشَّہِیۡدِیۡنَ وَآلِہٖمُ الَّذِیۡنَ اٰتٰوۡاَ الصَّالٰتِ جِزِیۡنَ (النساء : ۷۰)** منعم علیہم لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں۔ نبی، متقی، شہید، صالح، انبیاء میں یہ چاروں شائیں جمع ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ اعلیٰ کمال ہے۔ ہر ایک انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کمالات کے حاصل کرنے کے لیے جہاں تک مجاہدہ بھیج کر ضرورت ہے اس طریق پر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھا دیا ہے۔ کوشش کرے۔

آنحضرت کی راہ کو ہرگز نہ چھوڑو میں یہ بھی نہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے تراشے ہوئے وظائف اور اُرداد کے ذریعہ سے ان کمالات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو طریق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا۔ وہ محض فضول ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر منعم علیہم کی راہ کا سچا تجربہ کار اور کون ہو سکتا ہے۔ جن پر نبوت کے بھی سارے کمالات ختم ہو گئے۔ آپ نے جو راہ اختیار کی وہ بہت ہی صحیح اور اقرب ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ ایجاد کرنا خواہ وہ بظاہر کتنی ہی خوش کن معلوم ہوتی ہو۔ میری رائے میں یہ ہلاکت ہے اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر ایسا ہی ظاہر کیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع سے خدا ملتا ہے اور آپ کی اتباع کو چھوڑ کر خواہ کوئی ساری عمر تکریں مارتا ہے، گو ہر مقصود اس کے ہاتھ نہیں آ سکتا؛ چنانچہ سعیدی بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت میں الفاظ بتاتا ہے :-

بزد و دوع کوشش و صدق و صفا و سکن میفراتے بر مصطفیٰ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو ہرگز نہ چھوڑو۔ میں دیکھتا ہوں کہ قسم قسم کے دنیوی لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں۔ اُلٹے سیدھے لٹکتے ہیں اور جو گیوں کی طرح رہبانہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن یہ سب بے فائدہ ہیں۔ انبیاء کی ہیقت نہیں کہ وہ اُلٹے سیدھے لٹکتے رہیں یا نفی اثبات کے ذکر کریں اور اُدھ کے ذکر کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اُسوۂ حسنہ فرمایا **لَا تَخْذَفُی رَسُوْلُ اللّٰہِ اُسُوۃً حَسَنَةً (الاحزاب : ۲۱)** آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

نفس قدم پر چلو اور ایک ذرہ بھر بھی ادھر یا ادھر ہونے کی کوشش نہ کرو۔

غرض منعم علیہم لوگوں میں جو کمالات ہیں اور جبراً طَائِفُ الَّذِينَ اُتْعِنَتْ
عَلَيْهِمْ (الفاتحہ: ۷) میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ

فرمایا ہے۔ ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا اصل مقصد ہے اور ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کے قائم کرنے سے یہی چاہا ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے جیسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی تاکہ اس آخری زمانہ میں یہ جماعت قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر بطور گواہ ٹھہرے۔

ان کمالات میں سے جو منعم علیہم گروہ کو دیئے جاتے ہیں۔ پہلا کمال نبوت کا کمال ہے۔
مقام نبوت جو بہت ہی اعلیٰ مقام پر واقع ہے۔ یہیں انفس ہے کہ وہ الفاظ نہیں ملتے جن میں اس

کمال کی حقیقت بیان کر سکیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر کوئی چیز اعلیٰ ہو اس کے بیان کرنے کے واسطے اُسی قدر الفاظ کمزور ہوتے ہیں اور نبوت تو ایسا مقام ہے کہ انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں ہے، تو پھر یہ الفاظ میں کیونکر بیان ہو سکے۔ مختصر اور ناکافی طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان مغلی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے اور بالکل سانپ کی کینچلی کی طرح اس زندگی سے الگ ہو جاتا ہے۔ اُس وقت اس کی حالت اور ہو جاتی ہے۔ وہ بظاہر اسی زمین پر چلتا پھرتا دکھاتا پیتا ہے اور اس پر قانون قدرت کا دلیا ہی اثر ہوتا ہے۔ جیسے دوسرے لوگوں پر، لیکن باوجود اس کے بھی وہ اس دُنیا سے الگ ہوتا ہے اور وہ ترقی کرتے کرتے اُس مقام پر جا پہنچتا ہے، جو نقطہ نبوت کہلاتا ہے۔ اور جہاں وہ خدا تعالیٰ سے مکالمہ کرتا ہے۔ یہ مکالمہ یوں شروع ہوتا ہے کہ جب وہ نفس اور اس کے تعلقات سے الگ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا تعلق محض اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتا ہے اور اُسی سے وہ مکالمہ کرتا ہے۔

انسان کی حالت ایسی واقع ہوتی ہے کہ یہ کبھی بختا اور بیکار نہیں رہتا اور نفس کلام سے بھی
کبھی فارغ نہیں ہوتا ہے۔ نفس اور شیطان سے ہی اُس کا مکالمہ شروع رہتا ہے اگر

کوئی اور بات کرنے والا نہ ہو۔ بعض اوقات لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بالکل خاموش ہے، لیکن وہ حقیقت وہ خاموش نہیں ہوتا۔ اس کا سلسلہ کلام اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ بہت ہی لمبا ہوتا ہے۔ اور شیطانی رنگ میں اُسے خود لمبا کرتا ہے اور بے شرمی سے اُسے لمبا ہونے دیتا ہے۔ یہ سلسلہ کلام کبھی خیالی فتنے کے رنگ میں ہوتا ہے اور کبھی بے جُودہ اور جھوٹی تمناؤں کے رنگ میں اور اس سے وہ کبھی فارغ نہیں رہتا۔ جب تک کہ اس مغلی زندگی کو چھوڑ نہ دے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اس قسم کے خطرات اور خیالات کا سلسلہ رہے

انسان لمبا نہیں ہونے دیتا اور ایک معمولی خیال کی طرح اگر دل سے مٹا ہو جاتا ہے وہ معاف ہیں، لیکن جب اس سلسلہ کو لمبا کرتا ہے اور اس پر عزیمت کرتا ہے، تو وہ گناہ ہے اور ان کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔

جب انسان اُن خیالات کو جو اُس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، دُور کر دیتا ہے اور اُن کو لمبا نہیں ہونے دیتا، تو اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ معافی کے قابل ہیں۔ لیکن جب اُن کے سلسلہ کی درازی میں ایک لذت پاتا ہے اور اُن کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تب وہ قابلِ مواخذہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اُن میں عزیمت شامل ہو جاتی ہے۔

جیسا کہ پہلے ہی میں نے بیان کیا ہے۔ اس بات کو خوب یاد رکھو کہ کلامِ نفسی دو قسم کا ہوتا ہے۔ کبھی شیطانی جو خیالی فتنہ و فُجور کے سلسلہ میں چلا جاتا ہے اور آرزوؤں کے ایک لمبے سلسلہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان ان دونوں سلسلوں میں پھنسا ہوا ہے، اُسے شیطانی دُغل کا بہت اندیشہ ہوتا ہے اور اس امر کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے نقصان اٹھائے اور شیطان اُسے زخمی کر دے۔ مثلاً کبھی کوئی منصوبہ باندھتا ہے کہ فلاں شخص میری فُلس غرض اور مقصد میں بُرا فُعل ہے، اُسے مار دیا جائے یا فلاں شخص نے مجھے تھوکر کے بلایا ہے اس کا بدلہ لیا جائے۔ اور اس کی ناک کاٹ دی جائے۔ غرض اسی قسم کے منصوبوں اور ادھیڑ میں لگا رہتا ہے۔ یہ مرض سخت خطرناک ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ ایسی باتوں سے نفس کا کیا نقصان کر رہا ہوں اور اس سے میری اخلاقی اور روحانی قوتوں پر کس قسم کا بُرا اثر پڑ رہا ہے۔ اس لیے اس قسم کے خیالات سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ جب کبھی کوئی ایسا یہودہ سلسلہ خیالات شروع ہو، تو فوراً اس کے رفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ استغفار پڑھو۔ لاجول کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی مدد اور توفیق چاہو اور خدا تعالیٰ کی کتاب کے پڑھنے میں اپنے آپ کو مصروف کر دو اور یہ سمجھ لو کہ اس قسم کے خیالی سلسلہ سے کچھ بھی فائدہ نہیں بلکہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر دشمن مر جی جاوے تو کیا اور زندہ رہے تو کیا؟ نفع و نقصان کا پہنچانا خدا تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ کوئی شخص کسی کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ سعدی نے گلستان میں ایک حکایت لکھی ہے کہ نوشیرواں بادشاہ کے پاس کوئی شخص خوشخبری لے کر گیا کہ تیرا فلاں دشمن مارا گیا ہے اور اس کا ملک اور قلعہ ہمارے قبضہ میں آ گیا ہے۔ نوشیرواں نے اس کا کیا اچھا جواب دیا۔

مرا برگِ عُدو جلتے شادمانی نیست کہ زندگانی مایہِ حجابِ ودانی نیست

پس انسان کو چاہیے کہ اس امر پر غور کرے کہ اس قسم کے منصوبوں اور ادھیڑ میں سے کیا فائدہ اور کیا غشی۔ یہ سلسلہ تو بہت ہی خطرناک ہے اور اس کا علاج ہے توبہ، استغفار، لاجول اور خدا تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ، بیکاری اور بے شغلی میں اس قسم کا سلسلہ بہت لمبا ہو جایا کرتا ہے۔

دوسری قسم کلامِ نفس کی آتی ہے۔ یہ سلسلہ بھی چونکہ بے جا خواہشوں کو پیدا کرتا ہے اور طبعِ حسد اور خود غرضی کے امراض اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے جو نہی کہ یہ سلسلہ پیدا ہو۔ فوراً اُس کی صفتِ پسٹ دو۔ میں نے یہ

تقسیم کلامِ نفس کی جو کہ ہے یہ دونوں قسمیں انجام کار انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، لیکن نبی ان دونوں قسم کے سلسلہ کلام سے پاک ہوتا ہے۔

تمام نبوت کی حقیقت

نبوت کیا ہے؟ یہ ایک جوہرِ خداوادی ہے۔ اگر کسب سے ہوتا تو سب لوگ نبی ہو جاتے۔ نبیوں کی فطرت ہی اس قسم کی نہیں ہوتی کہ وہ اس

بے جا سلسلہ کلام میں مبتلا ہوں۔ وہ نفسی کلام کرتے ہی نہیں، حالانکہ دوسرے لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ان سلسلوں میں کچھ ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا خانہ ہی خالی رہ جاتا ہے۔ برخلاف اس کے نبی ان دونوں سلسلوں سے الگ ہو کر خدا تعالیٰ میں کچھ ایسے گہم ہوتے ہیں اور اُس کے مخاطبہ و مکالمہ میں ایسے عروج ہوتے ہیں کہ ان سلسلوں کیلئے ان کے دل و دماغ میں سہمی اور گنجائش بھی نہیں ہوتی، بلکہ اُنکے دل و دماغ میں صوفِ خدا تعالیٰ ہی کا سلسلہ کلام جاتا ہے۔ چونکہ اُنکے پاس صرف وہی حصہ باقی ہوتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ اُن سے کلام کرتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کو مخاطب کرتے رہتے ہیں۔ تنہائی اور بیکاری میں بھی جب ایسے خیالات کا سلسلہ ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس وقت اگر کوئی شخص نبی کو بھی ویسی ہی حالت میں دیکھے، تو شاید غلطی اور نادانگہی سے سمجھ لے گا کہ اب اس کا سلسلہ کلام بھی خدا تعالیٰ سے نہ ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ نبی ہر وقت خدا تعالیٰ ہی سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ اور یہی دعا کرتا رہتا ہے کہ اے خدا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور تیری ہی رضا کا طالب ہوں۔ مجھ پر ایسا فضل کر کہ میں اُس نقطہ اور مقام تک پہنچ جاؤں جو تیری رضا کا مقام ہے۔ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جو تیری نظر میں پسندیدہ ہوں۔ دُنیا کی اُنکھ کھول کہ وہ تجھے پہچانے اور تیرے آستانہ پر گرے۔ یہ اُس کے خیالات ہوتے ہیں اور یہی اُس کی آرزوئیں۔ اور اُن میں وہ ایسا محو اور فنا ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی اُس کو شناخت نہیں کر سکتا۔ نبی اس سلسلہ کو ذوق کے ساتھ دہرا کرتا ہے اور پھر اس میں اُس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اُس کا دل گھبل جاتا ہے اور اس کی رُوح بہہ نکلتی ہے۔ وہ پورے زور اور طاقت کے ساتھ آستانہ الوہیت پر گرتی اور اُنٹ ڈیٹ۔ اُنٹ ڈیٹ کہہ کر پکارتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم جوش میں آتا ہے اور وہ اس کو مخاطب کرتا اور اپنے کلام سے اُس کو جواب دیتا ہے۔ یہ ایسا لذیذ سلسلہ ہے کہ ہر شخص اُس کو سمجھ نہیں سکتا اور یہ لذت ایسی ہے کہ الفاظ اُس کو ادا نہیں کر سکتے۔ پس وہ بار بار مستحق کی طرح باب ربوبیت کو ہی کھٹکھٹاتا رہتا ہے اور وہاں ہی اپنے لیے راحت و آرام پاتا ہے۔ وہ دُنیا میں ہوتا ہے لیکن دُنیا سے الگ ہوتا ہے۔ وہ دُنیا کی کسی چیز کا آرزو مند نہیں ہوتا، لیکن دُنیا اس کی غلام ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اُس کے قدموں پر دُنیا کو لا ڈالتا ہے۔

یہ ہے محقر حقیقت نبوت کے مقام کی۔ یہاں کلامِ نفسی کے دونوں سلسلے بھسم ہو جاتے ہیں اور تیلِ سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کا مبداء اور منتہا خدا تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ اُس وقت وہ خدا تعالیٰ کے کلام کو جذب کرتا

ہے اور اس میں اس قسم کے دُفغان اور اضغاث، احلام نہیں ہوتے جو نفسی کلام میں ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ دنیا سے قطعاً علیکلی کیے ہوئے ہوتا ہے۔ جیسے ایک انسانی خواہشوں کا اسیر اپنی محبوبہ سے تعلق پیدا کر کے ہر گوش ہو کر تصور کرتا ہے اور اسے نفسانی لذات کا معراج پاتا ہے اور قطعاً نہیں چاہتا کہ وہ کسی دوسرے کو ملے۔ اسی طرح پر بنی خدا تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو یہاں تک پہنچاتا ہے کہ وہ اس تنہائی اور خلوت میں کسی دوسرے کا دخل ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وہ اپنے محبوب سے ہمکلام ہوتا ہے اور اسی میں لذت اور راحت پاتا ہے۔ وہ ایک دم کے لیے بھی اس خسوت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا، لیکن خدا تعالیٰ اُس کو دنیا کے سامنے لاتا ہے تاکہ وہ دنیا کی اصلاح کرے اور خدا نما آئینہ عظمیٰ بنی۔ نبی طبعاً ایک لذت اور کیفیت پاتا ہے اور اسے خدا تعالیٰ ہی میں چاہتا ہے۔ اس سے زیادہ میں اس کیفیت و حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا، اگرچہ دل اس لذت سے میرا ہوا ہے اور اس ذکر کی درازی اور بھی لذت بخش ہے۔ مگر وہ الفاظ کہاں سے لاول جن میں اس کو ظاہر کر سکوں۔

بعض نادان لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ جبکہ انبیاء ایسے فنا فی اللہ ہوتے ہیں اور دنیا

اور اُس کی لذتوں سے دُور بھاگتے ہیں، پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ بیویاں اور بچے بھی رکھتے ہیں؟ ایسے معترضین اتنا نہیں سمجھتے کہ ایک شخص تو ان باتوں کا اسیر اور ان فانی لذتوں میں فنا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے خلاف انبیاء کا اگر وہ ان باتوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اُن کے لیے محض خدام کے طور پر ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں انبیاء ہر قسم کی اصلاح کے لیے آتے ہیں پس اگر وہ بیوی بچے نہ رکھتے ہوں، تو اس پہلو میں تکمیل اصلاح کیونکر ہو، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عیسائی لوگ معاشرت کے متعلق حضرت مسیحؑ کا دُنیا کے زُبور و کیا نمونہ پیش کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ جب وہ اس راہ سے ہی ناواقف ہیں اور ملحد سے ہی بے خبر تو وہ کیا اصلاح کر سکیں گے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کمال ہے کہ ہر پہلو میں آپؐ کا نمونہ کامل ہے۔ دُنیا اور اس کی چیزیں انبیاء پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتیں اور وہ فانی لذتوں کی کچھ بھی پروا نہیں کیا کرتے بلکہ اُن کا دل خدا تعالیٰ کی طرف اُس دریا کی ایک تیز دھار کی طرح جو پہاڑ سے گرتی ہے بہتا ہے اور اس کی رُو میں ہر شے و خاشاک بہ جاتا ہے۔

غرض انبیاء علیہم السلام ان چیزوں کے غلام نہیں ہوتے، بلکہ یہ چیزیں اُن کے لیے بطور خدام ہوتی ہیں اور اُن کے اعلیٰ درجہ کے اخلاقی کمالات کا نمونہ اُن کے اس ذکر اور ذوق میں جو خدا تعالیٰ کے تصور اور محبت میں نہیں ملتا ہے، کچھ ہرج پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کچھ ایسے محاور فنا ہوتے ہیں کہ دُنیا سے بالکل الگ ہوتے ہیں جب اس قسم کی ربوگی ہوتی ہے، تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے آوازیں آنے لگتی ہیں اور مکالمات الہیہ ہوتے ہیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب جذب کی قوت کسی چیز میں ہوتی ہے تو وہ دوسرے کو اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ انبیاء

کے جذب میں اس قدر قوت ہوتی ہے کہ دُنیا اور مافیہا کی ساری باتیں اس میں مسم ہو جاتی ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کے فضل اور فیض کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے اور اس سلسلہ کو باقی تمام سلسلوں پر تقدیم اور فوق ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے پہلے مجاہدہ صحیح کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر یہ راہ نہیں کھلتی۔ جیسا کہ فرمایا: **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا**۔ (العنکبوت: ۷۰) اور اسی کی طرف اشارہ ہے **إِنَّا لَنُعْبُدُكَ** میں۔ اگرچہ **إِنَّا لَنُعْبُدُكَ** کو **إِنَّا لَنُعْبُدُكَ** پر تقدیم ہے، لیکن پھر بھی اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت نے سبقت کی ہوئی ہے۔ **إِنَّا لَنُعْبُدُ** بھی کسی قوت نے کھلوا یا ہے اور وہ قوت جو پوشیدہ ہی پوشیدہ **إِنَّا لَنُعْبُدُكَ** کا اقرار کراتی ہے، کہاں سے آئی؟ کیا خدا تعالیٰ نے ہی وہ عطا نہیں فرمائی ہے؟ بے شک وہ خدا تعالیٰ کا ہی عطیہ ہے جو اس نے محض رحمانیت سے عطا فرمائی ہے۔ اس کی تحریک اور توفیق سے یہ **إِنَّا لَنُعْبُدُكَ** بھی کہتا ہے۔ اس پہلو سے اگر غور کریں، تو اس کو تاخر ہے اور دوسرے پہلو سے اس کو تقدیم ہے یعنی جب یہ قوت اس کو اس بات کی طرف لاتی ہے تو یہ تاخر ہو گیا اور بصورت اول تقدیم۔ اسی طرح پر سلسلہ نبوت کی فلاسفی کا خلاصہ یا مفہوم ہے۔

یہ تو ممکن ہے کہ ہزاروں ہزار انسان مُلہم ہونے کا دعویٰ کریں اور اثبات نبوت اور **لازم نبوت** کلامِ الہی کی محبت قائم کرنے کے واسطے یہ ضروری امر ہے، لیکن امر نبوت میں مقصود بالذات ایک اور امر ہوتا ہے جو خاص نبیوں سے مخصوص ہوتا ہے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب کوئی نئے آتی ہے تو اس کے لازم اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ لازم سے الگ ہو۔ مثلاً جب کھانا آئے گا، تو اس کے لازم ساتھ ہی ہوں گے۔ ہر قسم کے برتن، پانی، میہا تنک کہ خلل بھی دیں گے۔ اسی طرح پر نبوت کے ساتھ لازماً نبوت بھی ساتھ ہوتے ہیں اور جملہ اُن لوازمات کے ایک یہ بھی ہے کہ کلامِ انسانی کا سلسلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور یہ امر اصل کیفیت کے لازم میں سے ہے اور اس کے آثار اور علامات کی دلیل وہ پیش گوئیاں ہوتی ہیں جو خدا تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھو کہ نبیوں کا ایک اور نام آسمان پر ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگ آشنا بھی نہیں ہوتے اور بعض وقت جب وہ آسمانی نام دُنیا کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو لوگوں کو غموں لگ جاتی ہے۔ مثلاً میرے ہی معاملہ میں خدا تعالیٰ نے میرا نام سح ابن مریم بھی رکھا ہے جس پر بعض نادان اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا نام تو علقم الجمل ہے، مگر وہ اس راؤ کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ اسرار نبوت میں سے ایک بات ہے۔

غرض جب دونوں قسم کے جھوٹے مکالمے ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر اُس کا دل بولتا ہے اور ہر وقت بولتا رہتا ہے۔ حرکت کرتا ہے۔ تب بھی اس سے آواز آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں ہزار لوگ اس کے پاس اور اور قسم کی باتوں میں مشغول ہوں، مگر یہ اپنے اس سلسلہ میں لذت پاتا ہے اور اپنے محبوب سے کلام کرنے میں مصروف رہتا ہے۔

یہی درجہ اس کی جمیعت قلب کی ہوتی ہے۔ کوئی شور و شر اس کو پرانندہ نہیں کر سکتا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایک عاشق چاہتا ہے کہ وہ اپنے معشوق اور محبوب کے سخن و جمال پر پوری طرح اطلاع پائے اور ہر وقت اُس سے کلام کرتا رہے، مگر ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اور اس قسم کی دنیوی خواہشیں ذلیل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے اور اس کے عشق میں گمشدہ قوم یعنی انبیاءِ ان جھوٹے اور فانی عاشقوں کے عشق سے کہیں بڑھ کر اپنے اندر جوش رکھتے ہیں، کیونکہ اُن کا خدا وہ خدا ہے جو جھکنے والوں کی طرف جھکتا ہے۔ اور وہ اُن پر بہت زیادہ توجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والا اگر معمول چال سے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کی طرف دوڑ کر آتا ہے پس جس شخص کی توجہ ایسے خدا کی طرف ہو جائے اور وہ اس کی محبت میں کھویا جائے، تو اس محبت اور عشق الہی کی لگ اُس کی لائی اور نفسانی خیالات کو جلا دیتی ہے اور اس کے اندر رُوحِ مطلق بھر جاتی ہے اور وہ پاک نطق جو اس کے اندر شروع ہوتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کا نطق ہوتا ہے جسے دوسرے رنگ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ یہ خدا تعالیٰ سے دُعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ پس یہ ایک کمالِ نبوت ہے۔ جسے اَلْعَمَلُ عَلَیْهِمْ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ جب انسان اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ (الفاتحہ) کی دُعا مانگے، تو اس کے پیشِ نظر یہ رہنا چاہیے کہ وہ اس کمالِ نبوت کو حاصل کرے۔

مقامِ صدیقیت

پھر دوسرا کمال صدیقوں کا کمال ہے۔ صدیقی مبالغہ کا میسر ہے یعنی جو بالکل راستبازی میں فنا شدہ ہو اور کمالِ درجہ کا پابندِ راستباز اور عاشقِ صادق ہو۔ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جب ایک شخص اس درجہ پر پہنچتا ہے، تو وہ ہر قسم کی صداقتوں اور راستبازیوں کا مجموعہ اور ان کو کشش کرنے والا ہو جاتا ہے۔ جس طرح پر صدیقی کمالِ صداقت کا جذب کرنے والا ہوتا ہے۔ بقول شخصے ۷۰ زرد کشد در جہاں گنج گنج۔ جب ایک شے بہت بڑا ذخیرہ پیدا کر لیتی ہے، تو اس میں اپنی قسم کی اشیاء کو جذب کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔

کمالِ صدیقیت کے حصول کا فلسفہ دیکھ کر اپنی طاقت اور حیثیت کے موافق اِیَّاكَ لَعْبُدُ کہتا ہے اور صدق اختیار کرتا اور جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے اور ہر قسم کے جس اور پلیدی سے جو جھوٹ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، دُور بھاگتا ہے اور عہد کر لیتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گا، جھوٹی گواہی نہ دوں گا اور نہ جذبِ نفسانی کے رنگ میں کوئی جھوٹا کلام کروں گا۔ نہ لفظ طور پر نہ کسبِ غیر اور نہ دفعِ شر کے لیے۔ یعنی کسی رنگ اور حالت میں بھی جھوٹ کو اختیار نہیں کروں گا۔ جب اس حد تک وعدہ کرتا ہے تو گویا اِیَّاكَ لَعْبُدُ پر وہ ایک خاص عمل کرتا ہے۔ اور اس کا وہ عمل اعلیٰ درجہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اِیَّاكَ لَعْبُدُ سے آگے اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ہے۔ خواہ یہ اُس

کے منہ سے نکلے یا نہ نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ جو مبداء الغیوض اور صدق اور راستی کا سرچشمہ ہے۔ اس کو ضرور مدد دے گا اور صداقت کے اعلیٰ اصول اور حقائق اس پر کھول دے گا۔ مثلاً جیسے کہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جو تاجر اپنے ٹھکڑوں پر چلتا ہے اور راستبازی اور دیانتداری کو ہاتھ سے نہیں دیتا۔ اگر وہ ایک پیسہ سے بھی تجارت کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک پیسہ کے بدلے لاکھوں روپے دے دیتا ہے۔

اسی طرح جب عام طور پر ایک انسان راستی اور راستبازی سے محبت کرتا ہے اور صدق کو اپنا

صدیقی پر معارفِ قرآنی کھولے جاتے ہیں

شعار بنالیتا ہے، تو وہی راستی اس عظیم اتقانِ صدق کو کھینچ لاتی ہے جو خدا تعالیٰ کو دکھائی دیتی ہے۔ صدیقی مجسمِ قرآنِ شریف ہے اور پیکرِ صدق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ اور ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے مأمور و مژملِ حق اور صدق ہوتے ہیں۔ پس جب وہ اس صدق تک پہنچ جاتا ہے، تب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے ایک خاص بصیرت ملتی ہے جس سے معارفِ قرآنی اس پر کھلنے لگتے ہیں۔ میں اس بات کے ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں کہ وہ شخص جو صدق سے محبت نہیں رکھتا اور راستبازی کو اپنا شعار نہیں بناتا وہ قرآنِ کریم کے معارف کو سمجھ بھی سکے۔ اس لیے کہ اس کے قلب کو اس سے مناسبت ہی نہیں، کیونکہ یہ تو صدق کا چشمہ ہے اور اس سے ہی بنی سکتا ہے جس کو صدق سے محبت ہو۔

پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ معارفِ قرآنی صرف اسی بات کا نام نہیں کہ کبھی کسی نے کوئی نکتہ بیان کر دیا۔ اس کی

تو وہی مثال ہے ۔

بلغلط بر برف زئند تیرے

گاہ باشد کہ کو د کے ناداں

انہیں قرآنی حقائق و معارف کے بیان کرنے کے لیے قلب کو مناسبت اور کشش اور تعلق حق اور صدق سے ہو جانا ہے اور پھر یہاں تک اس میں ترقی اور کمال ہوتا ہے کہ وہ مایٰ نطق عین الفہوی (انجم: ۴۸) کا مصلح ہو جاتا ہے۔ اس کی نگاہ جب پڑتی ہے، صدق پر ہی پڑتی ہے۔ اور اس کو ایک خاص قوت اور امتیازی طاقت دی جاتی ہے جس سے وہ حق و باطل میں فی الفور امتیاز کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے دل میں ایک قوت آ جاتی ہے جس کی ایسی تیز جس ہوتی ہے کہ اسے دور سے ہی باطل کی بو آ جاتی ہے۔ یہی وہ برتر ہے جو لَا یَسْتَشْءِ إِلَّا الْمُنْطَقَةُ ذُو (الواقعہ ۸۰:۱) میں رکھا گیا ہے۔

حقیقت میں جب تک انسان جھوٹ کو ترک

جھوٹ ترک کئے بغیر انسان مُطہر نہیں ہو سکتا

نہیں کرتا، وہ مُطہر نہیں ہو سکتا۔ نابکار دنیا دار

کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک یہودہ گوئی ہے۔ اگر سچ سے گزارہ نہیں ہو سکتا، تو پھر

جھوٹ سے برگزگزارہ نہیں ہو سکتا۔ افسوس کہ یہ بد بخت لوگ خدا تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے۔ وہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے بدلہ گزارہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا معبود اور شکل کشا جھوٹ کی نجاست ہی کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جھوٹ کو بتوں کی نجاست کے ساتھ وابستہ کر کے بیان فرمایا ہے۔ یقیناً سمجھو کہ ہم ایک قدم کیا ایک سانس بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں لے سکتے۔ ہمارے جسم میں کیا کیا قوی ہیں لیکن کیا ہم اپنی طاقت سے اُن سے کام لے سکتے ہیں؟ برگز نہیں۔

خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے معنی

جو لوگ اپنی قوتِ بازو پر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اُن کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے یہ معنی نہیں کہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ رہے، بلکہ خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ اسباب سے کام لینا اور اُس کے عطا کردہ قوی کو کام میں لگانا۔ پھر نتیجہ کے لیے خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنا یہی حقیقی راہ ہے اور خدا تعالیٰ کی قدر ہے، جو لوگ خدا داد قوی سے کام نہیں لیتے اور صرف مُنہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے۔ بلکہ خدا تعالیٰ کو آزماتے ہیں اور اُس کی عطا کردہ قوتوں اور طاقتوں کو لغو قرار دیتے ہیں اور اس طرح پر اس کے حضور شوخی اور گستاخی کرتے ہیں اور اِذَا تَاٰكَ لَعْنَةُ کے مفہوم سے دور جا پڑتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ بغیر اس پر عمل کیے اِذَا تَاٰكَ لَفْتَعَيْنُ کا ظہور چاہتے ہیں۔ یہ برگز مناسب نہیں بلکہ جہانک ہو سکے اور انسان کے امکان اور طاقت میں ہو۔ رعایت اسباب ضرور کرنی چاہیے، لیکن ان اسباب کو اپنا معبود اور شکل کشا قرار نہ دے، بلکہ اُن سے کام لے کر پھر انجام کو تفویض الی اللہ کرے اور اس بات پر سجدتِ شکر جا لائے کہ خدا نے اس کو وہ طاقتیں اور قوی عطا فرمائے ہیں۔

فانی فی اللہ کا مقام

خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کھینچا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ میں فنا ہو جاتا ہے تو اس سے وہ کام صادر ہوتے ہیں، جو خدائی کام کہلاتے ہیں اور اس پر اعلیٰ سے اعلیٰ نوازا ہر ہونے لگتے ہیں۔ انسانی کمزوری کا تو کچھ بھی ٹھکانا نہیں ہے۔ وہ ایک قدم بھی خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید کے بغیر نہیں چل سکتا۔ میں تو یہاں تک یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اُسے مدد ملے تو وہ رفعِ حاجت کے بعد ازارِ بندہ تک بھی باندھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ طبیعوں نے ایک مرض لکھی ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ انسان جب پھینک لے تو اس کے ساتھ ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ یقیناً یاد رکھو کہ انسان کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خُلِقَ الْاِنْسَانُ مَرِيضًا (النساء : ۶۹) انسان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے لے کر پاؤں تک اتنے اعضاء نہیں رکھتا، جس قدر کہ اس کو امراض لاحق ہوتے ہیں۔ جب وہ اتنی کمزوریوں کا نشانہ اور مجموعہ ہے تو پھر اس کے لیے اُمن اور عافیت کی یہی

بسیل ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ صاف ہو اور وہ اس کا سچا اور مخلص بندہ بن جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدق کو اختیار کرے۔ جہاں نفاق کی کل بھی صدق ہی ہے۔ جو لوگ صدق کو چھوڑ دیتے ہیں اور خیانت کر کے جرائم کو پناہ میں لانے والی سیر کذب کو خیال کرتے ہیں۔ وہ سخت غلطی پر ہیں۔

کذب اختیار کرنے سے انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے
 آنی اور عارضی طور پر ممکن ہے اس سے کسی انسان کو کچھ فائدہ حاصل ہو

جائے، لیکن فی الحقیقت کذب کے اختیار کرنے سے انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر اسے ایک نیک لگ جاتی ہے۔ ایک جھوٹ کے لیے پھر اسے بہت جھوٹ تراشنے پڑتے ہیں، کیونکہ اس جھوٹ کو سچائی کا رنگ دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح اندر ہی اندر اس کے اخلاقی اور روحانی قویٰ زائل ہو جاتے ہیں اور پھر اسے یہاں تک جرات اور دلیری ہو جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھی افتراء کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کے مرسلوں اور ماموروں کی تکذیب بھی کر دیتا ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک ان ظلم ٹھہر جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَذْكَبَ بَيِّنَاتِهِ (الانعام: ۲۱) یعنی اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء باندھے اس کی آیات کی تکذیب کرے۔ یقیناً یاد رکھو کہ جھوٹ بہت ہی بُری بلا ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر جھوٹ کا خطرناک نتیجہ اور کیا ہو گا کہ انسان خدا تعالیٰ کے مرسلوں اور اس کی آیات کی تکذیب کر کے سزا کا مستحق ہو جاتا ہے پس تمہارے لیے یہ ضروری بات ہے کہ صدق اختیار کرو۔

صدق کے متعلق حضرت سید عبدالقادر جیلانی کا واقعہ
 حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں درج ہے کہ جب وہ اپنے

گھر سے طلبِ علم کے لیے نکلے، تو آپ کی والدہ صاحبہ نے ان کے حصّہ کی اتنی اشرفیاں اُن کی بغل کے نیچے پڑھیں میں ہی دیں اور یہ نصیحت کی کہ میں جھوٹ ہرگز نہ بولنا۔ حضرت سید عبدالقادر جب گھر سے رخصت ہوئے، تو پہلی ہی منزل میں ایک جنگل میں سے اُن کا گزر ہوا۔ جہاں چوروں اور قزاقوں کا ایک بڑا قافلہ رہتا تھا۔ جہاں اُن کو چوروں کا ایک گروہ ملا۔ انھوں نے آپ کو پکڑ کر پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ یہ تو پہلی ہی منزل میں امتحان و پیشکش آیا۔ اپنی والدہ صاحبہ کی آخری نصیحت پر غور کی اور فوراً جواب دیا کہ میرے پاس اتنی اشرفیاں ہیں جو میری بغل کے نیچے میری والدہ صاحبہ نے ہی دی ہیں۔ وہ چور یہ سن کر سخت حیران ہوئے کہ یہ فیکر کیا کہتا ہے! ایسا استیلاؤ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ اس نے بھی جب آپ سے سوال کیا۔ تب بھی آپ نے وہی جواب دیا۔ آخر جب آپ کے پیراہن کے اس حصّہ کو پھاڑ کر دیکھا گیا، تو واقعی اس میں اتنی اشرفیاں موجود تھیں۔ اُن سب کو حیرانی ہوئی۔ اس پر اُن کے سردار نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے۔ اس پر آپ نے

اپنی والدہ صاحبہ کی نصیحت کا ذکر کر دیا اور کہا کہ میں طلبِ دین کے لیے گھر سے نکلا ہوں، اگر پہلی ہی منزل پر جھوٹ بولتا تو پھر کیا حاصل کر سکتا۔ اس لیے میں نے سچ کو نہیں چھوڑا۔ جب آپ نے یہ بیان فرمایا، تو قزاقوں کا سردار چیچن مارکر دوپٹا اور آپ کے قدموں پر گر گیا اور اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی۔ کہتے ہیں کہ آپ کا سب سے پہلا مریہ شیخ متھلا۔

غرض صدق ایسی شے ہے جو انسان کو مشکل سے مشکل وقت میں بھی نجات دلا دیتی ہے۔ سخیائی نے سچ کہا ہے کہ سہ کس نذیرم کہ گم شد از روراست۔ پس جس قدر انسان صدق کو اختیار کرتا ہے اور صدق سے محبت کرتا ہے اسی قدر اُس کے دل میں خدا تعالیٰ کے کلام اور انبیاء کی محبت اور معرفت پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ تمام راستہ بازوں کے نمونے اور چمکے ہوئے ہیں۔ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ (التوبہ: ۱۱۹) کا ارشاد اسی اصول پر ہے۔

منقریہ کہ دوسرا کمال اَلْحَقُّ عَلَیْكُمْ مِیْن صِدِّیْقُوْنَ کا کمال ہے اور اس کمال کے حاصل ہونے پر قرآن شریف

صدق پر قرآن کریم کے معارف کا فیضان

کے حقائق اور معارف کھلتے ہیں، لیکن یہ فضل اور فیض بھی معنی تائید الہی سے آتا ہے۔ ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ خدا تعالیٰ کی تائید اور فضل کے بغیر ایک انگلی کا بلانا بھی مشکل ہے۔ ہاں یہ انسان کا فرض ہے کہ سچی اور مجاہدہ کرے۔ جہاں تک اس سے ممکن ہو اور اس کی توفیق بھی خدا تعالیٰ سے ہی چاہے کبھی اس سے یائوس نہ ہو۔ کیونکہ مومن کبھی یائوس نہیں ہوتا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے۔ لَا یَآئِیْشُ مِنْ تَرْوِجِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْکَافِرُوْنَ (یوسف: ۸۸) خدا تعالیٰ کی محبت سے کافر ناامید ہوتے ہیں۔ ناامیدی بہت ہی بُری بلا ہے۔ اس میں ناامید وہ ہوتا ہے، جو خدا تعالیٰ پر بدلتی کرتا ہے۔

یہ غیب یاد رکھو کہ ساری غریبیاں اور برائیاں بدلتی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے اس سے بہت منع فرمایا

بدلتی صدق کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے

ہے اور پھر فرمایا کہ اِنَّ بَخْضَ الْفُلُقِ اِنَّہُ (المجمرات: ۱۳) اگر مولوی لوگ ہم سے بدلتی نہ کرتے اور صدق اور استقلال کے ساتھ وہ ہماری باتیں منستے، ہماری کتابیں پڑھتے اور ہمارے پاس رہ کر ہمارے حالات کا مشاہدہ کرتے، تو ان الزامات کو جو وہ ہم پر لگاتے ہیں، ہرگز نہ لگاتے۔ لیکن جب اُنھوں نے خدا تعالیٰ کے اس ارشاد کی عظمت نہ کی اور اس پر کاربند نہ ہوئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھ پر بدلتی کی اور میری جماعت پر بھی بدلتی کی اور مجھ کو الزامات اور اتہامات لگانے شروع کر دیئے۔ یہاں تک کہ بعض نے بڑی بیباکی سے یہ لکھ دیا کہ یہ تو دہریوں کا گروہ ہے اور یہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے۔ رونے نہیں رکھتے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر وہ اس بدلتی سے بچتے تو ان کو جھوٹ کی لعنت کے نیچے نہ آنا پڑتا اور وہ اس سے بچ جاتے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ بدلتی بہت ہی بُری بلا ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے اور صدق اور راستی سے دُور پھینک دیتی ہے اور دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے۔ صدیقیوں کے کمال حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بدلتی سے بہت ہی بچے۔ اور اگر کسی کی نسبت کوئی سورنمن پیدا ہو، تو کثرت کے

ساتھ استغفار کرے اور خدا تعالیٰ سے دُعائیں کرے، تاکہ اس معصیت اور اس کے بُرے نتیجہ سے بچ جاوے جو اس بدلتی کے پیچھے آنے والا ہے۔ اس کو کبھی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس سے انسان بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔

غرض بدلتی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جس وقت دوزخی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اُن سے یہی فرمائے گا کہ تم نے اللہ تعالیٰ پر بدلتی کی۔ بعض لوگ اس خیال کے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خطا کاروں کو معاف کر دے گا اور نیکو کاروں کو عذاب دے گا۔ ایسا خیال بھی اللہ تعالیٰ پر بدلتی ہے۔ اس لیے کہ اُس کی صفتِ عدل کے سراسر خلاف ہے۔ گویا نیکو اور اس کے نتائج کو جو کس ان شریفیت میں اس نے مقرر فرماتے ہیں، بالکل منسوخ کر دینا اور بیسود ٹھہرانا ہے۔ پس خوب یاد رکھو کہ بدلتی کا انجام جہنم ہے۔ اس کو معمولی مرض نہ سمجھو۔ بدلتی سے ناامیدی اور ناامیدی سے جہنم اور جہنم سے جہنم ملتا ہے۔ بدلتی صدق کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے۔ اس لیے تم اس سے بچو اور صدیقی کے کمالات حاصل کرنے کے لیے دُعائیں کرو۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بے نظیر صدق
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیقی کا خطاب دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر

جانتا ہے کہ آپؐ میں کیا کیا کمالات تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فصیلت اس چیز کی وجہ سے ہے جو اس کے دل کے اندر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو حقیقت میں حضرت ابو بکرؓ نے جو صدق دکھایا، اس کی نظیر ملتی مشکل ہے۔ اور پر سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانہ میں جو شخص صدیقی کے کمالات حاصل کرنے کی خواہش کرے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ابو بکرؓ کی خصلت اور فطرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جہانگیر بنے ہو مجاہدہ کرے اور پھر حتی المقدور عاصے کام لے۔ جب تک ابو بکرؓ کی فطرت کا سایہ اپنے اوپر ڈال نہیں لیتا اور اسی رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتا۔ صدیقی کمالات حاصل نہیں ہو سکتے۔

ابو بکرؓ کی فطرت کیا ہے؟
ابو بکرؓ کی فطرت کیا ہے؟ اس پر مفصل بحث اور کلام کا یہ موقع نہیں، کیونکہ اس کے تفصیلی بیان کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ میں مختصر ایک

واقعہ بیان کر دیتا ہوں اور وہ یہ کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا، اس وقت حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ شام کی طرف سوداگری کرنے کے لیے گئے ہوتے تھے۔ جب واپس آئے، تو ابھی راستہ ہی میں تھے کہ ایک شخص آپؐ سے ملا۔ آپؐ نے اس سے کلمہ کے حالات دریافت فرمائے اور پوچھا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ۔ جیسا کہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب انسان سفر سے واپس آتا ہے، تو راستہ میں اگر کوئی اہل وطن مل جائے، تو اس سے اپنے وطن کے حالات دریافت کرتا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ نئی بات یہ ہے کہ تیرے دوست محمدؐ نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔

آپؐ نے یہ سنتے ہی فرمایا کہ اگر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، تو بلاشبہ وہ سچا ہے۔ اسی ایک واقعہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپؐ کو کس قدر حزن و غم کا مجمعہ کی بھی ضرورت نہیں تھی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مجروحہ شخص مانگتا ہے جو دئی کے حالات سے ناواقف ہو اور جہاں غیرت ہو اور مزید تلسی کی ضرورت ہو، لیکن جس شخص کو حالات سے پوری واقفیت ہو تو اسے مجروحہ کی ضرورت ہی کیا ہے۔ انحضرتؐ ابوبکر رضی اللہ عنہ راستہ میں ہی آنحضرتؐ کا دعویٰ پڑا سن کر ایمان لے آئے۔ پھر جب مکہ میں پہنچے تو اُن حضرتؐ کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ کیا آپؐ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ درست ہے۔ اس پر حضرتؐ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپؐ گواہ رہیں کہ میں آپؐ کا پہلا مصدق ہوں۔ آپؐ کا ایسا کہنا محض قول ہی قول نہ تھا، بلکہ آپؐ نے اپنے افعال سے اُسے ثابت کر دکھایا اور مرتے دم تک اُسے نبھایا اور بعد مرے کے بھی ساتھ نہ چھوڑا۔

قول اور فعل میں مطابقت
درحقیقت اس امر کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان کا قول اور فعل باہم مطابقت رکھتے ہوں۔ اگر ان میں مطابقت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا: **اَتَاَمُرُّوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ** (البقرہ: ۴۵) یعنی تم لوگوں کو تو نیکی کا امر کرتے ہو، مگر اپنی جانوں کو اس نیکی کے امر کا غلط نہیں بناتے، بلکہ مغبول جاتے ہو۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا: **يَسْتَفْعِلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ** (الصف: ۳) مومن کو دوزخی اختیار نہیں کرنی چاہیے بُزدلی اور فدا کا ہر دو مومن سے دُور رہتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے قول اور فعل کو درست اور مطابق رکھو۔ جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگیوں میں کر کے دکھایا، ایسا ہی تم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے صدق اور وفا کے نمونے دکھاؤ۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نمونہ اپنے سامنے رکھو
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نمونہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانہ پر غور کرو کہ جب دشمن قریش ہر طرف سے شرارت پر مائل ہوئے تھے اور انھوں نے آپؐ کے قتل کا منصوبہ کیا۔ وہ زمانہ بڑا ابتلا کا زمانہ تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو حق رفاقت ادا کیا، اس کی نظیر دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ یہ طاقت اور قوت مجز صدق ایمان کے ہرگز نہیں آسکتی۔ آج جس قدر تم لوگ میٹھے ہوئے ہو۔ اپنی اپنی جگہ سوچو کہ اگر قس قسم کا کوئی ابتلا ہم پر آجائے، تو کتنے ہیں جو ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ مثلاً گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں تفتیش شروع ہو جائے کہ کس کس شخص نے اس شخص کی بیعت کی ہے، تو کتنے ہوں گے جو میری کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ ہم مبائعین میں داخل ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات دشمن کر بعض لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں ہو جائیں گے اور ان کو فوراً اپنی جائدادوں اور رشتہ داروں کا خیال آجائے گا کہ ان کو چھوڑنا پڑے گا۔

مشکلات ہی کے وقت ساتھ دنیا ہمیشہ کامل الایمان لوگوں کا کام ہوتا ہے، اس لیے جب تک انسان علی طور پر

ایمان کو اپنے اٹھ دواغل نہ کرے۔ محض قول سے کچھ نہیں بنتا اور بہانہ سازی اُس وقت تک دُور ہی نہیں ہوتی۔ عملی طور پر جب مصیبت کا وقت ہو۔ تو اس وقت ثابت قدم نکلنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا سرخ نامری کے حواری اس آخری گھڑی میں جو ان کی مصیبت کی گھڑی تھی۔ انہیں تنہا چھوڑ کر بھاگ نکلے اور بعض نے تو منہ کے سامنے ہی آپ پر لعنت کر دی۔

حقیقت میں یہ بڑی غیرت کا مقام ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر بھی ایک ایسا وقت آیا تھا کہ جب ستم نے ہزار آدمیوں کو نماز پڑھائی اور ان سے حضرت امام حسین کی رفاقت کا عہد لیا، مگر جب کئی شخص نے تیرید کے آنے کی خبر دی تو سب کے سب آپ کو تنہا چھوڑ گئے۔

عمل ایمان کا زیور ہے اس قسم کے واقعات بہت دُلاتے ہیں، اس لیے اپنے ایمانوں کو ذرا کرو۔ عمل ایمان کا زیور ہے۔ اگر انسان کی عملی حالت دُست نہیں ہے، تو ایمان بھی نہیں

ہے۔ مومن جبین ہوتا ہے جس طرح ایک خوبصورت انسان کو معمولی اور ہلکا سا زیور بھی پہنا دیا جائے تو وہ اسے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اگر وہ بد عمل ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ انسان کے اندر جب حقیقی ایمان پیدا ہو جاتا ہے، تو اُس کو اعمال میں ایک خاص لذت آتی ہے۔ اور اُس کی معرفت کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ گناہوں سے اُسے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ ناپاک مجلس سے نفرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی عظمت اور جلال کے اظہار کے لیے اپنے دل میں ایک خاص جوش اور تڑپ پاتا ہے۔ ایسا ایمان اُسے حضرت سیدنا سرخ کی طرح صلیب پر چڑھ جانے سے بھی نہیں روکتا۔ وہ خدا کے لیے اور صرف خدا تعالیٰ کے لیے حضرت ابراہیمؑ کی طرح آگ میں بھی پڑ جانے سے راضی ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی رضا کو رضائے الہی کے ماتحت کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو عظیم بذات اللہ ہوتا ہے، اُس کا محافظ اور نگران ہو جاتا ہے اور اُسے صلیب پر سے بھی زندہ اتار لیتا ہے اور آگ میں سے بھی صحیح و سلامت نکال لیتا ہے، مگر ان عجائبات کو دُوی لوگ دیکھ کر کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان رکھتے ہیں۔

غرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صدق اس مصیبت کے وقت ظاہر ہوا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا گیا۔ گو بعض کفار کی رائے اخراج کی بھی تھی۔ مگر اصل مقصد اور محضرت رائے آپ کے قتل پر تھی۔ ایسی حالت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے صدق اور وفا کا وہ نمونہ دکھلایا۔ جو ابداً بآدمک کے لیے نونہر ہے گا۔ اس مصیبت کی گھڑی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت اور اعلیٰ وفاداری کی ایک زبردست دلیل ہے۔ دیکھو۔ اگر دائرے نے ہند کئی شخص کو کسی خاص کام کے لیے انتخاب کر لے تو اس کی رائے صائب اور بہتر ہوگی یا ایک چوکیدار کی۔ ماننا پڑے گا کہ دائرے کا انتخاب بہر حال موثر اور

مناسب ہوگا، کیونکہ جس حال میں کہ وہ سلطنت کی طرف سے نائب السلطنت مقرر کیا گیا ہے اور اس کی وفاداری، فرست اور تختہ کاری پر سلطنت نے اعتماد کیا ہے۔ تب ہی تو زمام سلطنت اس کے ہاتھ میں دی ہے۔ پھر اس کی صائب بینی اور معاملہ فہمی کو پس پشت ڈال کر ایک چوکیدار کے انتخاب اور رائے کو صحیح سمجھ لینا نامناسب امر ہے۔

ہجرت میں رفاقت کیلئے حضرت ابو بکرؓ کے انتخاب کا سر
یہی حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کا تھا۔ اس وقت آپ کے پاس

شرائشی صحابہ موجود تھے جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، مگر ان سب میں سے آپ نے اپنی رفاقت کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہی انتخاب کیا۔ اس میں کیا ستر ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی خدا تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھا ہے اور اس کا فہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف اور الہام سے بتا دیا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر اور موزون حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ ابو بکرؓ اس ساعت عرس میں آپ کے ساتھ ہوئے۔ یہ وقت خطرناک آزمائش کا تھا۔ حضرت مسیحؑ پر جب اس قسم کا وقت آیا، تو ان کے شاگرد ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور ایک نے لعنت بھی کی، مگر صحابہ کرامؓ میں سے ہر ایک نے پوری وفاداری کا نمونہ دکھایا۔ غرض حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا پورا ساتھ دیا اور ایک غار میں جس کو قار ثور کہتے ہیں۔ آپ جا بچھے۔ شریہ کفار جو آپ کی ایذا رسانی کے لیے منصوبے کر چکے تھے تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اب تو یہ بالکل سر پر ہی آ پہنچے ہیں اور اگر کسی نے ذرا نیچے نگاہ کی تو وہ دیکھ لے گا اور ہم کپڑے جاتیں گے۔ اس وقت آپ نے فرمایا: لَا تَخْشَوْنَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا۔ (التوبہ: ۱۰۸) کچھ غم نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لفظ پر غور کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیقؓ کو اپنے ساتھ بلائے ہیں، چنانچہ فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا۔ معنائیں آپ دونوں شریک ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تیرے اور میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پلہ پر آنحضرتؐ کو اور دوسرے پر حضرت صدیقؓ کو رکھا ہے۔ اس وقت دونوں ابتلا میں ہیں کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے یا تو اسلام کی بنیاد پڑنے والی ہے یا خاتمہ ہو جانے والا ہے۔ دشمن غار پر موجود ہیں اور مختلف قسم کی رائے زبیاں ہو رہی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس غار کی تلاشی کرو، کیونکہ نشان پایا ہاں تک ہی اگر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہاں انسان کا گداز در دخل کیسے ہوگا۔ نگڑی نے جال اتانا ہوا ہے۔ کیونکہ ترے انڈے دیتے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی باتوں کی آوازیں اندر پہنچ رہی ہیں اور آپ بڑی صفائی سے ان کو سن رہے ہیں۔ ایسی حالت میں دشمن آتے ہیں کہ وہ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور دیوالے کی طرح بڑھتے آتے ہیں، لیکن آپ کی کمال شجاعت کو دیکھو کہ دشمن سر پر ہے اور آپ اپنے رفیق صادق صدیقؓ کو فرماتے ہیں: لَا تَخْشَوْنَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا۔ یہ الفاظ بڑی صفائی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے زبان ہی سے فرمایا کیونکہ یہ آواز کو چاہتے ہیں۔ اشارہ سے کام نہیں چلتا باہر دشمن مشورہ کر

کر رہے ہیں اور اندر غار میں خاتم و مخدوم بھی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس امر کی پروا انہیں کی گئی کہ دشمن آواز سن لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر کمال ایمان اور معرفت کا ثبوت ہے۔ خدا تعالیٰ کے وعدوں پر پورا بھروسہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے لیے تو یہ نمونہ کافی ہے۔ ابوبکر صدیقؓ کی شجاعت کے لیے ایک دوسرا گواہ اس واقعہ کے سوا اور بھی ہے۔

آنحضرتؐ کی رحلت کے وقت حضرت ابوبکرؓ کی شجاعت جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار

یکھنچ کر نکلے کہ اگر کوئی کہے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا ہے، تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ ایسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیقؓ نے بڑی جرأت اور دلیری سے کلام کیا اور کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل عمران ۱۴۵) یعنی محمد بھی اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہی ہیں اور آپ سے پہلے جتنے نبی ہو گزرے ہیں سب نے وفات پائی۔ اس پر وہ جوش فرو ہوا۔ اس کے بعد بادیہ نشین اغراب مرید ہو گئے۔ ایسے نازک وقت کی حالت کو حضرت عائشہ صدیقہؓ نے یوں نبھایا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور بعض چھوٹے مدعی نبوت کے پیدا ہو گئے ہیں اور بعضوں نے نازیں چھوڑ دیں اور رنگ بدل گیا ہے۔ ایسی حالت میں اور اس مصیبت میں میرا باپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین ہوا میرے باپ پر ایسے غم آئے کہ اگر پہاڑوں پر آتے، تو وہ بھی نابود ہو جاتے۔ اب غور کرو کہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے پر بھی ہمت اور حوصلہ کو نہ چھوڑنا یہ کسی معمولی انسان کا کام نہیں۔ یہ استقامت صدق ہی کو چاہتی تھی اور صدیقؓ نے ہی دکھائی۔ ممکن نہ تھا کہ کوئی دوسرا اس خطرہ کو سنبھال سکتا۔ تمام صحابہؓ اس وقت موجود تھے کسی نے نہ کہا کہ میرا حق ہے۔ وہ دیکھتے تھے کہ آگ لگ چکی ہے۔ اس آگ میں کون پڑے۔ حضرت عمرؓ نے اس حالت میں ہاتھ بڑھا کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر سب نے یکے بعد دیگرے بیعت کر لی۔ یہ ان کا صدق ہی تھا کہ اس فتنہ کو فرو کیا اور ان موزوں کو ہلاک کیا۔ میلہ کے ساتھ ایک لاکھ آدمی تھا اور اس کے مسائل اباحت کے مسائل تھے۔ لوگ اس کی اباحتی باتوں کو دیکھ دیکھ کر اس کے مذہب میں شامل ہوتے جاتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی محبت کا ثبوت دیا اور ساری مشکلات کو آسان کر دیا۔

غونہ سیخ پر ایمان لانا بھی سہل بنا ہوا ہے۔ کیونکہ اس پر

عیسائیت قبول کرنے کی ترغیبات

ایمان لانے سے ایک تو روٹی بل جاتی ہے دوسرے

اباحت کی زندگی۔ اسلام میں تو اللہ اکبر کی آواز سے ہی نماز کے لیے اٹھنا پڑنا تھا، مگر اب یہ حال کہ غونہ سیخ پر ایمان لا کر رات کو شراب پی کر سو گئے اور جب جی چاہا اٹھنے۔ کوئی باز پرس نہیں۔ ایسی حالت میں لوگوں کا رجوع عیسائیت کی طرف ہونا لازمی امر ہے۔ لوگوں کی حالت کچھ اس قسم کی ہو گئی ہے کہ کہتے ہیں: ”ایہہ جہان بیتھا، اگلا کس نوٹھا؟“

اس جہان میں بد معاشیاں کرو، آگے دیکھا جائے گا۔ اس قسم کے لوگ روٹی، بے قیدی اور آرام کی زندگی عیسائیت ہی میں پاسکتے ہیں۔ اُن کے لیے کوئی ضروری امر نہیں۔ خواہ دس برس تک بھی غسلِ جنابت نہ کریں۔ پس ان لوگوں کو جو عیسائی ہوتے ہیں دیکھ کر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دہریہ منش جو مُردہ ہوتے ہیں، اگر عیسائی نہ ہوتے تو باطنی طور پر بھی تو مُردہ ہی تھے۔

چادِ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ازلی کافر جو بے قیدی اور اباحت کی زندگی کو چاہتے ہیں۔ اور تین قسم کے مومن۔ ظالمِ نفسہ، معتقد۔ سابق باغیغرات۔ پہلی قسم کے مومن وہ ہیں جو ظالم ہیں، یعنی ان پر کچھ جذباتِ نفس غالب آجاتے ہیں۔ دوسرے میدانِ روا اور تیسرے غیر مجتم۔ اب ازلی کافر جو نفس کے غلام اور بندے ہیں۔ جن کی غرض و غایت بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ بے قیدی کی زندگی بسر ہو اور روپیہ بھی برباد ہو۔ اُن کو اسلام سے کیا مناسبت، وہ تو عیسائیت کو پسند کریں گے کہ تنخواہ مل جائے اور کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ اگر جائیں گے، تو وہاں بھی محض اس غرض سے کہ صد باغبانِ مورت عورتیں اپنے لباس پہن کر جاتی ہیں۔ وہاں بد نظری کے لیے جا بیٹھے۔ غرض اس قسم کی اباحتی زندگی والوں کو اسلام سے کوئی مناسبت ہو ہی نہیں سکتی۔

حضرت ابو بکر اسلام کے لیے آدمِ ثانی ہیں اُس زمانہ میں بھی تسلیلہ نے اباحتی رنگ میں لوگوں کو جھج کر رکھا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت ابو بکر خلیفہ ہوتے تو انسان خیال کر سکتا ہے کہ کس قدر مشکلات پیدا ہوتی ہوں گی۔ اگر وہ قوی دل نہ ہوتا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا رنگ اُس کے ایمان میں نہ ہوتا، تو بہت ہی مشکل پڑتی اور گھبرا جاتا، لیکن صدیقِ نبی کا ہم سب یہ تھا۔ آپ کے اخلاق کا اثر اس پر پڑا ہوا تھا اور دل نورِ یقین سے بھرا ہوا تھا۔ اس لیے وہ شجاعت اور استقلال دکھایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اُس کی نظیرِ مٹی شکل ہے۔ اُن کی زندگی اسلام کی زندگی تھی۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر کسی ایسی بحث کی حاجت ہی نہیں۔ اُس زمانہ کے حالات پڑھ لو اور پھر جو اسلام کی خدمت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی ہے اس کا اندازہ کرو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے آدمِ ثانی ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کا وجود نہ ہوتا، تو اسلام بھی نہ ہوتا۔ ابو بکر صدیق کا بہت بڑا احسان ہے کہ اُس نے اسلام کو دوبارہ قائم کیا۔ اپنی قوتِ ایمانی سے کُل باغیوں کو سزا دی۔ اور امن کو قائم کر دیا۔ اسی طرح پر جیسے خدا تعالیٰ نے فرمایا اور وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے خلیفہ پر امن کو قائم کر دوں گا۔ یہ پیش گوئی حضرت صدیق کی خلافت پر پوری ہوئی اور آسمان نے اور زمین نے عملی طور پر شہادت دے دی۔ پس یہ صدیق کی تحریریت ہے کہ اُس میں صدیق اس مرتبہ اور کمال کا ہونا چاہیے۔ نظارت سے مسائلِ بہت جلد حل ہو جاتے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا مقامِ صدیقیت

اگر گزشتہ زمانہ میں اس کی نظروں میں جاتے تو پھر یوسف صدیق ہے جس نے ایسا صدق دکھایا کہ

یوسف صدیق کہلایا۔ ایک خوبصورت، معزز اور جوان عورت جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، عین تنہائی اور تکلیف میں ازکباب فعل بد چا سکتی ہے، لیکن آفرین ہے اس صدیق پر کہ خدا تعالیٰ کے حدود کو توڑنا پسند نہ کیا اور اس کے بالمقابل ہر قسم کی آفت اور ڈکھ اٹھانے کو آمادہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ قیدی کی زندگی بسر کرنی منظور کر لی، چنانچہ کہا: رَبِّ اَسْتَجِبْ اَحْبَبْتُ اِلَاقَةَ عَذَابِكَ عَلَى الْيُسْرِ (یوسف: ۳۴) یعنی یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اسے رب مجھ کو قید پسند ہے۔ اس بات سے جس کی طرف وہ بچے بلاتی ہے۔ اس سے حضرت یوسفؑ کی پاک فطرت اور غیرتِ نبوتؑ کا کیسا پتہ لگتا ہے کہ دوسرے امر کا ذکر تک نہیں کیا کیسے مطلب کہ اُس کا نام نہیں لیا۔ یوسفؑ اللہ تعالیٰ کے شُمن و احسان کے گرویدہ اور عاشقِ زار تھے۔ اُن کی نظر میں اپنے محبوب کے سوا دوسری کوئی بات پنج نہ سکتی تھی۔ وہ ہرگز پسند نہ کرتے تھے کہ حدودِ اللہ کو توڑیں۔

کہتے ہیں کہ ایک لبادہ بازہ برس کے قریب بتایا جاتا ہے، وہ جیل میں رہے۔ لیکن اس عرصہ میں کبھی حرفِ شکاوت زبان پر نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ اور اُس کی تقدیر پر پورے راضی رہے۔ اس عرصہ میں بادشاہ کو کوئی عرضی بھی نہیں دی کہ اُن کے معاملہ کو سوچا جائے یا اُنہیں رہائی دی جائے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس خود غرض عورت نے تکالیف کا سلسلہ بڑھا دیا۔ کہ کسی طرح پر وہ پھسل جاویں، مگر اس صدیقی نے اپنا صدق نہ چھوڑا۔ خدا نے ان کو صدیقی ٹھہرایا۔ یہ بھی صدیق کا ایک مقام ہے کہ دنیا کی کوئی آفت، کوئی تکلیف اور کوئی ذلت اُسے حدودِ خدا کے توڑنے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ جبرِ قہرِ ربانی بڑھتی جاویں، وہ اُس کے مقامِ صدق کو زیادہ مضبوط اور لذیذ بناتی جاتی ہیں۔

خلاصہ یہ کہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جب انسان اِيَّاكَ لَعَبْدُ کہہ کر صدق اور وفا داری کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے، تو خدا تعالیٰ ایک بڑی نہرِ صدق کی کھول دیتا ہے جو اس کے قلب پر اگر تپتی ہے اور اُسے صدق سے عبور دیتی ہے وہ اپنی طرف سے بے انتاع مستزجہ لاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجہ کی گراں قدر جنس اُسے عطا کرتا ہے۔ اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس مقام میں انسان یہاں تک قدم مارتا ہے کہ وہ صدق اس کے لیے ایک خارقِ عادت نشان ہو جاتا ہے۔ اس پر اس قدر معارف اور حقائق کا دریا کھلتا ہے یعنی قوتِ دی جاتی ہے کہ ہر شخص کی طاقت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔

تیسرا کمال شہداء کا ہے۔ عام لوگ تو شہید کے لیے اتنا ہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ شہید

مقامِ شہادت

وہ ہوتا ہے، جو تیرا بندہ سے ملتا جاتے یا کسی اور اتفاقی موت سے مر جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہادت کا یہی مقام نہیں ہے۔ میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ سرحد کے پٹھانوں کو یہ بھی

ایک خط سمایا ہوا ہے کہ وہ اگر زنا فروشوں پر آکر حملے کرتے ہیں اور اپنی شوریدہ سری سے اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم کسی کافر یا غیر مذہب والے کو ہلاک کر دیں گے، تو ہم غاصبی ہوں گے اور اگر مارے جائیں گے تو شہید ہوں گے۔ مجھے ان کی نہ فطرتِ مظلون پر یہی افسوس ہے، جو ان خودیہ سر پٹانوں کو اُکساتے ہیں۔ وہ انہیں نہیں بتاتے کہ تم اگر کسی شخص کو بلا وجہ قتل کرتے ہو، تو غازی نہیں، ظالم ٹھہرتے ہو۔ تم اگر وہاں ہلاک ہو جاتے ہو تو شہید نہیں بلکہ خودکشی کر کے حرام موت مرتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے: لَا تُلْهَوْا بِآيَاتِكُمْ إِلَى الْتَهْمَلِكُمْ (البقرہ: ۱۹۶)۔
 وہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور فساد کرتے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ سخت مزاکے مستوجب ہیں۔ غرض عام لوگوں نے تو شہادت یہی سمجھ رکھی ہے اور شہید کا یہی مقام ٹھہرا لیا ہے۔ مگر میرے نزدیک شہید کی حقیقت قطع نظر اس کے کہ اس کا جسم کاٹا جائے کچھ اور بھی ہے اور وہ ایک کیفیت ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ یاد رکھو کہ صدیق نبی سے ایک قُرب رکھتا ہے اور وہ اس سے دُور سے درجے پر ہوتا ہے اور شہید صدیق کا ہمسایہ ہوتا ہے۔ نبی میں تو سارے کمالات ہوتے ہیں، یعنی وہ صدیق بھی ہوتا ہے اور شہید بھی ہوتا ہے اور صالح بھی ہوتا ہے۔ لیکن صدیق اور شہید دو الگ الگ مقام ہیں۔ اس بحث کی بھی حاجت نہیں کہ آیا صدیق، شہید ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ مقام کمال جہاں ہر ایک امر خارقِ عادت اور عجزِ سمجھا جاتا ہے۔ وہ ان دونوں مقاموں پر اپنے رُتبہ اور درجہ کے لحاظ سے جدا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اُسے ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ جو عمدہ اعمال ہیں اور جو عمدہ اخلاق ہیں۔ وہ کامل طور پر اور اپنے اصل رنگ میں اُس سے صادر ہوتے ہیں اور بلا تکلف صادر ہوتے ہیں۔ کوئی خوف اور جبار اُن اعمالِ صالحہ کے صدور کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ وہ اُس کی فطرت اور طبیعت کا جُود ہو جاتے ہیں۔ تکلف اُس کی طبیعت میں نہیں رہتا۔ جیسے ایک سال کسی شخص کے پاس آدے، تو خواہ اُس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، تو اُسے دینا ہی پڑے گا۔ اگر خدا کے خوف سے نہیں تو خلقت کے لحاظ سے ہی یہی۔ مگر شہید میں اس قسم کا تکلف نہیں ہوتا اور یہ قوت اور طاقت اُس کی بڑھتی جاتی ہے اور جوں جوں بڑھتی جاتی ہے۔ اسی قدر اس کی تکلیف کم ہوتی جاتی ہے اور وہ بوجھ کا احساس نہیں کرتا۔ مثلاً ہامتی کے سروہ کا ایک چوٹی ہو تو وہ اس کا کیا احساس کرے گا۔

کیا کسی مقام پر نماز ساقط ہو جاتی ہے؟

”فوتحاتِ مکیہ“ کی ایک عبادت کی تشریح

فوتحات میں اس مقام کی طرف اشارہ کر کے ایک لطیف بات لکھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کامل درجہ پر پہنچتا ہے، تو اُس کے لیے نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ جاہلوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ نماز ہی معاف ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بعض بے قید فیتر کہتے ہیں۔ اُن کو اس مقام کی خبر نہیں اور اس لطیف نکتہ پر اطلاع نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ

ابتدائی مدارج سلوک میں نماز اور دوسرے اعمالِ صالحہ ایک قسم کا بوجھ معلوم ہوتے ہیں اور طبیعت میں ایک کسل اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن جب انسان خدا تعالیٰ سے قوت پا کر اس مقامِ شہید پر پہنچتا ہے تو اس کو ایسی طاقت اور استقامت دی جاتی ہے کہ اُسے اُن اعمال میں کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی۔ گویا وہ اُن اعمال پر سوار ہوتا ہے اور صوم، صلوٰۃ، زکوٰۃ، ہمدودی، بنی نوع، مروت، نعتِ غرض تمام اعمالِ صالحہ اور اخلاقِ فاضلہ کا مدد و قوتِ ایمانی سے ہوتا ہے۔ کوئی مصیبت، دکھ اور تکلیف خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھانے سے اُسے روک نہیں سکتی۔ شہید اُسی وقت کسی شخص کو کہیں گے جب اُس کی قوتِ ایمانی اس سے وہ فعل دکھائے کہ آرام سے ان افعال کا مددور ہو۔ جیسے پانی اُوپر سے نیچے کو گرتا ہے۔ اسی طرح پر شہید سے اعمالِ صالحہ کا مددور ہوتا ہے۔ شہید اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھتا ہے اور اُس کی طاقتوں کا مشاہدہ کرتا ہے جب یہ مقامِ کامل درجہ پر پہنچے، تو یہ ایک نشان ہوتا ہے۔

بعض آدمی دیکھ گئے ہیں کہ جب کوئی ابتلاء آجائے تو گھبرا
ابتلاء اور آزمائش میں شہید کا رویہ اُٹھتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ اُن کی

طبیعت میں ایک افسردگی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ ضلع جو کُل طور پر خدا تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اُن کو حاصل نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ سے انسان کی اُسی وقت تک ضلع رہ سکتی ہے کہ جب تک اُس کی مانند رہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کا معاملہ ایک دوست کا معاملہ ہے۔ کبھی ایک دوست دوسرے کی مان لیتا ہے اور دوسرے وقت اُس کو اس دوست کی ممانی پڑتی ہے اور یہ تسلیم خوشی اور انشراحِ صدر سے ہونی چاہیے نہ کہ مجبوراً۔

اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے: وَلَيَنْبَغُ لَكَ أَنْ يَشْفِيَ مِنْ أَنْ تَخُوفَ وَالْجُوعِ (البقرہ: ۱۵۶) یعنی ہم آزماتے رہیں گے کبھی ڈرا کر، کبھی بھوک سے کبھی مالوں اور ثمرات وغیرہ کا انقضاء کر کے۔ یہاں ثمرات میں اولاد بھی داخل ہے اور یہ بھی کہ بڑی محنت سے کوئی فصل تیار کی اور یکایک اُسے آگ لگ گئی اور وہ تباہ ہو گئی۔ یا دیگر امور کے لیے محنت اور مشقت کی، مگر نتیجہ میں ناکام رہ گیا۔ غرض مختلف قسم کے ابتلاء اور عراضِ انسان پر آتے ہیں اور یہ خدا تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ ایسی صورت میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی اور اُس کی تقدیر کے لیے تسلیمِ غم کرتے ہیں۔ وہ بڑی شرحِ صدر سے کہتے ہیں: اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ (البقرہ: ۱۵۷) کسی قسم کا شکوہ اور شکایت یہ لوگ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَٰوٰتٌ۔ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے حصّہ میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کو شکلات میں راہ دکھا دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی کریم و رحیم اور بامروت ہے۔ جب کوئی شخص اس کی رضا کو مقدم کر لیتا ہے اور اُس کی مرضی پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ اُس کو اُس کا مدد دینے بغیر نہیں چھوڑتا۔ غرض یہ تو وہ مقام اور مرحلہ ہے جہاں وہ اپنی بات منوانی چاہتا ہے۔ دوسرا مقام اور مرحلہ وہ ہے جو اس نے اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (المومن: ۶۱) میں فرمایا ہے۔ یہاں وہ بندے کی

بات سامنے کا وعدہ فرماتا ہے پس شبہ اس پہلے مقام پر پکھڑا ہوتا ہے یعنی انشراح صدر کے ساتھ خدا تعالیٰ کی بات مانتا ہے وہ دوست کے ایلام کو برنگ انعام مشاہدہ کرتا ہے۔

مقام صالحیت

چوتھا درجہ صالحین کا ہے۔ یہ بھی جب کمال کے درجہ پر ہو، تو ایک نشان اور مجزہ ہوتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی فساد باقی نہ رہے۔ بدن صالح میں کسی قسم کا کوئی خراب اور زہریلا مادہ نہیں ہوتا، بلکہ جب صاف اور موثر محنت مواد اس میں ہو، تو اس وقت صالح کہلاتا ہے جب تک صالح مادہ نہیں، تب تک اس کے لوازم بھی صالح نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ مٹھاس بھی اُسے کڑوی معلوم ہوتی ہے اسی طرح پر جب تک انسان صالح نہیں بنتا اور ہر قسم کی بدیوں سے نہیں بچتا اور خراب مادے نہیں نکلتے، اس وقت تک عبادت کڑوی معلوم ہوتی ہیں۔ نماز پڑھتا ہے، لیکن اُسے کوئی لذت اور ضرر نہیں آتا۔ وہ نکتیں مار کر محسوس مُنہ سے سلام پھیر کر رخصت ہوتا ہے لیکن عبادت میں مزاج اُس وقت آتا ہے جب گندے مواد اندر سے نکل جاتے ہیں۔ پھر انس اور ذوق شوق پیدا ہوتا ہے۔ اصلاح انسانی اسی درجہ سے شروع ہوتی ہے۔ (اس قدر تقریر کے بعد حضرت مسیح موعودؑ نے دُعا فرمائی۔ اور جلسہ برخاست ہو گیا۔)

۱۰ دسمبر ۱۸۹۹ء بروز اتوار ۹ ربیعہ صبح قادیان

مفتی محمد صادق صاحب سے جولاہور سے تین سال کے اندر طلب نشان والی پیش گوئی کے اشتہار کا انگریزی ترجمہ کر کے ہمراہ لاتے تھے۔ سیر پر جانے سے پہلے فرمایا: ”آپ نے اس کام میں خوب ہمت کی“ فرمایا۔ ”اس میں اللہ تعالیٰ کی محنت ہے کہ ہم نے انگریزی نہیں پڑھی۔“ وہ آپ لوگوں کو ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم انگریزی پڑھے ہوتے ہوتے، تو اُردو کی طرح اس کے بھی دوچار صفحے ہم روز لکھ دیا کرتے، مگر خدا نے چاہا کہ جیسے آپ ہیں اور مولوی محمد علی صاحب ہیں آپ لوگوں کو بھی ثواب دیا جائے۔“

[اس پر مفتی محمد صادق صاحب نے عرض کی کہ یہ ہمت اور ثواب تو مولوی محمد علی صاحب کا ہی حصہ ہے۔]

فرمایا: ”عالی گھر کے زمانہ میں مسجد شاہی کو آگ لگ گئی، تو لوگ دوڑے دوڑے بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ مسجد کو آگ لگ گئی۔ اس خبر کو سنکر وہ فوراً مسجد میں گرا اور شکر کیا۔ حاشیہ نشینوں نے تعجب سے پوچھا کہ حضور سلامت یہ کونسا وقت شکر گزاری کا ہے کہ خانہ خدا کو آگ لگ گئی اور مسلمانوں کے دلوں کو سخت صدمہ

پہنچا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ میں مدت سے سوچتا تھا اور آہ سرد بھرتا تھا کہ اتنی بڑی عظیم آستان مسجد جو بنی ہے اور اس عمارت کے ذریعہ سے ہزار ہا مخلوقات کو فائدہ پہنچا ہے۔ کاشش کوئی ایسی تجویز ہوتی کہ اس کا ذخیرہ میں کوئی میرا بھی حصہ ہوتا لیکن چاروں طرف سے میں اس کو ایسا محفل اور بے نقص دیکھتا تھا کہ مجھے کچھ سوچ نہ سکتا تھا کہ اس میں میرا ثواب کسی طرح ہو جائے سو آج خدا تعالیٰ نے میرے واسطے حصولِ ثواب کی ایک راہ نکال دی۔ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

پھر لیکھرام کے متعلق دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ فرمایا :

استلام پر حملہ کرنے میں اور مسلمانوں کے یہ جادل دکھانے میں آریوں کے درمیان ایک طرح کی ترمیم رتی تھی جن میں سے سب بڑھ کر لیکھرام

تھا اور اس کے بعد اندرون اور اکلہ و حارہ تھے، فرمایا: ”وہ اند بھی تھا مگر اس کو ایسا موقع نہیں تھا اور نہ وہ اس طرح سے کتابیں لکھتا تھا۔ ان تینوں نے اور خصوصاً لیکھرام نے بڑی بے ادبیاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا طرفی ہے کہ جس راہ سے کوئی بدی کرے، اسی راہ سے گرفتار کیا جاتا ہے، چونکہ لیکھرام نے زبان کی پھری کو استلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف حد سے بڑھ کر چلایا۔ اس واسطے خدا تعالیٰ نے اُس کو پھری سے سزا دی۔

لیکھرام کے معاملہ میں غیب کا ہاتھ کام کرتا ہوا صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اس شخص (یعنی قاتل) کا شہد ہونے کے

لیے اُس کے پاس آنا۔ اُس کا اس پر بھروسہ کرنا۔ یہاں تک کہ اپنے گھر میں بلا تکلف اُس کو لے جانا، شام کے وقت دیگر ملاقاتیوں کا چلا جانا۔ ان کا اکیللا رہ جانا، عید کے دوسرے دن اُس کا اس کام کے لیے عازم ہونا، لیکھرام کا لکھتے لکھتے کھڑے ہو کر انگریزی لینا اور اپنے پیٹ کو سامنے تکانا اور پھری کا وار کاری پڑنا۔ مرتے دم تک اُس کی زبان کو خدا کا ایسا بند کرنا کہ باوجود ہوش کے اور اس علم کے کہ ہم نے اُس کے برخلاف پیش گوئی کی ہوئی ہے۔ ایک سیکنڈ کے واسطے اس شبہ کا اظہار بھی نہ کرنا کہ مجھے مرزا صاحب پر شک ہے۔ پھر آج تک اُس کے قاتل کا پتہ نہ چلنا۔ یہ سب خدا تعالیٰ کے فعل ہیں جو ہیبت ناک طور پر اس کی قدرت اور طاقت کا جلوہ دکھا رہے ہیں“ فرمایا :

”لیکھرام ہر اسی زبان دراز تھا اور اس کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا۔ کیونکہ اِذَا هَلَكْتَ كَسْرِي فَلَا كَسْرِي بَعْدُ۔ اب اللہ تعالیٰ زمین کو ایسے لوگوں سے پاک رکھے گا۔“

فرمایا : ”دنیا کے اندر جو نشانات حضرت موسیٰ یا دیگر انبیاء نے اس طرح کے دکھائے جیسا کہ سوٹے سے سانپ بنانا، یہ سب شبہ میں ڈالنے

والی باتیں ہیں، خصوصاً اس موجودہ زمانہ میں جبکہ ہر طرح کی شعبہ بازیوں مداری لوگ دکھاتے ہیں کہ انسان کی سمجھ میں

ہرگز نہیں تاکہ یہ انکس طرح سے ہو گیا۔ اگر یہ لوگ ایسے ایسے کرتے تب شعبہ بازی کے دکھاتے ہیں کہ مرا ہوا آدمی واپس آ جاتا ہے اور ٹوٹی ہوئی چیزیں ثابت دکھاتی دیتی ہیں۔ جیسا کہ آئین اکبری میں بھی ابوالفضل نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ ایک شعبہ باز آسمان پر لوگوں کے سامنے چڑھ گیا اور اوپر سے اس کے اعضاء ایک ایک ہو کر گرے اور اُس نے اپنی بیوی کے لیے مطالبہ کیا اور ایک وزیر پر شبکیا کیا کہ اُس نے چھپا رکھی ہے اور یہ اُس پر عاشق ہے اور پھر اُس کی تلاش کی اجازت بادشاہ سے لے کر اُسی کی بغل سے نکال لی۔

فرمایا: "ایسی صورتوں میں پھر سوائے اس کے اور کچھ بات باقی نہیں رہتی کہ انسان ایمان سے کام لے اور انبیاء کے کامل کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے اور شعبہ بازوں کے کامل کو دھوکا اور فریب خیال کرے اور اس طرح سے یہ معاملہ بہت نازک ہو جاتا ہے۔"

لیکن خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے، وہ اعلیٰ درجہ کی اخلاقی تعلیم اور اصول تمدن اور اُس کی فصاحت و بلاغت کا ہے جس کا مقابلہ

قرآن شریف کا معجزہ

کوئی انسان ہرگز نہیں کر سکتا اور ایسا ہی معجزہ غیب کی خبروں اور پیش گوئیوں کا ہے۔ اس زمانہ کا کوئی شعبہ بازی کا استاد ایسا کرنے کا ہرگز دعویٰ نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اھل حق تعالیٰ نے ہمارے نشانات کو ایک صاف تیز عطا فرمائی ہے تاکہ ہر شخص کو حیلہ تحت بازی کا نہ رہے اور اس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے نشانات کھول کھول کر دکھائے ہیں۔ جن میں کوئی شک و شبہ اپنا دخل پیدا نہیں کر سکتا۔

(ایک شخص نے عرض کی کہ ایک معرمن اعتراف کرتا تھا کہ مرزا صاحب نے لیکچر (م کو خود مروا ڈالا ہے) فرمایا کہ؟ یہ ایک بے ہودہ اور بھڑک بات ہے، مگر ان لوگوں کو یہ تو خیال کرنا چاہیے کہ رسول اھل حق علیہ وسلم نے اقوال و افعال اور کتب کو کیوں نقل کر دیا تھا؟ فرمایا: ہماری سب پیش گوئیاں اقتداری پیش گوئیاں ہیں اور یہ اس بات کا نشان ہے کہ وہ اھل حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔

فرمایا: لوگوں کی فصاحت اور بلاغت الفاظ کے ماتحت ہوتی ہے اور اس میں سوائے قافیہ بندی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔

قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت

جیسا کہ ایک عرب نے لکھا ہے کہ سَافَرْتُ اِلٰی دُنُوْرٍ وَاَنَا عَلٰی جَبَلٍ مَّائِثُوْمٍ۔ میں روم کو روانہ ہوا اور میں ایک ایسے اونٹ پر سوار ہوا جس کا پیشاب بند تھا۔ یہ الفاظ صرف قافیہ بندی کے واسطے لائے گئے ہیں۔ مگر یہ قرآن شریف کا اعجاز ہے کہ اس میں سوائے الفاظ ایسے موتی کی طرح پر دستے گئے ہیں اور اپنے اپنے مقام پر رکھے گئے ہیں کہ کوئی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہیں رکھا جاسکتا اور کسی کو دوسرے لفظ سے بدلا نہیں جاسکتا، لیکن باوجود اس کے کہ قافیہ بندی

اور فصاحت اور بلاغت کے تمام لوازم موجود ہیں۔

[ایک شخص نے کسی مثنوی گزشتی لٹین کی تعریف کی کہ وہ آدمی بظاہر نیک معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو سمجھایا جائے تو ایتد کی جا سکتی ہے کہ وہ اس بات کو پا جائے اور عرض کی کہ میرا اس کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ اگر حضور مجھے ایک خطا اُن کے نام لکھ دیں، تو میں نے جانوں گا اور ایتد ہے کہ اُن کو فائدہ ہو۔ اس پر آپ نے فرمایا : کہ]

”آپ دو چار دن اور یہاں بھر میں انتظار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود بخود استقامت کے ساتھ کوئی بات دل میں ڈال دے، تو میں آپ کو کلمہ دُلں“ پھر فرمایا :

”جب تک ان لوگوں کو استقامت، جُمن نیت کے ساتھ چند دن کی محبت نہ حاصل ہو جائے، تب تک مشکل ہے۔ چاہیے کہ نیکی کے واسطے دل جوش مارے اور خدا کی رضا کے حصول کے لیے دل ترساں ہو۔“

اس شخص نے پھر عرض کی کہ ان لوگوں کو اکثر یہ حجاب بھی ہوتا ہے کہ شاید کسی کو معلوم ہو جائے، تو لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں۔ فرمایا :

”اس کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے قائل نہیں ہوتے اور سچے دل سے اس کلمہ کو زبان سے نکلانے والے نہیں ہوتے“ فرمایا : ”جب زید و بکر کا خوف درمیان میں ہے، تب تک لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا نقش دل میں نہیں جم سکتا“ فرمایا :

”یہ جو بات دُن مسلمانوں کو کلمہ طیبہ کہنے کے واسطے تھریں اور تاکید ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بغیر اس کے کوئی شجاعت پیدا نہیں ہو سکتی جب آدمی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا ہے تو تمام انسانوں اور چیزوں اور حاکموں اور افسروں اور دشمنوں اور دوستوں کی قوت اور طاقت پیچ ہو کر انسان صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اس کے سوائے سب اُس کی نظروں میں پیچ ہو جاتے ہیں پس وہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اور کوئی ڈرانے والا اُس کو ڈلا نہیں سکتا“

فرمایا : فراست بھی ایک چیز ہے۔ جیسا کہ ایک یہودی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے

فراست

ہی کہہ دیا کہ میں ان میں نبوت کے نشان پاتا ہوں اور ایسا ہی مباہلہ کے وقت عیسیٰ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر نہ آئے، کیونکہ اُن کے مشیر نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں ایسے مُنہ دیکھتا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو کہیں گے کہ یہاں سے ٹل جا، تو وہ ٹل جائے گا۔

فرمایا : ”اگر کسی کے باطن میں کوئی حصّہ روحانیت کا ہے، تو وہ مجھ کو قبول کرے گا۔“

فرمایا: ”میں چاہتا ہوں کہ ایک کتاب تعلیم کی لکھوں اور مولوی محمد علی صاحب کتاب تعلیم لکھنے کی خواہش اُس کا ترجمہ کریں۔ اس کتاب کے تین حصے ہوں گے؛

ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمارے کیا فرائض ہیں اور دوسرے یہ کہ اپنے نفس کے کیا کیا حقوق ہم پر ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ ہر پر کیا کیا حقوق ہیں؟

فرمایا: ”زمانہ نبوت تو نور علی نور تھا اور ایک آفتاب تھا، لیکن اُس کے بعد کے اولیاء اور علماء کی کرامات بتلائے جاتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ انکشاف نہیں رکھتے اور اُن کی تاریخ کا صحیح پتہ نہیں لگ سکتا، چنانچہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اُن کی وفات کے دو سو سال بعد بھی گئیں اور علاوہ اس کے اُن لوگوں کو یہ موقع دشمن کے مقابلہ کا نہیں ملا اور نہ اُن کو ایسا فتنہ درپیش آیا، جیسا کہ ہم کو“

فرمایا: ”ابھی ہمارے مخالفوں میں سے بہت سے ایسے آدمی ہیں جن کا ہماری جماعت میں داخل ہونا مقدر ہے۔ وہ مخالفت کرتے ہیں پر فرشتے ان کو دیکھ کر ہنستے ہیں کہ تم بالآخر اپنی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وہ ہماری غنی جماعت ہے جو کہ ہمارے ساتھ ایک دن بل جائے گی۔“

(سیر سے واپس آکر آپ اندر تشریف لے گئے اور کھانے کے وقت دوبارہ تشریف لائے اور ملاؤں کی نفس پرستیوں اور طلاق و حلالہ کی محسوس رسومات پر مختلف گفتگو فرماتے رہے۔ ظہر و عصر کی نمازوں میں جماعت کے ساتھ شریک ہوئے پھر شام کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے نماز عشاء سے فراغت حاصل کر لینے تک احباب میں تشریف فرما رہے۔ ایک کا خط اور دیگر دو اخبارات بعد نماز سنئے۔ مولوی عبدالکریم صاحب نے میرزا شاہ صاحب کی ایک نظم سنائی جس سے آپ بہت خوش ہوئے اور اسے اخبار میں چھپوا دینے کا حکم دیا۔ وہ نظم یہ تھی۔)

ڈنکا بجا جہاں میں مسیحا کے نام کا خادم ہے دین پاک رسولِ انام کا

دوسرے دن صبح نو بجے کی سیر میں لوقا کے ذکر پر جس کا بیان سیالکوٹ کے ایک اخبار میں سے گذشتہ دن سنایا گیا تھا، جس میں مرہم عیسیٰ کے ضمن میں لکھا گیا تھا۔ بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ آپ نے مفتی محمد صادق صاحب اور مولوی احمد دیا لودھی انوی کو مزید تحقیقات کا حکم دیا۔ دورانِ گفتگو میں فرمایا:

”عربی میں لوقا یعنی کچھتے ہیں جس پر مفتی محمد صادق صاحب نے کہا کہ انگریزی میں لوقا چاہئے کہتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ چینی تک تو بات پہنچ گئی ہے ایتدہ ہے کہ مرہم عیسیٰ تک بھی بات نکل آوے۔“ فرمایا۔ انگریزی کتابوں اور تاریخ کلیسا سے اس کے حالات کے متعلق تحقیقات کرنی چاہیے۔ یہ ایک نئی بات نکلی ہے۔ پھر فرمایا: ”یہ کچھ مشکل امر نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو لوقا پر توجہ کریں اور اس سے سب حال دریافت کریں، مگر ہماری طبیعت اس امر سے کراہت

کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسولؐ نے کسی لوگ طرف توجہ کریں۔ خدا تعالیٰ آپؐ ہمارے سب کام بناتا ہے۔

کشف قبور یہ لوگ جو کشف قبور لیے پھرتے ہیں، یہ سب مجھوٹ اور لغو اور بیہودہ بات ہے اور شرک ہے۔ ہم نے سنا ہے۔ اس طرف ایک شخص پھرتا ہے اور اس کو بڑا دعویٰ کشف قبور کا ہے۔ اگر اس کا

علم سچا ہے، تو چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہم اُس کو ایسی قبروں پر لے جائیں گے جن سے ہم خوب واقف ہیں، مگر یہ سب بیہودہ باتیں ہیں اور اُن کے پیچھے پڑنا، وقت کو ضائع کرنا ہے۔ سید آدمی کو چاہیے کہ ایسے خیالات میں اپنا وقت کو خراب نہ کرے۔ اس طریق کو اختیار کرے، جو اللہ اور اس کے رسولؐ اور اس کے صحابہؓ نے اختیار کیا۔

اس کے بعد مختلف گدتمی نشیمنوں کے حالات پر افسوس ہوتا رہا۔ جو سرود وغیرہ بدعات میں گرفتار ہیں۔ اس پر آپؐ نے فرمایا کہ:

”انسان میں ایک ملکہ احتیاط کا ہوتا ہے کہ وہ سرود سے خطا اٹھاتا ہے اور اُس کے نفس کو دھوکا لگتا ہے کہ میں اس مضمون سے سرور پار ہوں، مگر دراصل نفس کو صرف حظ درکار ہوتا ہے۔ خواہ اُس میں شیطان کی تعریف ہو یا خدا کی جب یہ لوگ اس میں گرفتار ہو کر فنا ہو جاتے ہیں، تو اُن کے واسطے شیطان کی تعریف یا خدا کی سب برابر ہو جاتے ہیں۔“ (اس پر آج کی سیر ختم ہوئی۔ پھر کھانے کے وقت آپؐ باہر تشریف لائے اور کھانا کھانے کے بعد حضورؐ اقدسؐ نے ایک تقریر فرمائی۔ جو کچھ میں اس میں سے ضبط رکھ سکا وہ لکھتا ہوں۔ اس زمانہ کے فتنہ و فساد کا ذکر تھا۔ فرمایا: [

اس زمانہ کی بڑی عبادت ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس زمانہ کے درمیان جو فتنہ اسلام پر پڑا ہوا ہے، اس کے دور کرنے میں کچھ حصہ لے۔ بڑی عبادت یہی ہے کہ

اس فتنہ کے دور کرنے میں ہر ایک مسلمان کچھ نہ کچھ حصہ لے۔ اس وقت جو بدیاں اور گستاخیاں پھیلی ہوئی ہیں بچا ہیے کہ اپنی تقریر اور علم کے ذریعہ سے اور ہر ایک وقت کے ساتھ جو اس کو دی گئی ہے۔ مخلصانہ کوشش کے ساتھ ان باتوں کو دنیا سے اٹھا دے۔ اگر اسی دنیا میں کسی کو آرام اور لذت مل گئی، تو کیا فائدہ۔ اگر دنیا میں ہی وجہ پالیا تو کیا حاصل معنی کا ثواب اور جہنم کی انتہائیں۔ ہر ایک مسلمان کو خدا تعالیٰ کی توحید و تفرید کے لیے ایسا جوش ہونا چاہیے، جیسا کہ خود اللہ کو اپنی توحید کا جوش ہے۔ غور کرو کہ دنیا میں اس طرح کا مظلوم کہاں ملے گا۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلمؐ ہیں۔ کوئی گند اور کالی اور دُشمنانہ نہیں جو آپؐ کی طرف نہ عینگی ہو۔ کیا یہ وقت ہے کہ مسلمان خاموش ہو کر بیٹھیں؟ اگر اس وقت کوئی شخص کھڑا نہیں ہوتا اور حق کی گواہی دے کر جھوٹے کے منہ کو بند نہیں کرتا اور جائز رکھتا ہے کہ کافر لوگ بے حیائی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلمؐ پر اتہام لگاتے جائیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے جائیں۔ تو یاد رکھو کہ وہ بیشک بڑی باز پرس کے نیچے ہے۔ چاہیے کہ جو کچھ علم اور واقفیت تمہیں حاصل ہے، وہ اس راہ میں خرچ کرو۔ اور لوگوں کو اس

معصیت سے بچاؤ۔ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اگر تم دجال کو نہ مارو تب بھی وہ مر ہی جائے گا۔ مثل مشہور ہے کہ ہر کھلے راڈولے۔ تیرھویں صدی سے یہ آفتیں شروع ہوئیں اور اب وقت قریب ہے کہ اُس کا خاتمہ ہو جائے اس لیے ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جہاں تک ہو سکے پوری کوشش کرے۔ نور اور روشنی لوگوں کو دکھائے۔

خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے ظاہر ہونے کی تمنا **اللہ تعالیٰ کے نزدیک ولی اللہ اور صاحب برکات وہی شخص ہے جس کو یہ**

جوش حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اُس کا جلال ظاہر ہو نمازیں جو سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ اور سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ کہا جاتا ہے، وہ بھی خدا تعالیٰ کے جلال کے ظاہر ہونے کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظمت ہو جس کی نظیر نہ ہو۔ نماز میں تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے یہی حالت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ طبعاً جوش کے ساتھ اپنے کاموں سے اور اپنی کوششوں سے دکھا دے کہ اُس کی عظمت کے برخلاف کوئی شے مجھ پر غالب نہیں آسکتی۔ یہ بڑی عبادت ہے۔ جو لوگ اس کی مرضی کے مطابق جوش رکھتے ہیں، دُوبی، مَیوید کہا لاتے ہیں اور وہی برکتیں پاتے ہیں۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور تقدیس کے لیے جوش نہیں رکھتے، اُن کی نمازیں جھوٹی ہیں اور ان کے سجدے بے کار ہیں۔ جینک خدا تعالیٰ کے لیے جوش نہ ہو۔ یہ سجدے صرف منتر جنتر فہر میں لگے جن کے ذریعہ سے یہ بہشت کو لینا چاہتا ہے۔ یاد رکھو کوئی جسمانی بات جس کے ساتھ کیفیت نہ ہو، فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے گوشت نہیں پہنچتے۔ ایسا ہی تمہارے کُروح اور سجدہ بھی نہیں پہنچتے، جینک اُن کے ساتھ کیفیت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کیفیت کو چاہتا ہے اور اُن لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اُس کی عزت اور عظمت کے لیے جوش رکھتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ایک بار ایک ماہ سے گزرتے ہیں اور کوئی دوسرا شخص اُن کے ساتھ نہیں جاسکتا۔ جب تک کیفیت نہ ہو انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ گویا خدا تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ جب تک اُس کے لیے جوش نہ ہو کوئی لذت نہیں دے گا۔

ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک تمنا ہوتی ہے، لیکن کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا۔ جب تک کہ ساری تمنائیں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مقدم نہ کرے۔ ولی قریبی اور دوست کو کہتے ہیں۔ جو دوست چاہتا ہے، دُوبی یہ چاہتا ہے۔ تب یہ ولی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مَا تَخْلُقُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيُعْبُدُونِ (الذاریات : ۵۷) انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جوش رکھے۔ تب وہ اپنے ابنائے جنس سے بڑھ جائے گا اور خدا تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے بن جائے گا۔ مرؤوں میں سے نہیں ہونا چاہیے کہ مردہ کے مُنہ میں ایک شے ایک طرف سے ڈالی جاتی ہے، تو دوسری طرف سے نکل آتی ہے۔ اسی طرح شقاوت کی حالت میں کوئی اچھی چیز اندر نہیں جاسکتی۔ یاد رکھو کہ کوئی عبادت اور صدقہ قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذاتی جوش نہ ہو۔ جس کے ساتھ

کوئی ملوث ذاتی فوائد اور منافع کی نہ ہو اور ایسا جوش ہو کہ خود بھی نہ جان سکے کہ یہ جوش مجھ میں کیوں ہے بہت ضرورت ہے کہ ایسے لوگ ہجرت پیدا ہوں، مگر سوائے اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے کچھ ہو نہیں سکتا۔

حالاتِ زمانہ اور ضرورتِ مُصلح اور جو لوگ اس طرح دینی خدمات میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ وہ خدا تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کرتے جیسا کہ ہر ایک فصل

کے کاٹنے کا وقت آجاتا ہے۔ ایسا ہی اب مفسد کے دور کو دینے کا وقت آگیا ہے۔ تثلیث پرستی حد کو پہنچ گئی ہے۔ صادق کی توہین اور ستافی انتہا تک کی گئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر سمجھتی اور زبور جتنی بھی نہیں کی گئی۔ زبور سے بھی انسان ڈرتا ہے اور چیونٹی سے بھی اندیشہ کرتا ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بُرا کہنے میں کوئی نہیں جھکتا۔ کذب و باجائیتا کے مصداق ہو رہے ہیں۔ جتنا منہ اُن کا کھل سکتا ہے۔ اُنھوں نے کھولا اور منہ بھاڑ بھاڑ کر سب و شتم کئے۔ اب واقعی وہ وقت آگیا ہے کہ خدا تعالیٰ اُن کا تدارک کرے۔ ایسے وقت میں وہ ہمیشہ ایک آدمی کو پیدا کیا کرتا ہے، جو اُس کی غفلت اور جلال کے لیے بہت جوش رکھتا ہے۔ ایسے آدمی کو باطنی مدد کا سہارا ہوتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ ہی کرتا ہے، مگر اس کا پیدا کرنا ایک سنت کا پورا کرنا ہوتا ہے۔ وَلَنْ يَجِدَ بُسْتًا لِلَّهِ تَشْبِيْلًا۔ (الفتح ۲۴) اب وہ وقت آگیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں عیسائیوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ اپنے دین میں مُلوٰنہ کریں، پُر اُنھوں نے اس نصیحت پر عمل نہ کیا۔ اور پہلے وہ ضالین تھے، مگر اب مُضِلّین بھی بن گئے۔ خدا تعالیٰ کے صحیفہ قدرت پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بات حد سے گزر جاتی ہے، تو آسمان پر تیاری کی جاتی ہے یہی اس کا نشان ہے کہ یہ تیاری کا وقت آگیا ہے۔ پتے نبی و رسول و محدث کی بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ وقت پُر آوے اور ضرورت کے وقت آوے۔ لوگ قسم کھا کر کہیں کہ کیا یہ وقت نہیں کہ آسمان پر کوئی تیاری ہو، مگر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ ہی کیا کرتا ہے۔ ہم اور ہماری جماعت اگر سب کے سب جُرموں میں بیٹھ جائیں۔ تب بھی کام ہو جائے گا۔ اور وقار کو زوال آ جائے گا۔ تِلْكَ الْآيَاتُ الْمُنْتَدَاةُ لَهَا بَيِّنَاتٌ لِّآلِ عِمْرَانَ (آل عمران: ۱۳۱) اُس کا کمال بتاتا ہے کہ اب اُس کے زوال کا وقت قریب ہے۔ اُس کا ارتفاع ظاہر کرتا ہے کہ اب وہ نیچا دیکھے گا۔ اُس کی آبادی اُس کی بربادی کا نشان ہے۔ ہاں ٹھنڈی ہوا چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ کے کام آہستگی کے ساتھ ہوتے ہیں۔

اگر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہ ہوتی، تاہم زمانہ کے حالات پر نظر کر کے مسلمانوں پر واجب تھا کہ وہ دیوانہ وار پھرتے اور تلاش کرتے کہ مسیح اب تک کیوں نہیں کسریٰ صلیب کے لیے آیا۔ اُن کو یہ نہ چاہیے تھا کہ اُسے اپنے جھگڑوں کے لیے بلاتے، کیونکہ اُس کا کام کسریٰ صلیب ہے اور اُسی کی زمانہ کو ضرورت ہے۔ اسی لیے اُس کا نام مسیح موعود ہے۔ اگر مُلّاؤں کو بہی نوع کی بھلائی اور یہودی نظر ہوتی، تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتے جیسا ہم سے کر رہے ہیں۔ اُن کو سوچنا چاہیے تھا کہ اُنھوں نے ہمارے خلاف فتویٰ لکھ کر کیا بنالیا ہے۔ جسے خدا تعالیٰ نے کہا کہ ہو جائے اُسے کون کہہ سکتا ہے

کہ نہ ہو۔ یہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں یہ بھی ہمارے نوکر چاکر ہیں کہ کبھی نہ کبھی رنگ میں ہماری بات مشرق و مغرب تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نے ابھی سنا ہے کہ پیر گوآردوی ہمارے خلاف ایک کتاب لکھنے والا ہے۔ اس پر ہم خوش ہوئے کہ اس کے مریدوں میں سے جس کو ہمارے نام و دعوے کی خبر نہ تھی، اس کو بھی خبر ہو جائے گی۔ اور اس طرح انھیں ہماری کتابیں دیکھنے کی ایک تحریک پیدا ہوگی۔

جہلانہ کی تقریر

©

۲۸ دسمبر ۱۸۹۹ء

تقریر اور وعظ میں محض للہیت مقصود ہو

سب مساجد متوجہ ہو کر نہیں۔ میں اپنی جماعت اور خود اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے یہی چاہتا اور پسند کرتا ہوں

کہ خدایہری قبل و قال جو لیکچروں میں ہوتی ہے۔ اس کو ہی پسند نہ کیا جاوے اور ساری غرض و غایت اگر اس پر ہی نہ مہر جائے کہ بولنے والا کیسی جاؤد بھری تقریر کر رہا ہے۔ الفاظ میں کیسا زور ہے۔ میں اس بات پر راضی نہیں ہوتا میں تو یہی پسند کرتا ہوں اور نہ بناوٹ اور تکلف سے بلکہ میری طبیعت اور فطرت کا ہی یہی اقتضا ہے کہ جو کام ہو اللہ کے لیے ہو جو بات ہو۔ خدا کے واسطے ہو۔ اگر اللہ کی رضا اور اس کے احکام کی تعمیل میرا مقصد نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ بہتر جاننا ہے کہ مجھے تقریریں کرنی اور وعظ سنانا تو ایک طرف، میں تو ہمیشہ خلوت ہی کو پسند کرتا ہوں اور تنہائی میں وہ لذت پاتا ہوں جس کو میان نہیں کر سکتا، مگر کیا کر دوں بنی نوع کی ہمدردی کچھ نہ کچھ کر باہر لے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس نے مجھے تبلیغ پر مامور کیا ہے۔ میں نے یہ بات کہ خدایہری قبل و قال ہی کو پسند نہ کیا جائے، اس لیے بیان کی ہے کہ ہر خیر میں بھی شیطان کا حصہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ پس جب انسان وعظ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس میں شک نہیں کہ لہر بالغرور اور نہی عن المنکر بہت ہی عمدہ کام ہے، مگر اس منصب پر کھڑا ہونے والے کو ڈرنا چاہیے کہ اس میں مخفی طور پر شیطان کا بھی حصہ ہے۔ کچھ تو داعظ کے بجزہ میں آتا ہے اور کچھ شے والوں کے حصہ میں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب داعظ وعظ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو مقصد اور دلی مقاصد یہ ہوتی ہے کہ میں ایسی تقریر کر دوں کہ سامعین خوش ہو جائیں۔ ایسے الفاظ اور فقرات بولوں کہ ہر طرف سے واہ واہ کی آوازیں آئیں۔ میں اس قسم کی تقریر نہ کرنے والوں کے مقاصد کو اس سے بڑھ کر نہیں سمجھتا۔ جیسے بھڑوے، اقبال، قوال، گویئے یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سنے والے ان کی تعریفیں کریں۔ پس جب ایک جمیع کثیر سنے والا ہو اور اس میں ہر ایک مذاق اور درجہ کے لوگ موجود ہوں، تو خدا کی طرف کی آنکھ کھلی نہیں ہوتی۔ الا ماشاء اللہ مقصود یہی ہوتا ہے کہ سنے والے واہ واہ کریں۔ تاہم ایسا بجا نہیں اور پیر زید غرض یہ حصہ شیطان کا داعظ یا بولنے والے میں ہوتا ہے اور سامعین میں شیطانی حصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بولنے والے کی نصیحت

بلاغتِ ربانی پر پوری حکومت اور قادرِ کلامی، بر محلِ اشعار، کہانیوں اور منسلے والے لطیفوں کو پسند کریں اور دادیں
 تاکہ سخنِ فہم ثابت ہوں گویا اُن کا مقصود بھگتے خود خدا سے دُور ہوتا ہے اور بولنے والے کا انگ۔ وہ بولتا ہے مگر خدا
 کے لیے نہیں اور یہ سُنتے ہیں، مگر ان باتوں کو دل میں جگہ نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ خدا کے لیے نہیں سُنتے۔ یہ کیوں ہوتا
 ہے صرف اس بات کے واسطے کہ ایک لذت حاصل کریں۔ یاد رکھو! انسان دو قسم کی لذتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک دُوح
 کی لذت ہے۔ دوسری نفس کی لذت۔

دُوحانی لذت تو ایک باریک اور عقیقِ راز ہے جس پر اگر کسی کو اطلاع مل جائے اور ساری عمر میں ایک مرتبہ
 بھی جس کو یہ سرور اور ذوق مل جائے وہ اس سے سرشار اور مست ہو جائے۔ نفسانی لذتیں ایسی ہیں کہ ہمیشہ کئی افلاں ہوتی
 ہیں۔ نفسانی لذت وہ لذت ہے جس کے ساتھ ایک طوائف ہانا دل میں پانچ کرتی ہے۔ وہ بھی اس لذت میں شریک
 ہیں۔ جیسے مولوی داغی کی حیثیت میں گاتا ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ دیسے ہی بازاری عورت گاتی ہے، اُسے
 بھی پسند کرتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نفس یہی چیز ہے جو ایک داغی کے دُوح سے بھی لذت اُٹھاتا ہے اور
 دوسری طرف ایک بدکار عورت کے گانے سے بھی لذت اُٹھاتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ یہ عورت بدکار ہے۔
 اُس کے اخلاق، اس کی معاشرت بہت ہی قابلِ نفرت ہے، لیکن اس پر بھی اگر وہ اُس کی باتوں اور اُس کے گانے
 سے لذت اُٹھاتا ہے اور اُس کو نفرت اور بدبو نہیں آتی، تو یقیناً سمجھو کہ یہ نفسانی لذت ہے اور نہ دُوح تو ایسی گستاخی
 اور متعن شے پر راضی نہیں ہو سکتی۔ اس قابلِ رحم داغی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ میں پاک حصہ نہیں ہے۔ ایسا ہی اپنی
 جانوں پر ظلم کرنے والے سامعین نہیں سمجھتے کہ ہم یہاں صرف نفسانی لذت کے لیے بیٹھے ہیں اور خدا کا بجز ہم میں نہیں
 ہے۔ پس میں خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ ہماری تقریروں، ہمارے بولنے والوں اور سُنے والوں میں سے اس
 ناپاک اور نجیست دُوح کے حصہ کو نکال کر محضِ ثلثیت بھروسے ہم کو کچھ کہیں خدا کے لیے، اُس کی رضا حاصل کرنے کے
 واسطے اور جو کچھ سنیں، خدا کی باتیں سمجھ کر سنیں اور نیز عمل کرنے کے واسطے سنیں اور مجلسِ دُوح سے ہم صوفِ اتنا ہی حصہ
 نہ لے جائیں کہ یہ کہیں آج بہت اچھا دُوح ہوا۔

مسلمانوں میں ادبار اور زوال آنے کی یہ بڑی بھاری وجہ ہے اور نہ اس قدر
 کافر نہیں اور انجمنیں اور مجلسیں ہوتی ہیں اور وہاں بڑے بڑے نشان

راستباز اور ربانی داغی

اور لیکچر اپنے لیکچر پڑھتے اور تقریریں کرتے، شاعر قوم کی حالت پر نوحہ و غایاں کرتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے کہ اس کا
 کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ قوم دن بدن ترقی کی بجائے تنزل ہی کی طرف جاتی ہے۔ بات یہی ہے کہ ان مجلسوں میں آنے
 جانے والے اخلاص نے کر نہیں جاتے۔ وہاں لیکچر اور دل کی غرض جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے، خواہ وہ مولوی ہوں یا
 نئے تعلیم یافتہ مشائخ ہوں یا صوفی صرف واہ و واہ سُنانا ہوتی ہے۔ تقریر کرتے وقت ان کے مجبور سامعین ہوتے ہیں۔

جن کی خوشی اور رضامندی اُن کو مطلوب ہوتی ہے نہ خدا کی رضا، لیکن راستباز اور حقانی لوگ جو قیامت تک ہوں گے، اُن کا یہ مقصد اور منشاء کبھی نہیں ہوتا۔ اُن کا مقصود اور مطلوب خدا ہوتا ہے اور بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی اور غمگساری جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، جو خود انھوں نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر کرنا اُن کی تمنا ہوتی ہے، اس لیے وہ جو کچھ کہتے ہیں بلا خوف و لومہ قائم رکھتے ہیں۔ اُن کی نگاہ میں سامعین ایک مردہ کی طرح ہوتے ہیں۔ نہ اُن سے کوئی اجر مقصود ہوتا ہے۔ نہ اُن کے واہ واہ کی پروا غرض یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگ اُن کی باتیں سن کر گھبرا جاتے ہیں اور درمیان تقریریں اُٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اور بسا اوقات گالیاں دیتے اور دُکھ دینے والی باتوں ہی پر اکتفا کر کے قسم قسم کی آذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ اس سے صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ نفسانی لذت کا طالب اور خواہشمند کون ہوتا ہے اور نفسانی لذت ہوتی کیا ہے۔ ایک طوائف کا ناچ ہو تو ساری رات بھی جاگن اور زرداوان و درد سر خریدن کا مصداق ہونا بھی منظور، لیکن ایک حقانی واعظ کے چند کلمے جو نہایت خلوص اور سچے جوش اور حقیقی ہمدردی کی بناء پر اس کے پاک مُنہ سے نکلتے ہیں۔ اُن کے لیے سننا و سناور اور گراں۔ مگر یہ حقانی واعظوں کی جماعت ان باتوں سے نہ کبھی گھبراتی اور نہ تمکنتی ہے کیوں؟ ان کے پیش نظر خدا ہوتا ہے۔ جو اپنی لامتناہی قدرتوں اور فوق العادہ طاقتوں کے ساتھ اُن پر ملبوہ نما کرتا ہے، جو اُن پر سکینت اور استقلال نازل فرماتا ہے۔ پھر وہ مردہ دنیا داروں کی پروا کیا کر سکتے ہیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی پیدائش میں ایک رُوح کا حصہ ہے دوسرے ربّانی واعظ کا اثر رُوح پر

نفس کا جو بہت پھیلا ہوا ہے۔ اب آپ لوگ یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز زیادہ ہوگی، اُس کا اثر زیادہ ہوگا۔ رُوح کا جوش ایسا ہے جیسے کوئی غریب الوطن ناواقف لوگوں میں آکر بسے۔ پس رُوح جو گم حالت میں ہوتی ہے، اُس پر بہت کم اثر ہوتا ہے۔ رُوح کے اثر کی علامت یہ ہے کہ جب ربّانی واعظ اور حقانی ریفارمر بر لبتا ہے، تو وہ اپنے وعظ میں سامعین کو کالعدم سمجھتا ہے اور پیغام رساں ہو کر باتیں پہنچاتا ہے۔ ایسی صورت میں رُوح میں ایک گدائش پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ پانی کے ایک آبشار کی طرح جو پہاڑ کے بلند کراڑے سے نشیب کی طرف گرتا ہے، بے اختیار ہو کر گر گرتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف بہتی ہے اور اس بہاؤ میں وہ ایک ایسی لذت اور سرور محسوس کرتی ہے جس کو کیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پس وہ اپنے بیان اور اپنی تقریر میں وجہ اللہ کو دیکھتا ہے۔ سامعین کی اُسے پروا بھی نہیں ہوتی کہ وہ سن کر کیا کہیں گے۔ اس کو ایک اور طرف سے ایک لذت آتی ہے اور اندر ہی اندر خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے مالک اور حکمران کے حکم اور پیغام کو پہنچا رہا ہوں۔ اس پیغام رسانی میں جو مشکلات اور تکالیف اُسے پیش آتی ہیں وہ بھی اُس کے لیے محسوس اللذات اور مدد اعمالات ہوتی ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ ہمدردی و غمگساری
ایسے لوگ چونکہ بنی نوع کی ہمدردی میں دو

ہوتے ہیں، اس لیے رات دن سوچتے

رہتے ہیں اور اسی فکر میں گڑھتے ہیں کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح اس راہ پر آجائیں اور ایک بار اس چشمہ سے ایک گھونٹ پانی پس یہ ہمدردی، یہ جوش ہمارے سیدہ دہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں غایت درجہ کا تھا۔ اس سے بڑھ کر کسی دوسرے میں ہو سکتا ہی نہیں، چنانچہ آپ کی ہمدردی اور غمگساری کا یہ عالم تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچ کر دکھایا ہے: وَلَمَّا تَبَايَعْتَ لَنَفْسِكَ اَلَا يَكْفُؤُكَ اَمْرُؤٌ مِّنْ بَنِيْهِ (الشعراء: ۴۱) یعنی کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا اس غم میں کہ یہ کیوں مومن نہیں ہوتے۔ اس آیت کی حقیقت آپ پورے طور پر نہ سمجھ سکیں، تو بعد ازاں ارہے مگر یہ دل میں اس کی حقیقت یوں پھرتی ہے، جیسے بدن میں خون ہے

بدل در دیکھ دارم از برائے طالبان حق نے گردو بیاں آں درد از تقریر کوتاہم
میں غم بھرتا ہوں کہ ان حقائق و غفلتوں کو کس قسم کا جانگزا درد و اصلاح خلق کا لگا ہوا ہوتا ہے۔

پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ معلم جس رنگ اور طاقت کا ہو۔ اس کا اثر اسی
مناظر ہونے کی استعداد
حیثیت سے حسب استعداد سُنے والوں پر ہوتا ہے، بشرطیکہ استعداد

میں قابلیت ہو۔ جو لوگ خدا تعالیٰ سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں اور خوف اور خشیت رکھتے ہیں۔ اُن پر اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا نشان یہ ہے کہ رُوح تزکیہ نفس کے لیے دوڑتی ہے اور بے اختیار ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف جاتی ہے۔ اگر نفسِ امارہ کے ساتھ تعلق زیادہ ہے اور اُس کی حکومت کے نیچے ہے، تو طبیعت میں ایک اضطراب اور قلق سا پیدا ہوتا ہے۔ اُس کی باتوں سے نفرت معلوم ہوتی ہے۔ وہاں بیٹھنے اور سُنے کو جی نہیں چاہتا، بلکہ گھبراہٹ معلوم ہوتی ہے جب انسان اس قسم کی بے چینی اور بے لذتی ایک حقائق و غفلتوں کی باتوں سے اپنے دل میں پائے تو اُس کو واجب ہے کہ وہ اپنی رُوح کی فکر کرے کہ وہ ہلاکت کے گڑھے پر پہنچی ہوئی ہے۔ خدا کی باتوں سے بے لطفی اور بے ذوقی۔

اِس سے بڑھ کر دنیا میں ہلاک کرنے والی چیز کیا ہوگی، اس کا علاج کیا
رُوحانی بیماریوں کا علاج
ہے؟ اس کا علاج استغفار، خدا کے حضور رجوع، اپنے گناہوں کی

معافی کے لیے دعائیں اور اُن پر دوام۔ اگر اس نسخہ کو استعمال کیا جائے تو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ اس بے لطفی سے ایک لطف اور اس بے ذوقی میں سے ایک ذوق پیدا ہو جائے گا۔ پھر وہی رُوح جو خدا کے حضور جانے سے مبالغہ اور خدا کی باتوں کے سُنے سے نفرت کرتی تھی۔ خدا کی طرف گیند کی طرح ردھکتی ہوئی چلی جائے گی۔

نفس کی تین قسمیں ہیں۔ اَمَّانہ - قَامَّہ - مُطَهَّرَہ۔ طہارت کی ایک
مالت نفسِ زکیہ کہلاتی ہے۔ نفسِ زکیہ بچوں کا نفس ہوتا ہے جس کو
نفس کی تین اقسام

کوئی ہوا نہیں لگی ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کے نشیب و فراز سے ناواقف ایک ہوا سطح پر چلتے ہیں نفسِ تارہ وہ ہے جب کہ دنیا کی ہوا لگتی ہے نفسِ تارہ وہ نفس ہے جبکہ پوش آتا ہے اور غرضوں کو سوچتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور بدیوں سے بچنے کے لیے دُعا کرتا ہے۔ اپنی کمزوریوں سے آگاہ ہوتا ہے اور نفسِ مطمئنہ دُعا ہوتا ہے جبکہ ہر قسم کی بدیوں سے بچنے کی بفضلِ الہی قوت اور طاقت پاتا ہے اور ہر قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے اپنے آپ کو اُس میں پاتا ہے اور اس طرح پر ایک بُرودت اور اطمینانِ قلب کو حاصل ہوتا ہے کہ کسی قسم کی گھبراہٹ اور اضطراب باقی نہ رہے۔

دماغ، دل اور زبان کا دائرہ کار
اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں تین قسم کی حکومت رکھی ہے۔ ایک دماغ، دوسرا دل، تیسری زبان۔

دماغ عقل اور براہین سے کام لیتا ہے اور اُس کا یہ کام ہے کہ ہر وقت وہ ایک تراش خراش میں نگاہ رہتا ہے اور نئی نئی براہین اور نئے نئے کوسچا رہتا ہے۔ اس کے پسِ پردہ یہی خدمت ہے کہ وہ مقدمات مرتب کر کے نتائج نکالتا رہتا ہے۔ قلب تمام وجود کا بادشاہ ہے۔ یہ دلائل سے کام نہیں لیتا؛ چونکہ اس کا تعلق بالکُل الملوک سے ہے، اس لیے کبھی صریح الہام سے کبھی غنی الہام سے اطلاع پاتا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دماغ وزیر ہے۔ وزیر تدبیر ہوتے ہیں۔ اس لیے دماغ تجاویز، اسباب، دلائل اور نتائج کے متعلق کام میں نگاہ رہتا ہے قلب کو اُن سے کام نہیں ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوتِ حاستہ رکھی ہے۔ جیسے حیوانی جہاں کوئی شیرینی رکھی ہوئی ہو، معاً اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے؛ حالانکہ اس کے لیے دیں اس امر کی نہیں ہوتی کہ وہاں شیرینی ہے بلکہ خدا تعالیٰ نے اس میں ایک قوتِ حاستہ رکھی ہوتی ہے جو اس کی رہبری کرتی ہے۔ اسی طرح پر قلب کو چوینٹ کی سادہ مشابہت ہے، کیونکہ اس میں بھی وہ قوتِ حاستہ موجود ہے، جو اس کی رہنمائی کرتی ہے اور وہ دلائل و براہین اور ترتیبِ مقدمات اور استخراجِ نتائج کی ضرورت نہیں رکھتا۔ گویہ امرِ دیگر ہے کہ دماغ اس کے لیے یہ اسباب اور اُمور بھی بہم پہنچا دیتا ہے۔

قلب کے معنی
چونکہ دورانِ خون اسی سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ روحانی طور پر اس کے یہ

معنی ہیں کہ جو ترقیات انسان کرنا چاہتا ہے وہ قلب ہی کے تصرف سے ہوتی ہیں جس طرح پر دورانِ خون انسانی زندگی کے لیے اشد ضروری چیز ہے، اسی قلب سے ہوتا ہے، اسی طرح پر روحانی ترقیوں کا اسی کے تصرف پر انحصار ہے۔

قلب اور دماغ کی ماہیت
بعض نادان آج کل کے فلسفی بے خبر ہیں۔ وہ تمام عمدہ کاروبار کو دماغ سے ہی منسوب کرتے ہیں، مگر وہ اتنا نہیں جانتے کہ دماغ قسوف

دلائل و براہین کا ملکہ ہے۔ قوتِ متکبرہ اور حافظہ دماغ میں ہے، لیکن قلب میں ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ

سردا ہے یعنی دماغ میں ایک قسم کا تکلف ہے اور قلب میں نہیں بلکہ وہ بلا تکلف ہے۔ اس لیے قلب رب العرش سے ایک مناسبت رکھتا ہے۔ صرف قوتِ حاستہ کے ذریعہ دلائل و براہین کے بغیر پہچان جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے۔ استغفرت القلب یعنی قلب سے فتوے پوچھ لے۔ یہ نہیں کہ دماغ سے فتویٰ پوچھ لو۔ اُلُوہیت کی تار اسی کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ کوئی اس کو بعید نہ سمجھے۔ یہ بات اذق اور شکل تو ہے، مگر توحیدِ نفس کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ کمزرات قلب میں موجود ہیں۔ اگر قلب میں یہ طاقتیں نہ ہوتیں، تو انسان کا وجود ہی بیکار سمجھا جاتا۔ صوفی اور مجاہدہ کرنے والے لوگ جو تعصوف اور مجاہدات کے مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ قلب سے روشنی اور نور کے ستون شہودی طور پر نکلتے ہوتے دیکھتے ہیں اور ایک غلطِ مستقیم میں آسمان کو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ بہی اور یقینی ہے۔ میں اس کو خاص مثال کے ذریعہ سے بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں جن لوگوں کو مجاہدات کرنے پڑتے ہیں یا ہفتوں نے سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہا ہے۔ انھوں نے اس کو اپنے شاہدہ اور تجربہ سے صحیح پایا ہے۔ قلب اور عرش کے درمیان گویا باریک تار ہے قلب کو جو حکم کرتا ہے اس سے ہی لذت پاتا ہے۔ خارجی دلائل اور براہین کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ ملہم ہو کر خدا سے اندر ہی اندر باتیں پا کر فتویٰ دیتا ہے۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ جب تک قلب قلب ہے کو کُنتا نَسْتَمِعُ اَوْ نَعْقِلُ (الملک ۱۱) کا مصداق ہوتا ہے یعنی انسان پر ایک وہ زمانہ آتا ہے کہ جس میں قلب و دماغ کی قوتیں اور طاقتیں نہیں ہوتی ہیں۔ پھر ایک زمانہ دماغ کا آتا ہے۔ دماغی قوتیں اور طاقتیں نشوونما پاتی ہیں اور ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ قلب متور اور شتمل اور روشن ہو جاتا ہے۔ جب قلب کا زمانہ آتا ہے۔ اس وقت انسان روحانی بلوغ حاصل کرتا ہے اور دماغ قلب کے تابع ہو جاتا ہے اور دماغی قوتوں کو قلب کی غامضیتوں اور طاقتوں پر فوق نہیں ہوتا۔ یہ بھی یاد رہے کہ دماغی حالتوں کو مومنوں سے ہی خصوصیت نہیں ہے۔ ہندو اور چوہڑے وغیرہ بھی سب کے سب ہر ایک دماغ سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ دنیوی معاملات اور تجارت کے کاروبار میں مصروف ہیں، وہ سب کے سب دماغ سے کام لیتے ہیں۔ ان کی دماغی قوتیں پورے طور پر نشوونما پاتی ہوتی ہیں اور ہر روز نئی نئی باتیں اپنے کاروبار کے متعلق ایجاد کرتے ہیں۔ یورپ اور نئی دنیا کو دیکھو کہ یہ لوگ کس قدر دماغی قوتوں سے کام لیتے ہیں اور کس قدر آگے دن نئی ایجادیں کرتے ہیں۔ قلب کا کام جب ہوتا ہے، جب انسان خدا کا بننا ہے۔ اس وقت اندر کی ساری طاقتیں اور ریاستیں معدوم ہو کر قلب کی سلطنت ایک اقتدار اور قوت حاصل کرتی ہے۔ تب انسان کامل انسان کہلاتا ہے۔ یہ دہی وقت ہوتا ہے۔ جبکہ وہ نَفْسُ فِیْہِ بِنِیْ ذُو جِحْ (الحجر ۳۰) کا مصداق ہوتا ہے اور ملاحظہ ہو کہ اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اُس وقت وہ ایک نیا انسان ہوتا ہے۔ اُس کی رُوح پوری لذت اور مُرد سے سرشار ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ لذت ایسی لذت نہیں جیسا کہ ایک ناعاقبت اندیش بدکار زنا کرنے میں پاتا ہے یا غوشِ الحمان کی ناشائستہ سرود اور خوش گلو کے گانے میں پاتا ہے۔ نہیں بلکہ اس سے دھوکا نہ کھانا چاہیے۔ رُوح کی لذت اُس وقت ملتی ہے۔ جب

انسان گداز ہو کر پانی کی طرح بہنا شروع ہوتا ہے اور غوثِ خشیت سے بہہ نکلتا ہے۔ اس مقام پر وہ کلمہ بتاتا ہے اور اَنشَاءً اَمْرًا وَاِذَا اَنَا ذٰلِكَ شَيْءٌ اَنْ يَقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ۔ (یونس : ۸۳) کا مفہوم اُس میں کام کرنے لگتا ہے۔

کلمۃ اللہ اور رُوح کی حقیقت
لوگوں نے کَلِمَةُ اللہ کے لفظ پر جو مَسِيح کے نسبت آیا ہے سخت غلطی کھائی ہے اور مسیح کی کوئی خصوصیت بھی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر انسان جب نفسانی غلطیوں اور گندگیوں اور تیرگیوں سے نکل آتا ہے، اس وقت وہ کلمۃ اللہ ہوتا ہے۔

یاد رکھو۔ انسان کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ اس کے اندر رُوح ہے جس کا نام قرآنِ شریف میں اَفْرُزْتَنِي رُکھا گیا ہے لیکن انسان نادانی اور نادانقی سے رُوح کی کچھ قدر نہ کرنے کے باعث اُس کو افواج و اقسام کی سلاسل اور پیروں میں مقید کر دیتا ہے اور اُس کی روشنی اور صفائی کو خطرناک تاریکیوں اور سیاہ کاریوں کی وجہ سے اندھا اور سیاہ کر دیتا ہے اور اُسے ایسا دُھندلا بنا دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں لگتا، لیکن جب توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رُجوع کرتا ہے اور اپنی ناپاک اور ناپاک زندگی کی چادر اُتر دیتا ہے، تو قلبِ مُتَوَدِّع ہونے لگتا ہے اور پھر اصل مبدل کی طرف رُجوع ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ تقویٰ کے انتہائی درجہ پر پہنچ کر سارا میل کھیل اُتر کر پھر وہ کلمۃ اللہ ہی رہ جاتا ہے۔ یہ ایک باریک علم اور معرفت کا نکتہ ہے۔ ہر شخص اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

انسان کا کمال
انسان کا کمال یہ ہے کہ اُس میں حقیقی معرفت اور سچی فراست جو ایمانی فراست کہلاتی ہے (جس کے ساتھ اللہ کا ایک نُور ہوتا ہے جو اُس کی ہر راہ میں رہنمائی کرتا ہے) پیدا ہو۔

بدوں اس کے انسان دھوکے سے بچ نہیں سکتا اور رسم و عادت کے طور پر کبھی کبھی نہیں بلکہ بااوقات ستم قاتل پر غرض ہو جاتا ہے۔ پنجاب و ہندوستان کے سجادہ نشین اور گدگیوں کے پیر زادے قاتلوں کے گائے سے اور بھوتی کے نعرے مارنے اور اُلٹے سیدھے نکلنے ہی میں اپنی معرفت اور کمال کا انتہا جانستے ہیں اور نادانیت پر پرست ان باتوں کو دیکھ کر اپنی رُوح کی تسلی اور اطمینان ان لوگوں کے پاس تلاش کرتے ہیں۔ مگر خود سے دیکھو کہ یہ لوگ اگر فریب نہیں دیتے، تو اس میں شک نہیں ہے کہ فریب خوردہ ضرور ہیں۔ کیونکہ سچا رشتہ جو عبودیت اور انوہیت کے درمیان ہے۔ جس کے حقیقی پیوند سے ایک نُور اور روشنی نکلتی ہے اور ایسی لذت پیدا ہوتی ہے کہ دوسری لذت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اُس کو ان قلا بازلوں سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ ہم نہایت نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہوں کہ ہماری نیت کسی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر اس قسم کے مشغلے عبادتِ الہی اور معرفتِ الہی کا موجب ہو سکتے ہیں اور انسانی رُوح کے کمال کا باعث بن سکتے ہیں، تو پھر بازرگیوں کو معرفت کی معراج پر پہنچا ہوا سمجھنا چاہیے۔ اور انگریزوں نے تو ان کھیلوں اور کرتبوں میں اور بھی حیرت انگیز ترقیاں کی ہیں اور باوجود ان ترقیوں کے اُن کی معرفت خدا کی نسبت یا تو یہ ہے کہ وہ بسرے سے ہی مُنکر اور دہریہ ہیں اور اگر اُفسار بھی کیا ہے تو یہ کہ ایک نا توان بیچس انسان کو جو ایک

عورتِ مِرق کے پیٹ سے پیدا ہوا، خدا بنایا۔ اور ایک خدا کو چھوڑ کر تین خداؤں کے قائل ہوئے۔ جن میں سے ایک کو ملعون اور باویر میں تین دن رہنے والا تجویز کیا۔ اب سارے دانشمند و اسوچو، اور سارے سلیم فطرت والو! غور کرو کہ اگر اس اٹا سیدھا نکلے اور جلد اور سارنگی ہی کے ذریعہ خدا کی معرفت اور انسانی کمال حاصل ہو سکتا تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس فن میں ماہر اور موجد انگریزوں کو جو قدم قدم کے بابے اور گانے کے سامان نکالتے ہیں، ایسی ٹھوکر لگی کہ وہ خدا کے بالکل ٹنکریا تائیت کے قائل ہو گئے۔ باوجودیکہ دنیوی امور میں ایجادات اور اختراعات میں ان کی عقلیں ترقی پذیر بھی جاتی ہیں۔ پھر اس پر اور بھی غور کرو اور سوچو کہ اگر یہی معرفت کا ذریعہ تھا، تو عقیدتوں میں ناپچنے والے اور اچھا ناپچنے والے گانے والے سب اعلیٰ درجے کے صاحبِ دل اور صاحبِ کمال ماننے پڑیں گے! افسوس ان لوگوں کو خبر ہی نہیں کہ خدا کی معرفت ہوتی کیا ہے؟ اور انسانی کمال نام کس کا ہے؟ وہ شیطانی حصّہ کی شناخت نہیں کر سکے۔

رقت اور گریہ و بکا
انہوں نے صرف چند قطرے آنسوؤں کے بہا لینا اور دو تین چھین مار دینا ہی رُوح کی تسلی اور اطمینان کا موجب سمجھ رکھا ہے۔ بسا اوقات انسان ناول پڑھتا ہے جب اُس کے کسی دردناک حصّہ پر پہنچتا ہے، باوصفیکہ جانتا ہے کہ یہ ایک فرضی کہانی اور مجھوٹا قصّہ ہے، لیکن پھر بھی وہ ضبط نہیں کر سکتا اور بعض دفعہ چھین مار مار کر رو پڑتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض رونا اور چلتا نا بھی اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ میں نے سنا ہے کہ لوک چٹائیہ کے عہدِ سلطنت میں بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جو شرط لگا کر یقیناً رلا دیتے تھے اور ہنسا دیتے تھے اور اب تو صریح یہ بات موجود ہے کہ طرح طرح کے ناول موجود ہیں۔ بسن ایسے ہیں کہ ان کو پڑھ کر بے اختیار ہنسی آتی ہے اور بسن ایسے ہیں کہ ان کو پڑھ کر دل بے اختیار ہو کر درد مند ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اُن کو یقیناً بناوٹی قصّے اور فرضی کہانیاں جانتے ہیں۔

اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ انسان دھوکا کھاتا ہے اور یہ اُس وقت ہوتا ہے جب انسان نفسانی اغراض اور رُوحانی مطالب میں تیز نہیں کرتا۔ جس قدر لوگ دنیا میں ہیں، ان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو علاماتِ تحقیقہ سے بے نصیب ہیں۔ اُن کے مُنہ سے معارف اور حقائق نہیں نکلتے، پھر رُلا دیتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ حقائق اور معارف بہرور ہیں۔ جو جو دیتے کے رنگ سے نگین ہو کر اُو بہتیت کے عظمت و جلال سے خائف اور ترساں ہو کر بولتے ہیں۔ بلکہ اس کی تہہ میں دُہی بات ہوتی ہے جو میں نے ابھی ناولوں اور کہانیوں کے متعلق بیان کی ہے۔ وہ خود بھی نفس کی ہوا میں جُستلا ہوتے ہیں اور یوں رُلا کچھ فائدہ نہیں رکھتا۔

آنسو کا ایک قطرہ بھی دوزخ کو حرام کر دیتا ہے
ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت اور اس کی خشیت کا غلبہ دل پر ہو اور

اس میں ایک رقت اور گمراہی پیدا ہو کر خدا کے لیے ایک قطرہ بھی آنکھ سے نکلے، تو وہ یقیناً دوزخ کو حرام کر دیتا

ہے۔ پس انسان اس سے دھوکہ نہ کھائے کہ میں بہت روتا ہوں۔ اس کا فائدہ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ آنکھ دھکنے آجائے گی اور فوٹل امراض چشم میں مبتلا ہو جائے گا۔

میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے حضور اس کی خشیت سے متاثر ہو کر رونا دوزخ کو حرام کر دیتا ہے، لیکن یہ گریہ و بکا نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ خدا کو خدا اور اس کے رسول کو رسول نہ سمجھے اور اس کی سچی کتاب پر اطلاع نہ ہو نہ صرف اطلاع بلکہ ایمان۔

طیب جیسے ایک مریض کو جلاب دیتا ہے اور اس کو ہلکے ہلکے دست آتے ہیں۔ وہ مریض کو ضائع نہیں کرتے، جب تک جگر ہی دست نہ آویں جو اپنے ساتھ تمام موادِ روئیہ اور فاسدہ کو لے کر نکلتے ہیں اور ہر قسم کی عفونیت اور زہریں جنہوں نے مریض کو اندر ہی اندر مضمحل اور مضطرب کر رکھا تھا، ان کے ساتھ نکل جاتی ہیں۔ تب اس کو شفا ہوتی ہے۔ اسی طرح پر جگر ہی گریہ و بکا آستانہِ اُلویت پر ہر ایک قسم کی نفسانی گندگیوں اور مُغیبہ مواد کو لے کر نکل جاتا ہے اور اس کو پاک صاف بنا دیتا ہے۔ اہل اللہ کا ایک آنسو جو توبۃ النصوح کے وقت نکلتا ہے۔ ہوا و ہوس کے بندے اور ریاکار ڈپلٹوں کے گرفتار کے ایک دریا بہا دینے سے افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ خدا کے لیے ہے۔ اور یہ خلق کے لیے یا اپنے نفس کے واسطے۔

اس بات کو کبھی اپنے دل سے غور نہ کرو کہ خدا تعالیٰ کے حضور اخلاص اور راستبازی کی قدر ہے۔ تکلف اور بناوٹ اس کے حضور کچھ کام نہیں دے سکتی۔

اب اگر یہ سوال ہو کہ پھر اس درجہ کے حصول کے لیے کیا کیا جائے اور قرآن کریم نے اس درجہ پر پہنچنے کا کیا ذریعہ

اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے ذرائع

بتایا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دو باتیں اس کے لیے بطور اصول کے رکھی ہیں۔ اول یہ کہ دُعا کرو۔ یہ سچی بات ہے۔ خَلِيقُ الْاِنْسَانِ ضَلِيْعًا (النساء ۲۹) انسان کمزور مخلوق ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے بدول کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا وجود اور اس کی پرورش اور بقا کے سامان سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہیں۔ احمق ہے وہ انسان جو اپنی عقل و دانش یا اپنے مال و دولت پر ناز کرتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے۔ وہ کہاں سے لایا؟ اور دُعا کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ انسان اپنے مُغْت کا پورا خیال اور تصور کرے جوں جوں وہ اپنی کمزوری پر غور کرے گا، اسی قدر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج پائے گا اور اس طرح پر دُعا کے لیے اس کے اندر ایک جوش پیدا ہوگا۔ جیسے انسان جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور دُکھ یا تنگی محسوس کرتا ہے، تو بڑے زور کے ساتھ پکارتا اور چلاتا ہے اور دُوسرے سے مدد مانگتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ اپنی کمزوریوں اور لغزشوں پر غور کرے گا اور اپنے آپ کو ہر آن اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج پائے گا، تو اس کی رُوح پورے جوش اور درد

سے بے قرار ہو کر آستانہ اُلوہیت پر گرے گی اور چلتاے گی اور یارت یارت کہہ کر پکارے گی۔ غور سے قرآن کریم کو دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ پہلی ہی سورت میں اللہ تعالیٰ نے دُعا کی تعلیم دی ہے اِنْدِنَا الصَّوْطُ الْمُنْتَظَرُ صَوْتَ اَلَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُنْعُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ (الفاتحہ ۹-۷)

دُعا تب ہی جامع ہو سکتی ہے کہ وہ تمام منافع اور مفاد کو اپنے اندر رکھتی ہو اور تمام نقصانوں اور مصرتوں سے بچاتی ہو۔ پس اس دُعا میں بہترین منافع جو ہو سکتے ہیں اور ممکن ہیں وہ اس دُعا میں مطلوب ہیں اور بڑی سے بڑی نقصان رساں چیز جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اُس سے بچنے کی دُعا ہے۔

منعم علیہ گروہ کی چار اقسام
میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ منعم علیہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ اول نبی۔ دوم صدیق۔ سوم شہید۔ چہام صابقین۔ پس اس دُعا میں گویا ان چاروں گروہوں کے کمالات کی طلب ہے۔

نبی
نبیوں کا عظیم نشان کمال یہ ہے کہ وہ خدا سے خبریں پاتے ہیں؛ چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ لَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبٍۭٓ أَحَدًا اِلَّا اَمَّا الَّذِيْنَ مِنْ رَّسُوْلٍ (الحج ۷۷: ۷۸) یعنی خدا تعالیٰ کے غیب کی باتیں کسی دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتیں۔ ہاں اپنے پیروں میں سے جس کو وہ پسند کرے، جو لوگ نبوت کے کمالات سے حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کو قبل از وقت آنے والے واقعات کی اطلاع دیتا ہے اور یہ بہت بڑا عظیم نشان نشان خدا کے مأمور اور رسولوں کا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ نہیں پیش کونی بہت بڑا معجزہ ہے۔ تمام کُتب سابقہ اور قرآن کریم سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ پیشگوئی سے بڑھ کر کوئی نشان نہیں ہوتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل اور دائمی معجزات
نادان اور بداندیش مخالفوں نے اس علم پر کبھی غور نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر اعتراض کیا ہے۔ مگر افسوس ہے اُن آنکھ بند کرنے والوں کو یہ معلوم نہ ہوا کہ جس قدر معجزات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے ہیں۔ دُنیا میں کُل نبیوں کے معجزات کو بھی اگر اُن کے مقابلہ میں رکھیں، تو میں ایمان سے کہتا ہوں کہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بڑھ کر ثابت ہوں گے قطع نظر اس بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے قرآن شریف بھرا پڑا ہے اور قیامت تک اور اس کے بعد تک کی پیشگوئیاں اس میں موجود ہیں۔ سب سے بڑھ کر نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کا یہ ہے کہ ہر زمانہ میں اُن پیشگوئیوں کا زندہ نبوت دینے والا موجود ہوتا ہے؛ چنانچہ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بطور نشان کھرا کیا اور پیشگوئیوں کا ایک عظیم نشان نشان مجھے دیا تاہیں اُن لوگوں کو جو حقائق سے بے بہرہ اور معرفت الہی سے بے نصیب ہیں۔ اندر روشن کی طرح دکھاؤں کہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیسے مستقل اور دائمی ہیں۔

زندہ رسول ابدالآباد کیلئے صرف محمد رسول اللہ ہی ہیں
کیا بنی اسرائیل کے بقیۃ یہود یا حضرت
مسیح علیہ السلام کو خداوند خداوند پکارتے

والے عیسائیوں میں کوئی ہے جو ان نشانات میں میرا مقابلہ کرے۔ میں پکارا کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں۔ ایک بھی نہیں۔
پھر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار کی مجرمانہ کی قوت کا ثبوت ہے کیونکہ یہ متم مسند ہے کہ نبی متبوع کے معجزات
ہی وہ معجزات کہلاتے ہیں، جو اس کے کبھی متبع کے ہاتھ پر سرزد ہوں۔ پس جو نشانات خوارقِ عادات مجھے دینے لگے
ہیں۔ جو پیشگوئیوں کا عظیم الشان نشان مجھے عطا ہوا ہے۔ یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ معجزات ہیں۔
اور کسی دوسرے نبی کے متبع کو یہ آج فخر نہیں ہے کہ وہ اس طرح پر دعوت کر کے ظاہر کر دے کہ وہ بھی اپنے اندر اپنے
ہی متبوع کی قدسی قوت کی وجہ سے خوارق دکھا سکتا ہے۔ یہ فخر صرف اسلام کو ہے اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ زندہ
رسول ابدالآباد کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، جن کے انفاسِ طیبہ اور قوتِ قدسیہ کے
فضیل سے ہر زمانہ میں ایک مردِ خدا خدائے کا ثبوت دیتا رہتا ہے۔

نبی کا سب سے بڑا کمال، اظہار علی الغیب
غرض بات تو یہ تھی کہ اسی دُعا میں نبیوں کے کمالات سے
حصہ لینے کی بھی دُعا ہے، کیونکہ نعم علیہ گروہ میں سب کا

سردار انبیا علیہم السلام کا گروہ ہے اور اُس کے کمالات میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اُن پر غیب کی باتیں جن کو
پیش گوئیاں بھی کہتے ہیں، ظاہر کی جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس دُعا میں درحقیقت پیشگوئیاں مانگنے کی
دُعا نہیں ہے۔ بلکہ اس مرتبہ کے حصول کی ہی دُعا ہے جہاں پہنچ کر پیش گوئی کرنا ہے۔ پیش گوئی کا مقام اللہ تعالیٰ کے
اعلیٰ درجہ کے قُرب کے بُدوں ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں وہ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (الجنم ۳۰) کا
مصدق ہوتا ہے اور یہ درجہ تب رہتا ہے جب ذَنَّا قَتَلْنَا (الجنم ۹۱) کے مقام پر پہنچے۔ جب تک غلطی طور پر اپنی
انسانیت کی چادر کو چھینک کر انوکھیت کی چادر کے نیچے اپنے آپ کو نہ چھپائے۔ یہ مقام اسے کب مل سکتا ہے۔
یہ وہ مقام ہے جہاں بعض سلوک کی منزلوں سے نادانِ حق صوفیوں نے آکر ٹھوکر کھائی ہے اور اپنے آپ کو وہ خدا
سمجھ بیٹھے ہیں اور اُن کی اس ٹھوکر سے ایک خطرناک غلطی پھیل ہے، جس نے بہتوں کو ہلاک کر ڈالا اور وہ وحدت وجود کا
مسئلہ ہے جس کی حقیقت سے یہ لوگ نادانِ حق محض ہوتے ہیں۔

یہ مطلب صرف اسی قدر ہے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کے درجہ پر جب تک انسان نہ پہنچے۔
اس وقت تک اُسے پیشگوئی کی قوت نہیں مل سکتی۔ اور یہ درجہ اُس وقت حاصل ہوتا ہے، جبکہ انسان قُربِ الہی
حاصل کرے۔ قُربِ الہی کے لیے یہ مزدوری بات ہے کہ تَخَلَّصُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ پر عمل ہو، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ
کی صفات کو ملحوظِ خاطر رکھ کر اُن کی عزت نہ کرے گا اور اُن کا پُرکُوش اپنی حالت اور اخلاق سے نہ دکھائے۔ وہ خدا

کے حضور کیونکر جاسکتا ہے۔ مثلاً خدا کی ایک صفت قُدُّوس ہے۔ پھر ایک ناپاک، غلیظ، ہر قسم کے فسق و فجور کی ناپاکی میں مبتلا انسان اللہ تعالیٰ کے حضور کیونکر جاسکتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ سے تعلق کیونکر پیدا کر سکتا ہے۔

غرض اس دُعا میں اولیٰ منعم علیہ گروہ کے کمالِ مراتب کے حصول کی دُعا ہے پس جب تک انسان اپنے اندرونی سلسلہٴ عیالات کو چھوڑ کر اَنَا الْمُؤْمِنُ کی آواز نہ سنے دعاؤں میں لگا رہے۔ یہ کمالِ تام کا درجہ ہوتا ہے۔

صدیق پھر دوسرا مرتبہ صدیق کا ہے۔ صدقِ کامل اس وقت تک جذب نہیں ہوتا جب تک توبۃ النصوح کے ساتھ صدق کو نہ کھینچے۔ قرآنِ کریم تمام صدقات کو مجموعہ اور صدقِ تام ہے۔ جب تک خود صادق نہ بنے۔ صدق کے کمال اور مراتب سے کیونکر واقف ہو سکتا ہے۔

صدیق کے مرتبہ پر قسآنِ کریم کی معرفت اور اس سے محبت اور اس کے نکات و حقائق پر اطلاع ملتی ہے کیونکہ کذب کذب کو کھینچتا ہے، اس لیے بھی بھی کاذب قرآنی معارف اور حقائق سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقفہ : ۸۰) فرمایا گیا ہے۔

شہید پھر تیسرا مرتبہ شہید کا ہے۔ عام لوگوں نے شہید کے معنی صرف یہی سمجھ رکھے ہیں کہ شخص لڑائی میں مارا گیا یا دیر یا میں ڈوب گیا یا دبا۔ میں مر گیا وغیرہ۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اسی پر اکتفاء کرنا اور اسی حد تک اس کو محدود رکھنا عموماً کی شان سے بعید ہے۔ شہید اصل میں وہ شخص ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ سے استقامت اور سکینت کی قوت پاتا ہے۔ اور کوئی زلزلہ اور حادثہ اس کو متغیر نہیں کر سکتا۔ وہ مصیبتوں اور مشکلات میں سینہ سپر رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر محض خدا تعالیٰ کے لیے اُس کو جان بھی دینی پڑے تو فوق العادت استقلال اُس کو ملتا ہے اور وہ بڑوں کی قسم کا رنج یا حسرت محسوس کیے اپنا سر رکھ دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ بار بار مجھے زندگی ملے اور بار بار اس کو اللہ کی راہ میں دوں۔ ایک ایسی لذت اور سرور اس کی دُوح میں ہوتا ہے کہ ہر تلوار جو اُس کے بدن پر پڑتی ہے اور ہر ضرب، جو اس کو پھینک دے، اُس کو پہنچتی ہے۔ وہ اُس کو ایک نئی زندگی، نئی مسرت اور تازگی عطا کرتی ہے۔ یہ ہیں شہید کے معنی۔ پھر یہ لفظ شہید سے بھی نکلا ہے۔ عبادتِ شاقہ جو لوگ برداشت کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں ہر ایک تلخی اور کدورت کو پھیلے ہیں اور جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ شہید کی طرح ایک شیرینی اور علالت پانتے ہیں۔ اور جیسے شہید فِیْہِ شَفَاءٌ لِلنَّاسِ (النحل : ۶۰) کا مصداق ہے۔ یہ لوگ بھی ایک تریاق ہوتے ہیں۔ اُن کی محبت میں آنے والے بہت امراض سے نجات پاتے ہیں۔

اور پھر شہید اس درجہ اور مقام کا نام بھی ہے جہاں انسان اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے یا کم از کم خدا کو دیکھتا ہوا یقین کرتا ہے۔ اس کا نام احسان بھی ہے۔

صلاح

پو تھا درجہ صابین کا ہے۔ جن کو موادِ رزویہ سے صاف کر دیا گیا ہے اور ان کے قلوب صاف ہو گئے ہیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب تک موادِ رزویہ دور نہ ہوں اور سورمزاج ہے، تو مزہ زبان تک کا بھی بڑ جاتا ہے، تنغ معلوم دیتا ہے اور جب بدن میں پوری صلاحیت اور اصلاح ہو اس وقت ہر ایک شے کا اصل مزہ معلوم ہوتا ہے اور طبیعت میں ایک قسم کی لذت اور سرور اور چستی اور چالاکی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح پر جب انسان گناہ کی ناپاکی میں مبتلا ہوتا ہے اور روح کا قوام بگڑ جاتا ہے تو روحانی قوتیں کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ عبادات میں مزہ نہیں رہتا۔ طبیعت میں ایک گھبراہٹ اور پریشانی پائی جاتی ہے۔ لیکن جب موادِ رزویہ جو گناہ کی زندگی سے پیدا ہونے لگے، تو بہتہ التصوح کے ذریعہ خارج ہونے لگیں تو روح میں وہ اضطراب اور بے چینی کم ہونے لگتی ہے۔ یہاں تک کہ آخر ایک سکون اور تسلی ملتی ہے۔ پہلے جو گناہ کی طرف قدم اٹھانے میں راحت محسوس ہوتی تھی اور پھر اسی فعل میں جو نفس کی خواہش کا نتیجہ ہوتا تھا اور بھکنے میں خوشی ملتی تھی۔ اب اس طرف بھٹکتے ہوئے دکھ اور رنج معلوم ہوتا ہے۔ روح پر ایک لرزہ پڑ جاتا ہے۔ اگر اس تاریک زندگی کا دہریہ یا تصور بھی آجائے اور پھر عبادات میں ایک نطفہ، ذوق، جوش اور شوق پیدا ہونے لگتا ہے۔ روحانی قوی جو گناہ آمیز زندگی سے مڑھ ہو چکے تھے، ان کا نشوونما شروع ہوتا ہے اور اخلاقی طاقتیں اپنا غلبہ کرتی ہیں۔

یہ چار چیزیں ہیں جن کے لیے ہر انسان دنیا میں انور کیا گیا ہے اور اس کے حصول کے لیے دعائیں ایک ذریعہ ہے اور ہم کو موقع دیا گیا ہے کہ پانچ وقت ان مراتب کو مانگیں، لیکن یہاں ایک اور مشکل ہے کہ اگرچہ اذغوفی؟ **اَسْتَجِبْ لَعَلَّكَ (المومن: ۶۱)** فرمایا اور کہا گیا ہے **اُجِیْبْ دَعْوَةَ اللّٰهِ اِذَا دَعَاكَ (البقرہ: ۱۸۴)** اور قرآن شریف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ بہت ہی قریب ہے۔

قبولیتِ دعا کے آداب

لیکن اگر خدا تعالیٰ کی صفات اور اسماء کا لحاظ نہ کیا جائے اور دعا کی جائے، تو وہ کچھ بھی اثر نہیں رکھتی۔ صرف اس ایک نام کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ معلوم نہ کرنے کی وجہ سے دنیا ہلاک ہو رہی ہے۔ میں نے بہت لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہم نے بہت دعائیں کیں اور ان کا نتیجہ کچھ نہیں ہوا۔ اور اس نتیجہ نے ان کو دہریتہ بنا دیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہر امر کے لیے کچھ قواعد اور قوانین ہوتے ہیں۔ ایسا ہی دعا کے واسطے قواعد و قوانین مقرر ہیں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اس کا باعث یہی ہے کہ وہ ان قواعد اور مراتب کا لحاظ نہیں رکھتے جو قبولیتِ دعا کے واسطے ضروری ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے جب ایک لاناظر اور سیش بیاغرا نہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور ہم میں سے ہر ایک اس گناہ سے پاک ہو سکتا ہے اور اسے پاک کر دیتا ہے کیونکہ یہ کبھی بھی جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قادرِ خدا مان کر یہ تجویز کریں کہ جو کچھ اس نے

ہمارے سامنے دکھا ہے اور جو ہیں دکھایا ہے یہ محض شراب اور دھوکا ہے۔ ایسا وہ بھی انسان کو ہلاک کر سکتا ہے نہیں۔ بلکہ ہر ایک اس خزانہ کو لے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں۔ وہ ہر ایک کو یہ غزانے دے سکتا ہے چہر بھی اس میں کمی نہیں آسکتی۔

غرض وہ تو ہم کو نبوت کے کمالات تک دینے کو تیار ہے، لیکن ہم اس کے لینے کی بھی سعی کریں پس یاد رکھو کہ یہ شیطانی دوسوہ اور دھوکا ہے جو اس پیرایہ میں دیا جاتا ہے کہ دُعا قبول نہیں ہوتی۔ اصل یہی ہے کہ وہ دُعا قبولیت کے ادب اور اسباب سے محض خالی ہے۔ پھر آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے۔ مُنُو؛ قرآن شریف نے کیا کہا ہے۔ اِنَّمَا يَنْفَعُكَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (المائدہ: ۲۸) اللہ تعالیٰ متقیوں کی دُعائیں قبول کرتا ہے۔ جو لوگ متقی نہیں ہیں، ان کی دُعائیں قبولیت کے لباس سے تنگی ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمانیت ان لوگوں کی پرورش میں اپنا کام کر رہی ہے۔

متقی کی بعض دُعاؤں کے حسبِ منشا پر پورا نہ ہونے کی حکمت

دُعاؤں کی قبولیت کا فیض ان لوگوں کو ملتا ہے، جو متقی ہوتے

ہیں۔ اب میں بتاؤں گا کہ متقی کون ہوتے ہیں، مگر ابھی میں ایک اور شبہ کا ازالہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو متقی ہوتے ہیں۔ بظاہر ان کی بعض دُعائیں ان کے حسبِ منشا پر پوری نہیں ہوتی ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان لوگوں کی کوئی بھی دُعا درحقیقت منافع نہیں کی جاتی، لیکن چونکہ انسان عالم الغیب نہیں ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس دُعا کے نتائج اس کے حق میں کیا اثر پیدا کرنے والے ہیں پس اللہ تعالیٰ کمال شفقت اور مہربانی سے اس دُعا کو اپنے بندہ کے لیے اس صورت میں منتقل کر دیتا ہے، جو اس کے واسطے مفید اور نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ جیسے ایک نادان پتھر سانپ کو ایک خوبصورت اور نرم شے سمجھ کر کپڑے کی جرات کرے یا آگ کو روشن دیکھ کر اپنی ماں سے مانگ بیٹھے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ماں خواہ وہ کیسی ہی نادان سے نادان بھی کیوں نہ ہو۔ کبھی پسند کرے گی کہ اُس کا پتھر سانپ کو بچیلے یا اپنی خواہش کے موافق آگ کا ایک روشن کوئلہ اُس کے ہاتھ پر رکھ دے؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ اُس کی زندگی کو گزند پہنچائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب اور عالمِ اکل ہے اور مہربان ماں سے بھی زیادہ رحیم کریم ہے اور ماں کے دل میں بھی یہ رافت اور محبت اُسی نے ڈالی ہے وہ کیونکر گوارا کر سکتا ہے کہ اس کا عزیز بندہ اپنی کمزوری اور غلطی اور نادانگی کی وجہ سے کسی ایسی چیز کے لیے دُعا کر بیٹھے جو اُس کے حق میں مضرت بخش ہے تو وہ اُس کو فی الفور منظور کر لے۔ نہیں بلکہ وہ اس کو رد کر دیتا ہے اور اس کے بجائے اس سے بھی بہتر اُس کو عطا کرتا ہے اور وہ یقیناً سمجھ لیتا ہے کہ یہ میری فحلاں دُعا کا اثر اور نتیجہ ہے۔ اپنی غلطی پر بھی اس کو اطلاع ملتی ہے۔ غرض یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ متقیوں کی بھی بعض دُعا قبول نہیں ہوتی۔ نہیں اُن کی تو ہر دُعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی کمزوری اور نادانی

کی وجہ سے کوئی ایسی دعا کر بیٹھیں جو ان کے لیے عمدہ نتائج پیدا کرنے والی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلہ میں ان کو وہ چیز عطا کرتا ہے، جو ان کی نئے مطلوبہ کا نعم البدل ہو۔

اب اس کے بعد پھر میں اصل مطلب کی طرف آتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ متقی کون ہوتے ہیں؟
ہوتے ہیں؟

درحقیقت متقیوں کے واسطے بڑے بڑے وعدے ہیں اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ولی ہوتا ہے۔ جھوٹے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم مقرب بارگاہ الہی ہیں اور پھر متقی نہیں ہیں بلکہ فریق و فوج کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور ایک ظلم اور غضب کرتے ہیں جبکہ وہ ولایت اور قرب الہی کے درجہ کو اپنے ساتھ منسوب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ متقی ہونے کی شرط لگا دی ہے۔

نصرت پھر ایک اور شرط لگاتا ہے یا یہ کہو، متقیوں کا ایک نشان بتاتا ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا۔ خدا اُن کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اُن کی نصرت کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت

اس کی نصرت ہی سے ملتا ہے۔ پہلا دروازہ ولایت کا ویلے بند ہوا۔ اب دوسرا دروازہ معیت اور نصرت الہی کا اس پر بند ہوا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نصرت کبھی بھی ناپاکوں اور فاسقوں کو نہیں مل سکتی۔ اس کا انحصار تقویٰ ہی پر ہے غلام کی اعانت متقی ہی کے لیے ہے۔

معاش و وسعت پھر ایک اور راہ ہے کہ انسان مشکلات اور مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اور حاجات مختلف رکھتا ہے۔ اُن کے حل اور رہا ہونے کے لیے بھی تقویٰ ہی کو اصول قرار دیا

ہے۔ معاش کی تنگی اور دوسری تنگیوں سے راہ نجات تقویٰ ہی ہے۔ فرمایا۔ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق ۳۲) خدا متقی کے لیے ہر مشکل میں ایک مخرج پیدا کر دیتا ہے اور اس کو غیب سے اُس سے مخفی پانے کے اسباب ہم پہنچا دیتا ہے۔ اُس کو ایسے طور سے رزق دیتا ہے کہ اُس کو پتہ بھی نہ لگے۔ اب غور کر کے دیکھ لو کہ انسان اس دُنیا میں چاہتا کیا ہے۔ انسان کی بڑی سے بڑی خواہش دُنیا میں یہی ہے کہ اس کو کھانے اور آرام ملے اور اُس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ مقرر کی ہے جو تقویٰ کی راہ کہلاتی ہے اور دوسرے فنون میں اُس کو قرآن کریم کی راہ کہتے ہیں اور یہاں اس کا نام حراطِ مستقیم رکھتے ہیں۔

کفار کے مال و دولت کوئی یہ نہ کہے کہ کفار کے پاس بھی مال و دولت اور املاک ہوتے ہیں اور وہ اپنی عیش و عشرت میں مہنگ اور مُست رہتے ہیں۔ یہی نہیں سچ کہتا ہوں

کہ وہ دُنیا کی آنکھ میں بلکہ ذلیل دنیا داروں اور ظاہر پرستوں کی آنکھ میں خوش معلوم دیتے ہیں، مگر درحقیقت وہ ایک جہنم اور دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تم نے اُن کی صورت کو دیکھا ہے مگر میں ایسے لوگوں کے قلب پر نگاہ کرتا ہوں۔

وہ ایک سیر اور سلاسل و اغلال میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جیسے فرمایا ہے: **إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَمَدَافِقًا** (الزمر: ۵) وہ نیکی کی طرف آہی نہیں سکتے۔ وہ ایسے اغلال ہیں کہ خدا کی طرف ان اغلال کی وجہ سے ایسے دبے پڑے ہیں کہ حیوانوں اور بہائم سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ ان کی آنکھ ہر وقت دنیا کی طرف ہی لگی رہتی ہے اور زمین کی طرف جھکتے جاتے ہیں۔ پھر اندر ہی اندر ایک سوشل اور جن بھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر مال میں کمی ہو جائے یا حسب مراد تدبیر میں کامیابی نہ ہو تو گڑبڑ مچنے لگتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات سودائی اور پاگل ہو جاتے ہیں یا عدالتوں میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ یہ واقعی بات ہے کہ بے دین آدمی سیر سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو قراڑ اور سکون نصیب نہیں ہوتا، جو راحت اور تسلی کا لازمی نتیجہ ہے۔ جیسے شرابی ایک جام شراب پی کر ایک اور مانگتا ہے اور مانگتا ہی جاتا ہے اور ایک جن بھی لگی رہتی ہے۔ ایسا ہی دنیا دار بھی سیر میں ہے۔ اس کی آتش آذ ایک دم بھی بجھ نہیں سکتی۔ سچی خوشحالی حقیقت میں ایک منتقی ہی کے لیے ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے لیے دو جنت ہیں۔

سچی خوشحالی منتقی سچی خوشحالی میں ایک بھونپڑی میں پاسکتا ہے، جو دنیا دار اور حرص و آرزو کے پرستار کو رفیع الشان قصر میں بھی نہیں مل سکتی۔ جس قدر دنیا زیادہ ملتی ہے، اسی قدر بلائیں زیادہ سامنے آ جاتی ہیں۔ پس یاد رکھو کہ حقیقی راحت اور لذت دنیا دار کے حصّہ میں نہیں آتی۔ یہ مست سمجھو کہ مال کی کثرت عمدہ عمدہ لباس اور کھانے کی خوشی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ مگر گرنہ نہیں، بلکہ اس کا مادہ ہی تقویٰ پر ہے۔

زبان کی حفاظت جبکہ ان ساری باتوں سے معلوم ہو گیا کہ سچے تقویٰ کے بغیر کوئی راحت اور خوشی مل ہی نہیں سکتی، تو معلوم کرنا چاہیے کہ تقویٰ کے بہتے شے ہیں جو عنکبوت کے تاروں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ تقویٰ تمام جوارج انسانی اور عقائد زبان اخلاق وغیرہ سے متعلق ہے۔ نازک ترین معاملہ زبان سے ہے۔ بسا اوقات تقویٰ کو دور کر کے ایک بات کہتا ہے اور دل میں خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے یوں کہا اور ایسا کہا، حالانکہ وہ بات بُری ہوتی ہے۔ مجھے اس پر ایک نقل یاد آتی ہے کہ ایک بزرگ کی کسی دنیا دار نے دعوت کی۔ جب وہ بزرگ کھانا کھانے کے لیے تشریف لے گئے تو اس منجبر دنیا دار نے اپنے نوکر کو کہا کہ فلاں مقال لانا جو ہم پہلے حج میں لائے تھے اور پھر کہا دو سرا مقال بھی لانا جو دوسرے حج میں لائے تھے اور پھر کہا کہ تیسرے حج والا بھی لیتے آنا۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ تو تو بہت ہی قابلِ رحم ہے۔ ان تین نفروں میں تو نے اپنے تین ہی جوں کا سنتیا ناس کر دیا۔ تیسرا مطلب اس سے صرف یہ تھا کہ تو اس امر کا اظہار کرے کہ تو نے تین حج کیے ہیں۔ اس لیے خدا نے تعلیم دی ہے کہ زبان کو سنبھال کر رکھا جائے اس لیے بے معنی، بیہودہ، بے موقع غیر ضروری باتوں سے احتراز کیا جائے۔

دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے **إِنَّا لَنَعْبُدُكَ** کی تعلیم دی ہے۔ اب ممکن تھا کہ انسان اپنی قوت پر مجبور ہو کر لیتا اور خدا

سے دُور ہو جاتا، اس لیے ساتھ ہی اِیَّاتُكَ لَاشْعَبِیْنِ کی تعلیم دے دی کہ یہ مت سمجھو کہ یہ عبادت جو میں کرتا ہوں اپنی قوت اور طاقت سے کرتا ہوں، برگر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی استعانت جب تک نہ ہو اور خود وہ پاک ذات جب تک توفیق اور طاقت نہ دے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور پھر اِیَّاتُكَ اَعْبُدُ یا اِیَّاتُكَ اَسْتَعِیْنُ نہیں کہا۔ اس لیے کہ اس میں نفس کے تقدّم کی بُرائی تھی اور یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ تقویٰ والا لاکھ انسانوں کو لیتا ہے۔ زبان سے ہی انسان تقویٰ سے دُور چلا جاتا ہے۔ زبان سے کبتر کر لیتا ہے اور زبان سے ہی فرعونی صفات آجاتی ہیں اور اسی زبان کی وجہ سے پوشیدہ اعمال کو ریاکاری سے بدل لیتا ہے اور زبان کا زیاں بہت جلد پیدا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ناف کے نیچے کے عضو اور زبان کو شتر سے بچاتا ہے اس کی بہشت کا ذمہ دار میں ہوں۔ حرام خوری اس قدر نقصان نہیں پہنچاتی جیسے قول زور۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ حرام خوری اچھی چیز ہے۔ یہ سخت فعلی ہے، اگر کوئی ایسا سمجھے میرا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو اضطراراً سو رکھ لے، تو یہ امر دیگر ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی زبان سے خنزیر کا فتویٰ دیدے تو وہ اسلام سے دور بھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال ٹھہراتا ہے۔ غرض اس سے معلوم ہوا کہ زبان کا زیاں خطرناک ہے۔ اس لیے تہیٰ اپنی زبان کو بہت ہی قابو میں رکھنا ہے۔ اس کے مُنہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی، جو تقویٰ کے خلاف ہو۔ پس تم اپنی زبان پر حکومت کرو۔ نہ یہ کہ زبانیں تم پر حکومت کریں اور اُن کا پٹا بٹا بٹا پٹے رہو۔

ہر ایک بات کہنے سے پہلے سوچ لو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت اُس کے کہنے میں کہاں تک ہے۔ جب تک یہ نہ سوچ لو مت بولو۔ ایسے بولنے سے جو شرارت کا باعث اور فساد کا موجب ہو، نہ بولنا بہتر ہے، لیکن یہ بھی مومن کی شان سے بعید ہے کہ امر حق کے اظہار میں ڈکے۔ اس وقت کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور خوف زبان کو نہ روکے۔ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو اپنے پرانے سب کے سب دشمن ہو گئے، مگر آپ نے ایک دم بھر کے لیے کبھی کسی کی پروا نہیں کی۔ یہاں تک کہ جب ابو طالب آپ کے چھانے لوگوں کی شکایتوں سے تنگ آکر کہا۔ اُس وقت بھی آپ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں اس کے اظہار سے نہیں ڈک سکتا۔ آپ کا اختیار ہے، میرا ساتھ دیں یا نہ دیں۔

پس زبان کو جیسے خدا تعالیٰ کی رضا مندی کے خلاف کسی بات کے کہنے سے روکنا ضروری ہے۔ اسی طرح امر حق کے اظہار کے لیے کھولنا لازمی امر ہے۔ یَا مُعْرِضُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ (آل عمران: ۱۱۵) مومنوں کی شان ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی عملی حالت ثابت کر دکھائے کہ وہ اس وقت کو اپنے اندر رکھتا ہے کیونکہ اس سے پیشتر کہ وہ دُوسروں پر اپنا اثر ڈالے اس کو اپنی حالت اثر انداز بھی تو بنانی ضروری ہے۔ پس یاد رکھو کہ زبان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کبھی مت روکو۔ ہاں عمل اور موقع کی شناخت بھی ضروری ہے اور اندازِ بیان ایسا ہونا چاہیے جو نرم ہو اور سلاست اپنے اندر رکھتا ہو اور ایسا ہی تقویٰ کے خلاف

بھی زبان کا کھونا سخت گناہ ہے۔

قرآن کریم کی علت غائی تقویٰ ہے

پھر دیکھو کہ تقویٰ ایسی اعلیٰ درجہ کی ضروری شے قرار دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی علت غائی اسی کو ٹھہرایا ہے؛ چنانچہ دوسری

سورۃ کو جب شروع کیا ہے، تو یوں ہی فرمایا ہے: اَلَمْذَلِكْ اَلْكِتَابُ لَا ذَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (البقرہ: ۱) میرا مذہب یہی ہے کہ قرآن کریم کی یہ ترتیب بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس میں ہلکے اور بھراؤ کو ذکر فرمایا ہے۔ علت غائی، مادی، صوری، غائی۔ ہر ایک چیز کے ساتھ یہ چار ہی ہلکے ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نہایت مکمل طور پر ان کو دکھاتا ہے۔ اَلَمْذَلِكْ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت جاننے والا ہے۔ اس کلام کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ یعنی خدا اس کا فاعل ہے۔ ذَلِكْ اَلْكِتَابُ یہ مادہ بتایا۔ یا یہ کہو کہ یہ علت، مادی ہے۔ مَلِكٌ عَزِيزٌ لَّا يَزِيْغُ فِيْهِ ہر ایک چیز میں شک و شبہ اور ظنون فاسدہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ مگر قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی زریب نہیں ہے۔ لَّا زِيْبَ اِیسی کے لیے ہے۔ اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شان یہ بتائی ہے کہ لَّا زِيْبَ فِیْہ۔ تو ہر ایک سلیم البطرت اور سعادت مند انسان کی روح اچھلے گی اور خواہش کرے گی کہ اُس کی ہدایتوں پر عمل کرے۔ ہم افسوس سے کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی اعلیٰ اور اعلیٰ شان کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا؛ ورنہ قرآن شریف کی خوبیاں اور اس کے کمالات، اس کا حُسن اپنے اندر ایک ایسی کشش اور جذب رکھتا ہے کہ بے اختیار ہو کر دل اس کی طرف چلے آئیں۔ مثلاً اگر ایک خوشنما باغ کی تعریف کی جاوے اور اُس کے خوشبودار درختوں اور دل کو تر و تازہ کرنے والی ٹوٹیوں اور دشتوں اور مصفا پانی کی بہتی ہوئی تیزیوں اور نہروں کا تذکرہ کیا جاوے، تو ہر ایک شخص کا دل چاہے گا کہ اس کی سیر کرے اور اس سے خطا اٹھاوے۔ اگر اور یہ بھی بتایا جاوے کہ اُس میں بعض چشمنے ایسے جاری ہیں، جو امراضِ مزمنہ اور مہلکہ کو شفا دیتے ہیں تو اور بھی زیادہ جوش اور طلب کے ساتھ لوگ وہاں جائیں گے۔ اسی طرح قرآن شریف کی خوبیوں اور کمالات کو اگر نہایت ہی خوب صورت اور مؤثر الفاظ میں بیان کیا جاوے، تو دُور و پُرسے جوش کے ساتھ اُس کی طرف دوڑتی ہے۔

قرآنی علوم کے انکشاف کے لیے تقویٰ شرط ہے

اور حقیقت میں دُور و پُرسے کی تسلی اور سیری کا سامان اور وہ بات جس سے دُور و پُرسے کی حقیقی احتیاج پوری

ہوتی ہے۔ قرآن کریم ہی میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ اور دُوسری جگہ لَّا يَزِيْغُ فِيْهِ اَلْمُطَهَّرُوْنَ (الواقفہ: ۸۰) اس سے مراد وہی متقین ہیں جو ہدئی لِّلْمُتَّقِيْنَ میں بیان ہوئے ہیں۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ قرآنی علوم کے انکشاف کے لیے تقویٰ شرط ہے۔ علومِ ظاہری اور علومِ قرآنی کے حصول کے درمیان ایک عظیم امتحان فرق ہے۔ دنیوی اور دُور و پُرسے کے واسطے تقویٰ شرط نہیں ہے۔ صرف و نحو۔

طبی، فلسفہ، ہیئت و طبابت پڑھنے کے واسطے یہ ضروری امر نہیں ہے کہ وہ صوم و صلوة کا پابند ہو اور امر الہی اور نواہی کو ہر وقت پر نظر رکھتا ہو۔ اپنے ہر قول و فعل کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکومت کے نیچے رکھے۔ بلکہ ایسا اوقات عموماً دیکھا گیا ہے کہ دنیوی علوم کے ماہر اور طلبہ کا دہریہ منش ہو کر ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آج دنیا کے سامنے ایک زبردست تجربہ موجود ہے۔ یورپ اور امریکہ باوجودیکہ وہ لوگ ارضی علوم میں بڑی بڑی ترقیاں کر رہے ہیں اور آتے دن نئی ایجادات کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی روحانی اور اخلاقی حالت بہت ہی قابلِ شرم ہے۔ لندن کے پارکوں اور پیرس کے ہوٹلوں کے حالات جو کچھ شائع ہوئے ہیں تم ان کا ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ مگر علومِ آسمانی اور اسرارِ قرآنی کی واقفیت کے لیے تقویٰ پہلی شرط ہے۔ اس میں توبہ التَّوْبُوح کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان پوری فروتنی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ اٹھائے۔ اور اس کے جلال و جبروت سے لرزائے ہو کر نیازِ زندگی کے ساتھ رجوع نہ کرے، قرآنی علوم کا دروازہ نہیں کھل سکتا اور روح کے ان خواص اور قویٰ کی پرورش کا سامان اُس کو قرآن شریف سے نہیں مل سکتا جس کو پاکِ روح میں ایک لذت اور تسلی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اُس کے علوم خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ پس اس کے لیے تقویٰ بطورِ زربان کے ہے۔ پھر کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ ایمان، شہرہ، جمیعت، انفس، ارضی خواہشوں کے اسیران سے بہرہ ور ہوں۔ اس واسطے اگر ایک مسلمان کہلا کر خواہ وہ صرف دعو، معانی و بدلیح وغیرہ علوم کا کتنا ہی بڑا فاضل کیوں نہ ہو۔ دُنیا کی نظر میں شیخِ انگلی فی انگلی بنا بیٹھا ہو، لیکن اگر تزکیہ نفس نہیں کرتا، تو قرآن شریف کے علوم سے اس کو حجتہ نہیں دیا جاتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت دُنیا کی توجہ ارضی علوم کی طرف بہت ٹھکی ہوئی ہے اور مغربی روشنی نے تمام عالم کو اپنی نئی ایجادوں اور صنعتوں سے حیران کر رکھا ہے۔ مسلمانوں نے بھی اگر اپنی فلاح اور بہتری کی کوئی راہ سوچی، تو بدقسمتی سے یہ سوچی ہے کہ وہ مغرب کے رہنے والوں کو اپنا امام بنالیں اور یورپ کی تقلید پر نگر کریں۔ یہ تو نئی روشنی کے مسلمانوں کا حال ہے۔ جو لوگ پُرانے فیشن کے مسلمان کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو حامیِ دینِ تین کہتے ہیں اُن کی ساری عمر کی تحصیل کا خلاصہ اور لُٹِ لباب یہ ہے کہ صرف دعو و نحو کے جھگڑوں اور الجھیڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور حقائقِ دینی کے تلفظ پر مر بیٹے ہیں۔ قرآن شریف کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں اور ہو کیونکر جبکہ وہ تزکیہ نفس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

ہاں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو تزکیہ نفس کے دعوے کرتا ہے۔ وہ صوفیوں اور سجادہ نشینوں کا گروہ ہے، مگر ان لوگوں نے قرآن شریف کو تو چھوڑ دیا ہے اور اپنے ہی طریقِ اختراع کر لیے ہیں۔ کوئی چتہ کشیاں کرتا ہے۔ کوئی اِلَّا اللہ کے نعرے مارتا ہے۔ کوئی نفی اثبات۔ توجہ۔ جس دم وغیرہ میں مبتلا ہے۔ غرض ایسے طریقے نکالے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتے اور نہ قرآن شریف کا یہ منشأ ہے اور نہ کبھی سلسلہ نبوت نے ایسے طریقوں کو پسند کیا۔ غرض یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک انسان ایک پاک تبدیلی نہیں کرتا اور نفس کا تزکیہ نہیں کرتا، قرآن شریف

کے معارف اور خوبیوں پر اطلاق نہیں ملتی۔ قرآن شریف میں وہ نکات اور حقائق ہیں جو روح کی پیاس کو بجھا دیتے ہیں۔
کاشش دُنیا کو معلوم ہو تاکہ روح کی لذت کس چیز میں ہے اور پھر وہ معلوم کرتی کہ وہ قرآن شریف اور صرف
قرآن شریف میں موجود ہے۔

ابدال کون ہیں

دیکھو! جس جس قدر انسان تبدیلی کرتا جاتا ہے، اسی قدر وہ ابدال کے نمبر میں داخل
ہوتا جاتا ہے۔ حقائق قرآنی نہیں کھلتے، جب تک ابدال کے زمرہ میں داخل نہ ہو لوگوں
نے ابدال کے معنی سمجھنے میں غلطی کھائی ہے اور اپنے طور پر کچھ کچھ سمجھ لیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ابدال وہ لوگ ہوتے ہیں جو
اپنے اندر پاک تبدیلی کرتے ہیں اور اس تبدیلی کی وجہ سے اُن کے قلب گناہ کی تاریکی اور رنگ سے صاف ہو جاتے
ہیں۔ شیطان کی حکومت کا استیصال ہو کر اللہ تعالیٰ کا عرش ان کے دل پر ہوتا ہے۔ پھر وہ روح القدس سے قوت پاتے
اور خدا تعالیٰ سے فیض پاتے ہیں۔ تم لوگوں کو میں بشارت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو اپنے اندر تبدیلی کرے گا، وہ ابدال ہے۔
انسان اگر خدا کی طرف قدم اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل دوزخ اس کی وسعت گیری کرتا ہے۔ یہ سچی بات ہے اور میں تعین بتاتا
ہوں کہ چالاک سے علوم القرآن نہیں آتے۔ دماغی قوت اور ذہنی ترقی قرآنی علوم کو جذب کرنے کا اکیلا باعث نہیں ہو
سکتا۔ اصل ذریعہ تقویٰ ہی ہے۔ شقی کا علم خدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبیوں پر اُمتیت غالب ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اُمّی بھیجا گیا اور باوجودیکہ آپ نے نہ کسی مکتب میں تعلیم پائی اور نہ کسی کو استاد بنایا، پھر
آپ نے وہ معارف اور حقائق بیان کیے جنہوں نے دنیوی علوم کے ماہروں کو دنگ اور حیران کر دیا۔ قرآن شریف جیسی
پاک، کامل کتاب آپ کے لبوں پر جاری ہوتی جس کی فصاحت و بلاغت نے سارے عرب کو خاموش کر دیا۔ وہ کیا
بات تھی جس کے سبب سے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معلوم میں سب سے بڑھ گئے۔ وہ تقویٰ ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی مظہر زندگی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ قرآن شریف جیسی کتاب وہ لائے جس کے
علوم نے دُنیا کو حیران کر دیا۔

آپ کا اُمّی ہونا ایک نمونہ اور دلیل ہے اس امر کی کہ قرآنی علوم یا آسمانی علوم کے لیے تقویٰ مطلوب ہے نہ
دنیوی چالاکیاں۔

تلاوت قرآن کریم کی غرض

غرض قرآن شریف کی اصل غرض اور غایت دُنیا کو تقویٰ کی تعلیم دینا ہے۔
جس کے ذریعہ وہ ہدایت کے منشا کر کے حاصل کر سکے۔ اب اس آیت
میں تقویٰ کے تین مراتب کو بیان کیا ہے۔ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔
(البقرہ: ۴) لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، مگر طوطے کی طرح یوہنی بنیز سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ایک پنڈت
اپنی پوتھی کو اندھا دھند پڑھتا جاتا ہے۔ نہ خود سمجھتا ہے اور نہ سُننے والوں کو پتہ لگتا ہے۔ اسی طرح قرآن شریف

کی تلاوت کا طرِقی صرف یہ رہ گیا ہے کہ دو چار سہا سہا پڑھ لے اور کچھ معلوم نہیں کہ کیا پڑھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ شریف کا پڑھ لیا اور قی اور ع کو پڑے طور پر ادا کر دیا۔ قرآن شریف کو عمدہ طور پر اور خوش آگاہی سے پڑھنا بھی ایک اچھی بات ہے، مگر قرآن شریف کی تلاوت کی اصل غرض تو یہ ہے کہ اس کے حقائق اور معارف پر اطلاع ملے اور انسان ایک تبدیلی اپنے اندر پیدا کرے۔

نظامِ قرآنی اور آیتِ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ کے الفاظ کی ترتیب

یہ یاد رکھو کہ قرآن شریف

میں ایک عجیب و غریب اور سچا فلسفہ ہے۔ اس میں ایک نظام ہے جس کی قدر نہیں کی جاتی جب تک نظام اور ترتیب قرآنی کو تہِ نظر نہ رکھا جاوے اور اس پر پورا غور نہ کیا جائے، قرآن شریف کی تلاوت کے اغراض پورے نہ ہوں گے۔ اگر یہ لوگ جو قرآن شریف کے قی اور عین اور قتاد پر پڑتے بھگرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تفسیق پر نمونہ کھولتے ہیں۔

نظامِ قرآنی کی قدر کرتے، تو اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ ذَرَا فَعَلَکَ اِلٰی (آل عمران: ۵۶) میں میرے ساتھ کیوں برسرِ پر خاش ہوتے جبکہ وہ دیکھتے کہ قرآن شریف ایک ترتیب کے طور پر اُن واقعات کو بیان کرتا ہے جو خارجی طور پر اپنا ایک وجود رکھتے ہیں کہ لے عیسیٰ۔ میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ سوچنا چاہئے تھا کہ یا عیسیٰ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ ذَرَا فَعَلَکَ اِلٰی۔ قرآن شریف نے کہا کیوں۔ اس کی ضرورت کیا پیش آتی تھی؟

یہودیوں ہی سے پوچھ لیتے تو یہ پتہ لگ جاتا۔ اصل بات جس کو میں نے بار بار بیان کیا ہے یہ ہے کہ یہود حضرت مسیحؑ کو ملعون قرار دیتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ اور اس کا ثبوت وہ دیتے ہیں کہ انھوں نے مسیحؑ کو صلیب کے ذریعہ قتل کر دیا، مگر قرآن شریف نے اس الزام کو دور کیا اور یہود کو ملزم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پاک بندوں کو ذلیل نہیں کرتا اور لَنْ یَّجْعَلَ اللّٰهُ لَکَافِرٍ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ سَبِّحْ اللّٰہ (النساء: ۱۴۲) اس کا سچا وعدہ ہے۔ حضرت مسیحؑ جب صلیب پر چڑھائے گئے تو اُن کو اندیشہ ہوا کہ یہ لوگ مجھے صلیبی موت سے ہلاک کرنے کا موجب ٹھہرے ہیں اور اس طرح پر یہ لعنتی موت ہوگی۔ اس ہلاکت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیحؑ کو یہ بشارت دی کہ میں تجھے طبعی موت سے وفات دوں گا اور تیرا رُفخ کرنے والا ہوں اور تجھے پاک کرنے والا ہوں۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے، مگر افسوس یہ لوگ کچھ بھی غور نہیں کرتے اور قرآن کریم کی ترتیب کو بدل کر تخریف کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہ تھا جو اُن کہہ دیتا کہ یا عیسیٰ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ اِلٰی السَّمَآءِ۔

پھر وہ کونسی وقت اور شکل اُس کو پیش آگئی تھی جو یا عیسیٰ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ ہی کہا۔ غرض اس آیت میں جو ترتیب رکھی گئی ہے وہ واقعات کی بنا پر ہے۔ وہ احمق ہے جو کہتا ہے کہ ترتیب واؤ سے نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہی غبی ہے کہ وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا، تو اُس کو واقعات پر نظر کرنا چاہیے اور دیکھے کہ ظہیر رُفخ کے بعد ہوتی ہے یا پہلے اس ظہیر میں اصل

اشادہ ہے اس امر کی طرف کہ تیسرے بعد ایک رسول آئیگا جو مکمل ہو کر تیسری نسبت جھگڑے کو فیصلہ کر دے گا اور جس قدر الزامات یہودی تہذیب پر لگاتے ہیں، اُن سے کچھ پاک ٹھہرنے کا تین ترتیبوں کے تو یہ مخالفت بھی قائل ہیں یعنی کَرِ اِخْلَاقِ اِلٰہِیِّ وَمُطَهَّرَاتِ مِنَ اَلَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَاجْعَلِ اَلَّذِیْنَ اَتَّبَعُوْکَ ذُرِّیَّۃً اَلَّذِیْنَ کَفَرُوْا۔ یہ تو مانتے ہیں کہ مرتب کلام ہے۔ اس میں جو کچھ وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ پورا ہو گیا۔ جسمانی رفع کے قائل اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب تین ترتیبوں کے وہ قائل ہیں اور انہوں نے اسکو تسلیم کر لیا ہے تو توحفی کے لفظ کو اُٹھانے کی بے فائدہ کوشش کیوں کرتے ہیں۔ بھلا یہ یہودی طرز اختیار کر کے بناؤ تو سہی اس لفظ کو رکھو گے کہاں؟ اگر رفع کے بعد رکھو تو واقعات خارجہ کے خلاف ہے۔ رفع اور تطہیر میں فاصلہ نہیں ہے، بلکہ رفع کے بعد تطہیر ہی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے اس الزام سے کہ وہ نبی بھی نہیں مانتے تھے اور ملعون قرار دیتے تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ ابن اللہ اور اللہ ہیں جس کو آسمان پر اُٹھایا گیا اور وہ ہمارے لیے ملعون ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بُری کیا ہے۔ یہ دو انگلیوں کی طرح ہیں۔ اُن کو الگ کر سکتے ہی نہیں۔ اور جاعلُ اَلَّذِیْنَ اَتَّبَعُوْکَ کو دیکھو، تو وہ قیامت تک مُطَهَّرَاتِ کے بعد کسی دوسرے لفظ کو اُٹھانے ہی نہیں دیتا۔ پھر اس کو رکھو گے، تو کہاں رکھو گے۔ جس طرح پر واقعات ظہور میں آئے۔ اسی طرز سے بیان کیا ہے۔ اب انٹ پلٹ کر کہاں رکھ سکتے ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ تمہیں خدا تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اس دشمنی کیوں ہے جو اس کی ترتیب توڑنا چاہتے ہو۔

کیا تم کو یہی اچھا معلوم ہو تا ہے کہ مسیح کی خدائی ثابت کرو عیسائیوں کے اس مُردہ خدا کو کہیں تو مرنے دو۔ تعجب کی بات ہے کہ ایک

عقیدہ حیاتِ مسیح کے نقصانات

طرف تو تم کہتے ہو کہ ہم مسیح کو محض ایک بندہ اور نبی مانتے ہیں، دوسری طرف اُن کی نسبت ایسے عقیدے رکھنے چاہتے ہو جو اُن کو خدا بناتے ہیں۔ اس کی دُہی مثال ہے کہ ایک شخص تو کسی کی نسبت کہتا ہے کہ وہ مر گیا، مگر دوسرا کہتا ہے کہ نہیں مرا تو نہیں مگر نبض اُس کی نہیں چلتی۔ بدن بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ سانس بھی نہیں آتا۔

اے دانشمند! غور تو کرو۔ اُس کے مرنے میں کیا شک رہا جس کی زندگی کا کوئی بھی اثر نہیں پایا جاتا۔

تم کہتے ہو کہ مسیح خدا نہیں، مگر مانتے ہو کہ وہ آج تک زندہ ہے اور زمانہ کے اثر سے محفوظ اور لا تبدیل غیر متغیر ہے۔

تم کہتے ہو مسیح خالق نہیں، مگر مانتے ہو کہ اس نے بھی کچھ چڑیاں بنائی تھیں، جو ان چڑیوں میں رُل گئی ہیں۔

تم کہتے ہو کہ مسیح عالم الغیب نہیں، مگر یہ مانتے ہو کہ وہ تمہارے کھالے پیٹنے کی چیزوں اور تمہارے گھروں کے ذخیروں کی اطلاع دے دیتا تھا۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ مسلمان کہلا کر ایک خدا کو تمام صفاتِ کاملہ سے موصوف مان کر پھر اُس کی صفات ایک عاجز انسان کو دو۔ کچھ تو خدا کا خوف بھی کرو۔ یہی باتیں ہیں جنہوں نے نصاریٰ کی قوم کو

جرات دلا دی اور انھوں نے تمہاری قوم کا ایک بڑا حصہ گمراہ کر ڈالا۔

تھیں کب خبر ہوگی، جب سارا گھرنٹ چلے گا؟ تم میرے ساتھ دشمنی نہیں کرتے، مگر اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو۔ میں نے کوئی انوکھی بات کہی تھی۔ میں تم سے کیا کچھ مانگتا ہوں۔ پھر مجھ سے عداوت کی کیا وجہ؟ کیا اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک ہی کامل الصفات ذات ہے جو عبادت کے قابل ہے۔ اس کے صفات بھی انسان کو نہ دو۔ کیا اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ دُنیا میں ایک ہی کامل انسان گزرا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ مسیح کے درجہات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہات سے ہرگز نہ بڑھاؤ۔ اس لیے کہ وہ اُن صفات سے ہرگز موصوف نہیں، جن سے تم موصوف مانتے ہو۔ خدا کے لیے سوچو! یہ یاد رکھو کہ آخر نہ اپنے اور خدا کے حضور جانا ہے۔

غرض بات یہ تھی کہ قرآن شریف میں ترتیب کو بے نظر رکھنا ضروری ہے اور یہ

آیتیں جو میں نے پڑھی تھیں، اُن میں ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ

تقویٰ کے تین مراتب

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ (البقرہ: ۴۷)۔

یاد رکھو! اتنا تین قسم کا ہوتا ہے پہلی قسم اتنا کہ علی رنگ رکھتی ہے۔ یہ حالت ایمان کی صورت میں ہوتی ہے۔ دوسری قسم علی رنگ رکھتی ہے جیسا کہ یُحِبُّوْنَ الصَّلٰوةَ میں فرمایا ہے۔ انسان کو وہ نمازیں جو شہادت اور وسوسہ میں مبتلا ہیں۔ کھردی نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یَقْرَءُوْنَ نہیں فرمایا بلکہ یُحِبُّوْنَ فرمایا۔ یعنی جو حق ہے اُس کے ادا کرنے کا شوق ہر ایک چیز کی ایک علت غائی ہوتی ہے۔ اگر اس سے رہ جاوے تو وہ بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک سیل جو قلبہ رانی کے واسطے فریا گیا ہے۔ اپنے منصب پر اُس وقت قائم سمجھا جاوے گا، جب وہ کر کے دکھا دے، لیکن اگر اس کی غرض غایت کھانے پینے ہی تک محدود رہے، تو اپنی علت غائی سے دُور ہے اور اس قابل ہے کہ اُس کو ذبح کیا جاوے۔

اسی طرح یُحِبُّوْنَ الصَّلٰوةَ میں لوازم الصلوٰۃ معراج ہے۔ اور یہ وہ حالت ہوتی

اقامتِ صلوٰۃ

ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق شروع ہوتا ہے۔ مکاشفات اور رویا و صا کھ آتے ہیں۔ لوگوں سے انقطاع ہوتا جاتا ہے اور خدا کی طرف ایک تعلق پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ تبتل تمام ہو کر خدا میں جا رہتا ہے۔

صلی جلتے کو کہتے ہیں۔ جیسے کباب جھوننا جاتا ہے، اسی طرح نماز میں سوزش لازمی ہے۔ جب تک دل بریان نہ ہو نمازیں لذت اور سرور پیدا نہیں ہوتا۔ اور اصل تو یہ ہے کہ نماز ہی اپنے پتے معنوں میں اُسی وقت ہوتی ہے۔ نماز میں شرط ہے کہ وہ بجمیع شرائط ادا ہو جب تک وہ ادا نہ ہو وہ نماز نہیں ہے اور نہ وہ کیفیت جو صلوٰۃ میں ملنا نماز کی ہے حاصل ہوتی ہے۔

یاد رکھو صلوٰۃ میں حال اور اقبال دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ بعض وقت اِعلامِ تصویری ہوتا ہے۔ اسی تصویر

دکھائی جاتی ہے، جس سے دیکھنے والے کو پتہ لگتا ہے کہ اُس کا منشاء یہ ہے۔ ایسا ہی صلوة میں منشاء الہی کی تصویر ہے۔ نماز میں جیسے زبان سے کچھ پڑھا جاتا ہے ویسے ہی اعضاء و جوارح کی حرکات سے کچھ دکھایا جاتا ہے۔ جب انسان کھڑا ہوتا ہے اور تہجد و تسبیح کرتا ہے، اس کا نام قیام رکھا گیا ہے۔ اب ہر ایک شخص جانتا ہے کہ حمد و ثناء کے مناسب حال قیام ہی ہے۔ بلاشبہ ہوں کہ سامنے جب قصائد سنائے جاتے ہیں، تو آخر کھڑے ہو کر ہی پیش کرتے ہیں۔ تو اُدھر ظاہری طور پر قیام رکھا گیا ہے اور اُدھر زبان سے حمد و ثناء بھی رکھی ہے۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ رُوحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو۔ حمد ایک بات پر قائم ہو کر کی جاتی ہے۔ جو شخص مُصَدِّق ہو کر کسی کی تعریف کرتا ہے، تو ایک رائے پر قائم ہو جاتا ہے۔ اس الحمد فائدہ کہنے والے کے واسطے یہ ضروری ہوا کہ وہ سچے طور پر الحمد فائدہ اسی وقت کہہ سکتا ہے کہ پورے طور پر اس کو یقین ہو جائے کہ جمیع اقسام عباد کے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ جب یہ بات دل میں انشراح کے ساتھ پیدا ہو گئی، تو یہ رُوحانی قیام ہے کیونکہ دل اس پر قائم ہو جاتا ہے اور پھر سمجھا جاتا ہے کہ وہ کھڑا ہے۔ حال کے موافق کھڑا ہو گیا ہو تاکہ رُوحانی قیام نصیب ہو۔

پھر رکوع میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہتا ہے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ جب کسی کی عظمت مان لیتے ہیں۔ تو اس کے حضور جھکتے ہیں۔ عظمت کا تعناضاب ہے کہ اس کے لیے رُکوع کرے پس سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ زبان سے کہا اور حال سے جھکنا دکھایا۔

یہ اُس قول کے ساتھ حال دکھایا۔ پھر تیسرا قول ہے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى۔ اَعْلَى افعْل تفضیل ہے۔ یہ بالذات سجدہ کو چاہتا ہے۔ اس لیے اُس کے ساتھ حالی تصویر سجدہ میں گرنا ہے۔ اس اقرار کے مناسب حال ہیئت فی الفور اختیار کر لی۔

اس قال کے ساتھ تین حال جہانی ہیں۔ ایک تصویر اس کے آگے پیش کی گئی ہر ایک قسم کا قیام بھی کیا گیا ہے۔ زبان جو جسم کا کھڑا ہے۔ اس نے بھی کہا اور وہ شامل ہو گئی۔

تیسری چیز اور ہے وہ اگر شامل نہ ہو، تو نماز نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قلب کا قیام ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر نظر کر کے دیکھے کہ درحقیقت وہ حمد بھی کرتا ہے اور کھڑا بھی ہے اور رُوح بھی کھڑا ہوا حمد کرتا ہے۔ جسم ہی نہیں بلکہ رُوح بھی کھڑا ہے اور جب سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہتا ہے تو دیکھے کہ اتنا ہی نہیں کہ صرف عظمت کا اقرار ہی کیا ہے۔ نہیں بلکہ ساتھ ہی جھکا بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی رُوح بھی جھک گیا ہے۔ پھر تیسری نفوس خدا کے حضور سجدہ میں گرا ہے۔ اس کی علوشان کو ملاحظہ میں لا کر اُس کے ساتھ ہی دیکھے کہ رُوح بھی اُوہیئت کے آستانہ پر گری ہوئی ہے۔ غرض یہ حالت جب تک پیدا نہ ہو۔ اس وقت تک مطمئن نہ ہو، کیونکہ رَبِّكَ مُؤَنِّمُ الصَّلَاةِ کے معنی یہی ہیں۔ اگر یہ سوال ہو کہ یہ حالت پیدا کیونکر ہو، تو اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ نماز پر مداومت کی جائے اور

و سادس اور شبہات سے پریشان نہ ہو۔ ابتدائی حالت میں شکوک و شبہات سے ایک جنگ ضرور ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ نہ ٹھکنے والے استعلا اور صبر کے ساتھ لگا رہے اور خدا تعالیٰ سے دعا میں مانگتا ہے آخر وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ یہ تقویٰ عملی کا ایک جزو ہے۔

افاقِ رزق اور دوسری جزو اس کی **مِتَّارَ دَفْنًا هُمْ يُنْفِقُونَ** (البقرہ: ۲۶) ہے کہ جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں عام لوگ رزق سے مراد اشیاء خوردنی لیتے ہیں۔ یہ غلط ہے جو کچھ قوی کو دیا جاوے وہ بھی رزق ہے۔ علوم و فنون وغیرہ معارف و تحقیقاتی علم ہوتے ہیں جسمانی طور پر معاش مال میں فراخی ہو۔ سب رزق ہے۔

رزق میں حکومت بھی شامل ہے اور اخلاق فاضلہ بھی رزق ہی میں داخل ہیں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اُس میں خرچ کرتے ہیں یعنی روٹی میں سے روٹی دیتے ہیں۔ علم میں سے علم اور اخلاق میں سے اخلاق۔ علم کا دینا تو ظاہری ہے۔

بُخْلِ یہ یاد رکھو کہ وہی بُخْلِ نہیں ہے جو اپنے مال میں سے کسی سختی کو کچھ نہیں دیتا بلکہ وہ بھی بُخْلِ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ دوسروں کو سکھانے میں مضائقہ کرے۔ محض اس لیے اپنے علوم و فنون سے کسی کو واقف نہ کرنا کہ اگر وہ سیکھ جاوے گا، تو ہماری بے قدری ہو جاوے گی یا آمدنی میں فرق آ جائے گا، شکر ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ اس علم یا فن کو ہی اپنا رزاق اور خدا سمجھتا ہے۔ اسی طرح جو اپنے اخلاق سے کام نہیں لیتا، وہ بھی بُخْلِ ہے۔ اخلاق کا دینا بھی ہوتا ہے کہ جو اخلاق فاضلہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے دے رکھے ہیں، اُس کی مخلوق سے اُن اخلاق سے پیش آوے۔ وہ لوگ اس کے ثمن کو دیکھ کر خود بھی اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔

عقل کی تعریف اخلاق سے اس قدر ہی مراد نہیں ہے کہ زبان کی نرمی اور الفاظ کی نرمی سے کام لے۔ نہیں بلکہ شجاعت، مروت، محنت، جس قدر قوتیں انسان کو دی گئی ہیں۔ دراصل سب اخلاقی قوتیں ہیں، اُن کا برہنہ استعمال کرنا ہی اُن کو اخلاقی حالت میں لے آتا ہے۔ ایک موقعہ مناسب پر غضب کا استعمال بھی اخلاقی رنگ اختیار کر لیتا ہے۔

یہ نہیں کہ انجیل کی طرح ایک ہی پہلو اپنے اندر رکھتی ہے کہ ایک گال پر بٹا پنچر کھا کر دوسری پھیر دو۔ یہ اخلاق نہیں ہے اور نہ یہ تعلیم حکمت کے اصول پر مبنی ہو سکتی ہے اگر ایسا ہو تو تمام فوجوں کا موقوف کر دینا اور ہر قسم کے آلات حرب کو توڑ دینا لازم آئے گا اور یہی دنیا کو بطور ایک خادم کے رہنا پڑے گا، کیونکہ اگر کوئی کرۂ مانگے، تو چٹخہ بھی دینا پڑے گا۔ ایک کوس بیگا لے جانا چاہے، تو دو کوس جانے کا حکم ہے۔ پھر عیسائی لوگوں کو کس قدر مشکلات پیش آئیں اگر وہ

اس تعلیم پر عمل کریں تو نہ صرف اُن کے پاس ضروریاتِ زندگی بسر کرنے کو کچھ رہے اور نہ کوئی آرام کی ضرورت۔ کیونکہ جو کچھ اُن کے پاس ہو کوئی مانگ لے، تو پھر اُن کے پاس کیا رہ جائے؟ اگر محنتِ مزدوری سے کماتا چاہیں، تو کوئی بیگار میں لگانے۔ غرض اس تعلیم پر زور تو بہت دیا گیا ہے اور پادریوں کو دیکھا ہے کہ وہ بازاروں میں اس تعلیم کی بڑے شد و مد سے تعریف کر کے دغلا کتے ہیں، لیکن جب عمل پُوچھو تو کچھ نہیں۔ گویا بگفتن ہی سب کچھ ہے۔ کرنے کے واسطے کچھ نہیں۔ اس لیے اس کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ تمام قویٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے دیتے ہیں بر عمل استعمال کیا جائے۔ مثلاً عقل دی گئی ہے اور کوئی دوسرا شخص جس کو کسی امر میں واقفیت نہیں اس کے مشورہ کا محتاج ہے اور یہ پوری واقفیت رکھتا ہے تو اخلاق کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اپنی عقلِ سلیم سے اس کو پوری مدد دے اور اس کو سچا مشورہ دے۔ لوگ ان باتوں کو معمولی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کیا بگڑتا ہے۔ اس کو خراب ہونے دو۔ یہ شیطانی بغل ہے۔ انسانیت سے بعید ہے کہ وہ کسی دوسرے کو بگڑتا دیکھے اور اُس کی مدد کے لیے تیار نہ ہو۔ نہیں بلکہ چاہیے کہ نہایت توجہ اور دلہی سے اس کی بات سُنے اور اپنی عقل و سمجھ سے اُس کو ضروری مدد دے۔

لیکن اگر کوئی یہاں یہ اعتراض کرے کہ مِمَّا زِدْنَا هُمْ کیوں فرمایا مِمَّا کے لفظ سے نکل کر بُرائی ہے چاہیے متاکر

ہر چہ داری خرچ کن در راہ او

اصل بات یہ ہے کہ اس سے نکل ثابت نہیں ہوتا قرآنِ شریفِ خدا نے حکیم کا کلام ہے حکمت کے معنی ہیں۔ شے را بر عمل داشتن۔ پس مِمَّا زِدْنَا هُمْ میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے کہ محل اور موقع کو دیکھ کر خرچ کر دو۔ جہاں عقوڑا خرچ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں عقوڑا خرچ کر دو۔ جہاں بہت خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بہت خرچ کر دو۔

عَقْوُ

اب مثلاً عقو ہی ایک اخلاقی قوت ہے۔ اس کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا عقو کے لائق ہے یا نہیں۔ مجرم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض تو اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اُن سے کوئی حرکت ایسی سرزد ہو جاتی ہے جو غصہ تو لاتا ہے، لیکن وہ معافی کے قابل ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اُن کی کسی شرارت پر چشم پوشی کی جائے اور اُن کو معاف کر دیا جائے تو وہ زیادہ دیر ہو کر مزید نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً ایک خدمتگار ہے جو بڑا نیک اور فرماں بردار ہے۔ وہ چائے لایا۔ اتفاق سے اُس کو ٹھوکر لگی اور چائے کی پیالی گر کر ٹوٹ گئی اور چائے بھی مالک پر گر گئی۔ اگر وہ اُس کو مارنے کے لیے اُٹھ کھڑا ہو اور تیز اور تند ہو کر اُس پر جا پڑے، تو یہ سفاہت ہوگی۔ یہ عقو کا مقام ہے، کیونکہ اس نے عملاً شرارت نہیں کی ہے اور عقو اس کو زیادہ مثر مندہ کرنا اور آئندہ کے لیے غلط بنانا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شریر ہے کہ وہ ہر روز توڑتا ہے اور یوں نقصان پہنچاتا ہے، تو اس پر رحم ہی ہوگا کہ اُس کو سزا دی جائے پس یہی حکمت ہے مِمَّا زِدْنَا هُمْ یَنْفَعُونَ میں ہر ایک مومن اپنے نفس کا غمبہد ہوتا ہے وہ عمل اور موقع کی شناخت کرے اور جس قدر مناسب ہو خرچ کرے۔

انجیل کی ناقابل عمل تعلیم

میں ابھی بتا چکا ہوں کہ قرآن شریف کی تعلیم حکیمانہ نظام اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس کے بالمقابل انجیل کی تعلیم کو دیکھو کہ ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری پھیر

دے وغیرہ وغیرہ کیسی قابل اعتراض ہے کہ اس کی پردہ پوشی نہیں ہو سکتی اور اس کی تمدنی صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بڑے سے بڑا نرم خو اور تقدس آسب پادری بھی اس تعلیم پر عمل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انجیل کی اس تعلیم کا عملی ثبوت لینے کے لیے کسی پادری صاحب کے منہ پر طمانچہ مارے، تو وہ بھلائے اس کے کہ دوسری گال پھیرے۔ پولیس کے پاس دوڑا جا دے گا اور اس کو حکام کے پٹر دوکرا دے گا۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انجیل معطل پڑی ہے اور قرآن شریف پر عمل ہو رہا ہے۔ ایک مفلس اور نادار بڑھیا بھی جس کے پاس ایک بوکی روٹی کا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے میں سے ایک حصہ دے کر مینا ڈکھنا ہنر میں داخل ہو سکتی ہے۔ لیکن انجیل کی طمانچہ کھا کر گال پھیرنے کی تعلیم میں مقدس سے مقدس پادری بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ ع۔

ہر میں تھا وہ راہ از کجاست تا کجا

انجیل تو اس پہلو میں یہاں تک گری ہوئی ثابت ہوتی ہے کہ اور تو اور خود حضرت مسیح بھی اس پر پورا عمل نہ دکھا سکے۔ اور وہ تعلیم جو خود پیش کی تھی، عملی پہلو میں اُنھوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کہنے ہی کے لیے ہے، اور نہ چاہیے تھا کہ اس سے پیشتر کہ وہ گرفتار ہوتے خود اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیتے اور دُعائیں مانگنے اور اضطراب ظاہر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس سے نہ صرف یہ ثابت ہوتا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں، کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی ثابت ہو جاتا کہ وہ کفارہ ہی کے لیے آئے ہیں کیونکہ اگر ان کی زندگی کا یہی کام تھا کہ وہ خود کشی کے طریق سے دُنیا کو نجات دیں اور بقول عیسائیوں کے خدا بجز اس صورت کے نجات ہی نہیں دے سکتا تھا، تو ان کو چاہیے تھا کہ جس کام کے لیے وہ بھیجے گئے تھے وہ تو یہی تھا۔ پھر وہ خط اور تبلیغ کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیوں نہ آتے ہی یہ کہہ دیا کہ مجھے پکڑو اور پھانسی دے دو۔ تاکہ دُنیا کی رستگاری ہو۔

قرآنی تعلیم انسانی قویٰ کی تکمیل کرتی ہے

غرض قرآن شریف کی تعلیم ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور ذرہ ذرہ اس کے آگے ہے اور اس نے

ایسی تعلیم دی ہے، جو انسانی قویٰ کی تکمیل کرتی ہے اور غور اور انتقام کو عمل اور موقع پر رکھنے کے واسطے اس سے بڑھ کر تعلیم نظر نہیں آئے گی۔ اگر کوئی اس تعلیم کے خلاف اور کچھ پیش کرتا ہے تو وہ گویا قانونِ الہی کو درہم برہم کرنا چاہتا ہے بعض طابع طبعاً عفو چاہتی ہیں اور بعض مار کھانے کے قابل ہوتی ہیں۔ سب عدالتیں قرآن شریف کی تعلیم کے موافق کھلی رہ سکتی ہیں۔ اگر انجیل کے موافق کریں، تو آج ہی سب کچھ بند کرنا پڑے اور پھر دیکھو کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ انسان انجیل تعلیم پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ پس یہ دونوں نے علی اور علی تقویٰ کے ہوتے ہیں۔

۳۔ کلامِ الہی پر ایمان

لیکن اس کے سوا تیسری قسم تقویٰ کی ہے وَ لَوْ مِثْقَلُ ذَرَّةٍ اَنْذَلَكَ (البقرہ ۵۰) انسان قوتِ شہادت کا محتاج ہے۔ ایسی راہ اختیار نہ کرے کہ پاک شہادتوں سے

دور ہو۔ وہ راہ خطرناک راہ ہے جس میں راستبازوں کی شہادتیں موجود نہیں ہیں۔ تقویٰ کی راہ یہی ہے کہ جس میں درست شہادتیں ہر زمانہ میں زندہ موجود ہیں۔ مثلاً تم نے راہ چوچا کسی نے کچھ کہا کہ یہ راہ فلاں طرف جاتا ہے، مگر دس کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو فلاں طرف جاتا ہے تو اب تقویٰ کا تعنا یہ ہے کہ ان جملے مانس آدمیوں کی بات مان لو۔ یہ یاد رکھو کہ شہادت پاکبازوں کی ہی مقبول اور موزوں ہوتی ہے۔ بد معاشوں کی شہادت کبھی مقبول نہیں ہو سکتی۔ یہ تیسری قسم تقویٰ کی ہے جو یُوْمِئِذٍ مِّنْ اَنْذَلَكَ اَيْنَکَ میں بیان ہوتی ہے۔ اس کو چھوڑ کر بھی لوگ بہت خراب ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو لوگوں نے مخالفت کی ہے، تو اسی وجہ سے انھوں نے تقویٰ کی اس قسم کو چھوڑ دیا ہے۔

وفاتِ مسیح

خدا تعالیٰ کا کلام تیس آیتوں میں ہمارا مودہ ہے۔ کبھی وہ یَا عِيسٰی اِنِّیْ مُتَوَقِّئُکَ (آل عمران ۵۶) کہہ کر کبھی کُلَّمَا نَزَّلْنَا نُوْقِیْشُہُ کہہ کر کبھی مَا مَحْضَدٌ اِلَّا دَسْوَلٌ فَذَہْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِہِ التَّرَسُّلُ۔

(آل عمران ۱۴۵) کہہ کر غرض کبھی کسی پیڑا یہ میں، کبھی کسی صورت میں پکاڑ پھار کر کہہ رہا ہے کہ یہی راہ سچی ہے۔ جس پر ہم بفضلہ تعالیٰ قائم ہیں اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح کو حضرت یحییٰ کے ساتھ معراج میں دیکھتے ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ ان دونوں میں کوئی خاص فرق جو زندوں اور مردوں میں ہونا چاہیے، نہیں بتایا۔ کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر بتا کر یہ شہادت دیتے ہیں کہ وہ مر گیا اور کبھی آنے والے مسیح موعود اور اسرائیل مسیح کا علیحدہ جدا بنا کر سمجھاتے ہیں کہ وہ مر گیا۔ یہ شہادتیں تو حدیث اور قرآن کی ہیں۔ ان کے علاوہ تمام صحابہ کی شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وفات پر یہ ہوتی ہے کہ سب نبی مر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا کہ ابھی نہیں مرے اور تلوار کھینچ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھتے ہیں کہ مَا مَحْضَدٌ اِلَّا دَسْوَلٌ فَذَہْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِہِ التَّرَسُّلُ (آل عمران: ۵۵) اب اس موقع پر جو ایک قیامت ہی کا میدان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دُنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور کل صحابہ جمع ہیں۔ یہاں تک کہ اُس امر کا شکر بھی روانہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت ابوبکرؓ باؤاز بلند کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس پر استدلال کرتے ہیں مَا مَحْضَدٌ اِلَّا دَسْوَلٌ سے۔ اب اگر صحابہ کے وہم و گمان میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہوتی تو ضرور بول اُٹھتے، مگر سب خاموش ہو گئے اور بازاروں میں یہ آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ گویا یہ آیت آج اُتری ہے۔

معاذ اللہ صحابہ منافق نہ تھے جو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے رعب میں آکر خاموش ہو رہے اور حضرت ابوبکرؓ کی تردید نہ کی۔ نہیں، اصل بات یہی تھی جو حضرت ابوبکرؓ نے بیان کی۔ اس لیے سب نے گردن جھکا لی۔

یہ ہے اجماع صحابہ کا حضرت عمرؓ بھی تو یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئیں گے۔ اگر یہ استدلال کاہل نہ ہوتا (اور کاہل تب ہی ہوتا کہ کسی قسم کا استثناء نہ ہوتا) کیونکہ اگر حضرت عیسیٰؑ زندہ آسمان پر چلے گئے تھے اور اُمنوں نے پھر اُمتھا تو پھر یہ استدلال کیا یہ تو ایک سحری ہوتی، تو خود حضرت عمرؓ ہی تردید کرتے۔

جیکہ آیت میں استثناء نہ تھا اور امر واقعی بھی تھا۔ اس لیے سب صحابہ نے حضرت ابوبکرؓ کا فہم قرآن

بالاتفاق اس امر کو تسلیم کر لیا اور حضرت ابوبکرؓ جن کو قرآن شریف کا یہ فہم ملا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْتَمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (المائدہ: ۴) پڑھی تو حضرت ابوبکرؓ رو پڑے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ بڑھا کیوں دیتا ہے، تو آپؓ نے کہا کہ مجھے اس آیت سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بو آتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام بطور حکام کے ہوتے ہیں۔ جیسے بندوبست کا ملازم جب اپنا کام کر چکتا ہے، تو وہاں سے چل دیتا ہے۔ اسی طرح پرانیا ربعلیم السلام جس کام کے واسطے دُنیا میں آئے ہیں، جب اس کو کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس دُنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں پس جب اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کی صدا پہنچی تو حضرت ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ آخری صدا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کا فہم بہت بڑھا ہوا تھا اور یہ جو احادیث میں آیا ہے کہ مسجد کی طرف سب کھڑکیاں بند کی جائیں، اگر ابوبکرؓ کی کھڑکی مسجد کی طرف کھلی رہے گی۔ اس میں یہی ستر ہے کہ مسجد جو محض مظہر اسرار الہی ہوتی ہے اس لیے حضرت ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام استعارات اور مجازات سے کام لیتے ہیں۔ جو شخص خشک لاشوں کی طرح یہ کہتا ہے کہ نہیں ظاہری ظاہر ہوتا ہے وہ سخت غلطی کرتا ہے۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو کہنا کہ یہ دلیز بدل دے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کے کڑے دیکھنا وغیرہ امور اپنے ظاہری اُمنوں پر نہیں تھے بلکہ استعارہ اور مجاز کے طور پر تھے، ان کے اند ایک اور حقیقت تھی۔

غرض مدعا یہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کو فہم قرآن سب سے زیادہ دیا گیا تھا۔ اسی لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ استدلال کیا میرا تو یہ مذہب ہے کہ اگر یہ معنی بظاہر معارض بھی ہوتے تب بھی تقویٰ اور دیانتداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ ابوبکرؓ ہی کی مانتے۔ مگر یہاں تو ایک معنی لفظ قرآن شریف میں ایسا نہیں ہے، جو حضرت ابوبکرؓ کے معنوں کا معارض ہو۔ اب مولیوں سے پوچھو کہ ابوبکرؓ دانشمند تعالیا نہیں؟ کیا یہ وہ ابوبکرؓ نہیں تھا جو صدیقؓ کہلایا ہو کیا یہ وہ شخص نہیں جو سب سے پہلے غلیظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا؟ جس نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی کہ خطرناک ارتداد کی دباؤ کو روک دیا۔ اچھا اور باتیں جانے دو یہی بتاؤ کہ ابوبکرؓ کو منبر پر چڑھنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ پھر تقویٰ سے یہ بتاؤ کہ اُمنوں نے جو مَآخِذُ الْاَرْسُولِ فَذَہَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ اَرْسُلُ (آل عمران: ۱۴۵) پڑھا تو اس سے استدلال تام کرنا تعالیا ایسا ناقص کہ ایک پتہ بھی کہہ سکتا کہ عیسیٰؑ کو موتی سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔

افسوس! ان مخالفوں نے میری مخالفت اور عداوت میں یہی نہیں کہ قرآن کو چھوڑا بلکہ میری عداوت نے اُن کی یہاں تک ذہنی پستی پیدا کی ہے کہ صحابہؓ کی کل جماعت پر انھوں نے اپنے طریقِ عمل سے کفر کا فتویٰ دے دیا اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے استدلال کو استخفاف کی نظر سے دیکھا۔

وفاتِ مسیحؑ پر اجماع

سارا قرآن شریف ہمارے ساتھ ہے۔ تیس آیات مخصوصاً مسیح علیہ السلام کی وفات پر گواہ ہیں۔ معراج کی رات، ابو بکر صدیقؓ کی تقریر اور صحابہؓ کا اجماع شاہد ہے۔ یہ لوگ جو ہمارے مخالفت میں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اجماع کے خلاف ایک بات کہی ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اجماع اُن کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ اول تو اجماع صحابہؓ ہی تک ہے اور ہم نے ابھی بتایا ہے کہ صحابہؓ کا اجماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر مسیحؑ کی وفات پر ہو چکا ہے۔ امام احمد حنبلؒ کہتے ہیں کہ صحابہؓ کے بعد اجماع کا دعویٰ جھوٹا ہے ماسوائے اس کے بھی بہت سے لوگ اُن کے خلاف اور ہمارے ساتھ ہیں۔ معتزلہ مسیحؑ کے آسمان پر زندہ اٹھانے جانے کے قائل نہیں ہیں۔ صوفیوں کا یہی مذہب ہے کہ وہ کہتے ہیں مسیحؑ کی آمد بروزِ یسے۔ وَقَالِ مَا لَكَ مَاتَ۔ امام مالکؒ موت ہی کے قائل ہیں۔ ابن حزمؒ کا بھی مذہب یہی ہے۔ اب مالکی، ابن حزمؒ کے ماننے والے اور معتزلہ اس مسئلہ میں ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن پھر بھی، علیٰ سبیلِ تنزیل، اگر ہم مان لیں کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ اُن میں سے نہیں، تو بھی ہم تو کہتے ہیں کہ قرآنِ ثلاثہ کے بعد زمانہ کا نام فیجِ خروجِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے یعنی ایک میڑھا گروہ اور ان کی نسبت فرمایا لَیْسُوا مِنِّیْ وَ لَکُم مَّا لَکُمْ۔ اب اُن کے ہاتھ میں کیا رہا۔

صحابہؓ کے وارث ہم، قرآن اور حدیث کے مفرز کے وارث تو ہم ہی ٹھہرے۔ باقی یہ بات کہ لکھا ہوا ہے کہ مسیحؑ نازل ہو گا۔ پس یاد رہے کہ نزول کا لفظ بہت وسیع ہے۔ نزول مسافر کو بھی کہتے ہیں۔

مسئلہ بروز
ماسوا اس کے اصل بات یہ ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری زمانہ کا علم دیا گیا تھا۔ آپؐ نے اس علم کے موافق دو بروزوں کی خبر دی تھی۔

اہل اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ مراتب وجود دو ہی ہیں۔ میں اس کو مانتا ہوں۔ قرآن شریف سے یہی مستنبط ہوتا ہے۔ صوفیائے کرام اس کو مانتے ہیں کہ کبھی گذرے ہوئے انسان کی طبیعت، نحو، اخلاق ایک اور میں آتے ہیں۔ اُن کی اصطلاح میں یہ کہتے ہیں کہ قُلُلِ شَخْصِ قَدَمِ آدَمِ پر ہے یا قَدَمِ نُوحِ پر ہے۔ اُس کو بعض بروز بھی بولتے ہیں۔ اُن کا مذہب یہ ہے کہ ہر زمانے کے لیے بروز ہے۔ جیسے بائبل کا بروزِ شیش علیہ السلام اور یہ پہلا بروز تھا۔

ہل نوح کو کہتے ہیں۔ خدا نے شیشؑ کو یہ بروز دیا۔ پھر یہ سلسلہ برابر چلتا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بروز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی لیے قُلُلِ بَنِ مِلَّةِ اِبْرٰہِیْمَ کَ حَبِیْثًا (البقرہ: ۱۳۴) فرمایا۔ اس میں یہی برتر ہے۔ ابراہیمؑ دو اڑھائی ہزار سال کے بعد عبد اللہؑ کے گھر میں ظاہر ہوا۔ غرض بروز کا مذہب ایک متفق علیہ مسئلہ

آخری زمانہ کے دو فتنے

اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ کے واسطے خبر دی تھی کہ اس وقت دو رنگ کے فتنے ہوں گے۔ ایک اندرونی، دوسرا بیرونی۔ اندرونی فتنہ یہ ہوگا کہ مسلمان سچی ہدایت پر قائم نہ رہیں گے اور شیطانی عمل و عمل کے نیچے آجائیں گے۔ قمار بازی، زنا کاری، شراب خوری اور ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہو کر محدود اللہ سے نکل جائیں گے اور خدا تعالیٰ کی نوابی کی پروا نہ کریں گے صوم و صلوٰۃ کو ترک کر دیں گے اور اُممِ انبی کی بے حرمتی کی جائے گی اور قرآنی احکام کے ساتھ ہنسی مٹھایا جائے گا۔ بیرونی فتنہ یہ ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر افتراء کیے جائیں گے اور ہر قسم کے دل آزار حملوں سے اسلام کی توہین اور تخریب کی کوشش کی جائے گی۔ مسیح کی خدائی کو منوانے کے لیے اور اس کی میلہی لعنت پر ایمان لانے کے واسطے ہر قسم کے بیٹیلے اور تدابیر عمل میں لائی جائیں گی۔ غرض ان دونوں اندرونی اور بیرونی عظیم الشان فتنوں کی اصلاح کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ہی یہ بشارت ملی کہ ایک شخص آپ کی امت میں سے مبعوث کیا جائے گا جو بیرونی فتنہ اور میلہی مذہب کی حقیقت کو توڑ دینے والا ہوگا اور اسی لحاظ سے وہ مسیح ابن مریم ہوگا اور اندرونی تفرقوں اور بے راہیوں کو دور کر کے ہدایت کی سچی راہ پر قائم کرے گا۔ اس لیے تہدی کہلائے گا۔ اسی بشارت کی طرف دائرِ خیرین مٹھائیں بھی اشارہ ہے۔ جبکہ یہ دونوں فتنے ہوں گے۔ ان فتنوں کی بنیاد دو غیبت چیزوں پر ہوگی۔ ایک فرقہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کہلائے گا۔ اور ایک یا جو ج۔

دجال

الدجال۔ دجل یہ ہے کہ اندر ناقص چیز اور اُدھر کوئی صاف چیز ہو مثلاً اوپر سونے کا ملمع ہو اور اندر تانبہ ہو۔ یہ دجل ابتداءً دُنیا سے چلا آتا ہے۔ بحر و فریج کوئی زمانہ خالی نہیں رہا۔ زر گر کیا کرتے ہیں۔ جیسے دُنیا کے کاموں میں دجل ہے ویسے ہی روحانی کاموں میں بھی دجل ہوتا ہے یُحَرِّضُوْنَ اَلسَّيِّئَاتِ عَنْ مَوَاصِيْہِہِ (النساء: ۴۷) بھی دجل ہے۔ جو یَا عِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَقِّفٌ (آل عمران: ۵۶) کو اُٹاتے ہیں۔ یہ بھی دجل ہے۔ مگر آخری زمانے کا دجل عظیم الشان دجل ہوگا۔ گویا دجالیت کا ایک دریا بہہ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ پر، آلِ استغراق کا ہے۔ پس الدجال دجالہ مختلفہ کا بُرّوز ہے۔ یعنی پہلے جن قدر مختلف اور متفرق کید، جیلے، فضائل اور کفر کے تھے۔ کسی زمانہ میں نابکار لوگوں نے کچھ کہا۔ کسی نے کچھ کہا۔ متفرق طور پر جن قدر اعتراضات اسلام پر کیے جاتے تھے، مگر وہ ایک حد تک تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس وقت اعتراضات کا ایک دریا بہہ نکلے گا۔ جیسے چھوٹی چھوٹی نہریں ندیاں مل کر ایک دریا بن جاتا ہے۔ اسی طرح کل دجل مل کر ایک بڑا دجل ہوگا۔

چنانچہ اس زمانہ میں دیکھ لو کتنا بڑا دجل ہو رہا ہے۔ ہر طرف سے اسلام پر نکتہ چینیاں اور اعتراض کیے جاتے ہیں۔

اور عیسائیوں نے تو حد کر دی ہے۔ میں نے ان اعتراضوں کو جمع کیا ہے، جو عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھے ہیں، اُن کی تعداد تین ہزار تک پہنچتی ہے اور جس قدر کتابیں اور رسالے اور اشتہار آئے دن ان لوگوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضوں کی شکل میں شائع ہوتے ہیں، اُن کی تعداد چھ کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ گویا ہندوستان کے مسلمانوں میں سے ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں یہ لوگ کتاب دے سکتے ہیں پس سب بڑا فتنہ یہی نصاریٰ کا فتنہ ہے اور اللہ جہاں کا بڑا روز ہے۔

یاجوج و ماجوج ایسا ہی یاجوج۔ یہ لفظ ایچ سے مشتق ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امتیازی کاموں کے ساتھ اُن کا بہت بڑا تعلق ہوگا اور وہ آگ سے کام لینے میں بہت مہارت رکھیں گے۔ گویا آگ اُن کے قابو میں ہوگی اور دوسرے لوگ اس امتیازی مقابلہ میں ان سے عاجز رہ جائیں گے۔ اب یہ کیسی صاف بات ہے۔ دیکھ لو کہ آگ کے ساتھ اس قوم کو کس قدر تعلق ہے۔ کہیں کس قدر جاری ہیں۔ اور دن بدن آگ سے کام لینے میں ترقی کر رہے ہیں۔

یہ دونوں بُرزد ہیں اور یہ دونوں کیفیتیں جو متفرق طور پر تھیں، ایک وجود میں آئی ہیں۔ ایسا ہی یاجوج ہیں اور یہ ایک پکی بات ہے کہ اَنَّا نَسُ عِلٰی دِیْنِ مٰؤِیْدَہ۔ انسان پر ملوک کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے ملوک تو ملوک ہوتے ہیں۔ ادنیٰ اثر کے ممبر داروں تک کا اثر پڑتا ہے۔ سمجھتوں کے زمانہ میں بہت سے لوگوں نے کہیں رکھ لیے تھے اور کچھ بہن لیے تھے۔ ایک شخص ہمارے قریب ایک گاؤں میں بھی رہتا تھا۔ اس کا نام خدا بخش تھا۔ اس نے اپنا نام خدا سنگھ رکھ لیا تھا۔ موضع ڈلہ میں گلاب شاہ اور مہتاب شاہ دو بھائی تھے۔ وہ گرتھ ہی پڑھا کرتے تھے اور یہ معمولی بات ہے کہ ملوک کے خیالات کا مذہب، طرز لباس، ہر قسم کے امور کا اخلاقی ہوں یا مذہبی بہت بڑا اثر عیاں پر پڑتا ہے۔ جیسے ڈوڈر کا اثر انات پر پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے اَلْزَّجَالُ قَوْمٌ اٰمُوْنَ عَلٰی الْاِنْسَاءِ (النساء: ۳۵) اسی طرح پر عیاں پر ملوک کا اثر ضروری ہے۔ سمجھتوں کی عملداری میں وہ گڑیاں باندھا کرتے تھے اور اب تک بھی ریاستوں میں اس کا بقیہ چلا جاتا ہے۔ جب ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے، تو سب ایک ہی لفظ بولا کرتے تھے ”بیکہ ہے“

ایسا ہی اب اس عملداری میں سلطنت کا اثر عیاں پر پڑتا ہے۔ طرز لباس ہی کو دیکھو کہ ہر ایک شخص انگریزی لباس کوٹ پہن کر فخر کرتا ہے اور بعض ایسے بھی ہیں جو انگریزی ٹیوٹاں بھی پہنتے ہیں۔ سلطنت کی طرف سے کسی قسم کی تفریب نہیں دی جاتی، کوئی حکم جاری نہیں کیا جاتا کہ لوگ اس قسم کا لباس پہنیں، مگر خود بخود طبعانہ میں ایک شوق دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ باوجودیکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس لباس کی تبدیلی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور اپنی جگہ سے ہی کرتے ہیں کہ یہ طریق ترقی نہ پکڑے، مگر نہیں یہ ایک دیا ہے جو بہت چلا جاتا ہے اور ترک نہیں سکتا۔ انگریزی تعلیم کے ساتھ انگریزی طرز لباس ترقی پر ہے۔ یہاں تک کہ حجامت بنوانے میں بھی انگریزی طرز اور فیشن کو مقدم سمجھا جاتا ہے۔

یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ شعلہ دینے میں کینہ۔ یہ مت سمجھو کہ طرز لباس ہی نے ترقی کی ہے۔ نہیں یہ طرز بجائے خود ایک خطرناک ترفیب ہے اور بہت سی باتوں کے لیے۔

انگریزی لباس کے بعد انگریزی طرز کی مجلسوں کا مذاق ترقی کرے گا اور کر رہا ہے۔ عیسائیت نے خمر کو حرام نہیں کیا۔ اس میں پڑہ بھی منظور نہیں۔ قمار بازی بھی ممنوع نہیں۔ پھر کھانے میں حلال و حرام کی کوئی تیز نہیں پس اس کٹاوری کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب حقیقی جو انسان کو ایک مد بندی کے درمیان رکھنا چاہتا ہے اس سے لوگوں نے تباد و شروع کیا۔ انگریزی مجلس مذاق میں شراب کا پینا لازمی امر ہے۔ جس مغل میں شراب نہ ہو وہ گویا مجلس ہی قابل نفرت ہے۔

پس وہ لوگ جو انگریزی طرز اور فیشن کے دلدادہ ہیں وہ کب دین کی حدود کے اندر آنے لگے؟ اور مذہب کی طرف مٹانے والوں کی طرف ان کو رغبت ہو تو کس طرح؟

میں سچ کہتا ہوں کہ لوگوں نے اس امر پر غور نہیں کیا کہ عیسائیت کیونکر اندر ہی اندر مراست کر رہی ہے۔ میں نے اس پر بہت غور کیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہر ایک امر اس وقت عیسائیت کی طرف لے جانا چاہتا ہے خصوصاً اسی حالت میں کہ ان پادریوں نے اپنی طرف سے کوئی دقیقہ بھی اس کو پھیلانے میں فرو گذاشت نہیں کیا۔ ہر قسم کے طریق اشاعت کو انھوں نے اختیار کیا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز۔ یہ انگریزی فیشن ہی کا اثر ہے کہ اب علانیہ شراب پی جاتی ہے۔ زنا کاری کے لیے کوئی امر مانع نہیں ہے، بلکہ اس کے مُد اور معادن اُمود پیدا ہوتے جاتے ہیں قمار بازی گو قانوناً مجرم ہو، مگر اس کی بعض ایسی صورتیں پیدا کر لی گئی ہیں کہ وہ قانوناً ناجائز ہی قرار دی گئی ہے۔ عیسائی عورتوں کا بے پردہ پھر نا اور عام طور پر غیر مردوں سے ملنا جملنا اس نے ایسا خطرناک اثر کیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو عورتوں کو بے پردہ میر کرانا پسند کرتے ہیں اور مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ عورت اور مرد کے حقوق مساوی ہیں، ان کو پردہ میں نہ رکھا جائے کیونکہ یہ ظلم ہے۔

اسلامی پردہ پر اعتراض کرنا ان کی جہالت ہے اللہ تعالیٰ نے پردہ کا ایسا حکم دیا ہی نہیں،

اسلامی پردہ جس پر اعتراض وارد ہو۔

قرآن مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ غَضِّ لَہْوَ کریں۔ جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے ہی نہیں، تو محفوظ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ انجیل کی طرح یہ حکم دے دیتا کہ شہوت کی نظر سے نہ دیکھ۔ افسوس کی بات ہے کہ انجیل کے معقوت کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ شہوت کی نظر کیا ہے؟ نظر ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو شہوت انگیز خیالات کو پیدا کرتی ہے۔ اس تعلیم کا جو نتیجہ ہوا ہے وہ ان لوگوں سے مخفی نہیں ہے جو اخبارات پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہو گا کہ لندن کے پارکوں اور تیرس کے ہوٹلوں کے کیسے شرمناک نقارے بیان کیے جاتے ہیں۔

اسلامی پردہ سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ عورت حیل خانہ کی طرح بند رکھی جاوے۔ قرآن شریعت کا مطلب یہ

ہے کہ عورتیں ستر کریں۔ وہ غیر مرد کو نہ دیکھیں، جن عورتوں کو باہر جانے کی ضرورت تہذیبی امور کے لیے پڑے، ان کو گھر سے باہر نکلنا منع نہیں ہے، وہ بیشک جاتیں، لیکن نظر کا پردہ ضروری ہے۔

مسادات کے لیے عورتوں کے نیکی کرنے میں کوئی تفریق نہیں رکھی گئی ہے اور نہ ان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ نیکی میں مشابہت نہ کریں۔ اسلام نے یہ کب بتایا ہے کہ زنجیر ڈال کر رکھو۔ اسلام شہوات کی بناء کو کاٹتا ہے۔ یورپ کو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نوتوں اور کیتوں کی طرح زنا ہوتا ہے اور شراب کی اس قدر کثرت ہے کہ تین میل تک شراب کی دکانیں چلی گئی ہیں یہ کس تعلیم کا نتیجہ ہے؟ کیا پردہ داری یا پردہ دری کا۔

اسلام کی بات کو بگاڑنا اور اندھا دھند اعتراض کرنا ظلم ہے۔ اسلام تقویٰ سکھانے کے واسطے دُنیا میں آیا ہے۔ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ لوگ مُلک کے دین پر ہوتے ہیں اور میں نے مختلف مثالوں کے ذریعہ اس امر کو بیان کر دیا ہے۔ اب دیکھ لو کہ جو حالات ابتر اس مُلک میں ہوتے ہیں وہ کبھی اور ملک میں نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ مکہ مدینہ میں بھی نہیں ہوتے۔ ایسی آزادی اور اباحت جو یہاں ہے، اُس کی نظیر کسی دوسرے ملک میں نہ ملے گی اور ان ملکوں میں چونکہ اس قسم کے محرکات پیش نہیں آتے، اس لیے وہاں خیالات بھی بہت ابتر نہیں ہوتے۔

برائی کے دو بروز۔ دجال اور یاجوج و ماجوج

اب میں پھر اصل مطلب کی طرف آتا ہوں۔ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ دو بروز ہیں، ایک الدجال و دوسرا

یاجوج و ماجوج کا۔ الدجال کا بروز وہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر ایک سلسلہ چلا جاتا تھا جس قسم کی بدیاں اور شرارتیں مختلف طور پر مختلف وقتوں میں ظاہر ہوئیں۔ آج اُن سب کو جمع کر دیا گیا ہے اور ایک عجیب نظارہ قدرت دکھایا ہے۔ چونکہ اب انسانی عہد کا خاتمہ ہے، اس لیے خاتمہ پر ایک بدیوں کا اور ایک نیکیوں کا بروز بھی دکھایا۔

بدیوں کا بروز وہی ہے جس کو میں نے الدجال کہا ہے۔ تمام مکائد اور شرارتوں کا وہ مجموعہ ہے۔ اس آخری زمانہ میں ایک گروہ کو سفلی عقل اس قدر دی گئی ہے کہ تمام چچی ہوئی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اُس نے دو قسم کا دجل دکھایا۔ ایک قسم کا حملہ نبوت پر کیا اور ایک خدا پر۔ نبوت پر تو یہ حملہ تھا کہ منشاۃ الہی کو بگاڑا اور دماغی طاقتوں کو انتہائی مارچ پر پہنچا کر اُلُوہیت پر تعصّب کرنے کے لیے خدا پر حملہ کیا۔ امراض مزمنہ کے علاج کی طرف توجہ کرنا، ایک کاٹھنہ بیکر رحم میں بذریعہ کل ڈانا۔ بارش برسانے کے آلات ایجاد کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب امور اس قسم کے ہیں جن سے پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اُلُوہیت پر تعصّب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گروہ خود خدا بن رہا ہے اور دوسرا گروہ کسی اور انسان کو خدا بناتا ہے جو کچھ آج کل یورپ اور امریکہ میں ہو رہا ہے، اس کی غرض کیا ہے۔ یہی کہ ایک آزادی اور حرص جو پیدا ہو گئی ہے۔ اس کو پورے طور پر کام میں لا کر رُبُوہیت کے پییدوں کو معلوم کر کے خدا سے آزاد ہو جائیں۔

غرض جان ڈالنے کے، مُردوں کے زندہ کرنے کے، بارش برسانے کے تجربے کرتے ہیں۔ یہاں تک ہی محدود نہیں،

بلکہ ان کی تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب ہمارے ہی قبضہ میں آجائے۔
 اگرچہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ تدبیر کرنا منع نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ ہمیشہ افراط یا تفریط سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر انسان کو صرف ہاتھ لگا دو، تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ایک مٹکا مار دو تو یہ گناہ ہے۔ یہ افراط ہے اور تفریط یہ ہے کہ کسی کو اگر ایک پیالہ پانی دینے کی ضرورت ہو، تو وہ اس کو ایک قطرہ دے۔ غرض موجودہ زمانہ میں تباہی کا بڑا ایک مجموعہ مرکب ہے۔ ایک حملہ خدا پر ہو رہا ہے ایک نبوت پر۔ ایک خدا کو انسان بنانا ہے دوسرا آپ ہی خدا بننا ہے، کیا یہ بات سچ نہیں ہے۔ کئی ہیں دیکھو، اخبارات پر جو توپ تھلے گا کہ کس قدر فساد برپا ہو رہا ہے اور یہ دونوں ظلم و جارحی ہے۔
 یا جو جہاد جو جہاد کی نسبت میں نے بتا دیا ہے کہ اس کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ اس کو شوکت ہے، خدا کی طرف رجوع کرنا، امانت و دیانت کا اختیار کرنا، شراب، زنا، بدنظری، بدکاری، قمار بازی سے بچنا مشکل ہو رہا ہے۔ بہت ہی تھوڑے شاید ایک آدمی فی ہزار جو بچتے ہوں گے۔

اب یہ بات کسی صاف ہے کہ جبکہ ہندی کے دو بڑے تھے، تو ایسا ہی نیکی کے بھی دو
 نیکی کے دو بڑے
 بڑے ہندی کے مقابل ضروری تھے، چنانچہ دو بڑے نیکی کے بھی تھے۔ دراصل وہ بھی ایک ہی چیز ہے جس کے دو نام ہیں۔ جیسے ایک ہی حالت میں مجسٹریٹ اور کلکٹر دو جہا گانہ مہندے ہوتے ہیں۔ وہ نیکی کے بڑے یہ ہیں کہ ایک تو اندرونی لحاظ سے ہے اور دوسرا بیرونی لحاظ سے۔ اندرونی لحاظ سے وہ مہدی اور بیرونی لحاظ سے مسیح ابن مریم۔

بیرونی طور پر مسیح کا کام کیا ہے؟ جو اس کا یہ نام رکھا۔ مسیح ابن مریم کا کام دفع شر ہو گا اور مہدی کا کام کسب خیر، چنانچہ خود کو کہ مسیح کا کام یَقْتُلُ الْفَاسِقَ وَيُؤَدِّي الْمَوْتِ لِلْكَافِرِ اَنْفَالِیْنِ بتایا ہے۔
 یہ دفع شر ہے، لیکن ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں ہے کہ وہ دفع شر کے لیے تیغ و سنان لے کر جنگ کے واسطے نکلے گا۔
 قلنا جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ کرے گا یہ صحیح نہیں بلکہ بالکل غلط ہے۔ یہ کیا اصلاح ہوتی کہ ابھی آپ آئے اور آتے ہی تلوار پکڑ کر لڑائی کے واسطے میدان میں نکل آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح اور سچی بات وہی ہے جو خدا تعالیٰ نے ہم پر کھولی، جو احادیث کے منشاء کے موافق ہے کہ مسیح کوئی فوجی جنگ نہ کرے گا اور نہ تلوار پکڑ کر لڑنا اس کا مقصد ہے۔ بلکہ وہ تو اصلاح کے لیے آئے گا۔ ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ اس کا کام دفع شر ہے اور وہ حج اور براہین سے کرے گا۔

اور مہدی کا کام کسب خیر ہے یعنی جو بدعادات اور فسق و فجور پھیلنا ہوا ہو گا۔ وہ اس کو سحریت سے بدل دے گا۔ عیسائی کا لفظ عیسیٰ سے لیا ہے، جو دفع شر کی طرف لیا ہے۔ ان ہر دو بڑوں میں بڑی ہے کہ مہدی کا بڑا اکمل ہے، کیونکہ اس کا کام اِقَامَةُ خَيْرِ اَوَاقِفِ دفع شر کی نسبت اکمل بات ہے۔ ایک شخص ہے جو کسی کی راہ سے صرف کانٹے اٹھا دے۔ یہ بے شک بڑا کام ہے، لیکن جو اس کو سواری دے اور

پائے گھرے جا کر روٹی بھی کھلاتے، یہ اس بھی بڑھ کر ہے۔ پس مہدی اکمل ہے۔ اسی لیے وہ خلیفۃ اللہ ہے عیسیٰ ابن مریم جو مہدی خلیفۃ اللہ کی بیعت کرے گا، اس میں یہی متر ہے اور مہدی کا بُرُوز یوں بھی اکمل ہے کہ وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بُرُوز ہوگا اور آپ خاتم الانبیاء تھے اور اکمل الانبیاء، اس لیے اس کا بُرُوز بھی اکمل ہی ہوگا۔ یہ دو بُرُوز تھے۔ علماء نے کیسا ظلم کیا کہ ایک بُرُوز کو تو انھوں نے مان لیا کہ مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق اور نام پر ہوگا، لیکن عیسیٰ ابن مریم کی نسبت یہی تجویز کیا کہ وہی آسمان سے اُتر کر آئے گا کس قدر تعجب کی بات ہے کہ کیسے ذہن متزل ہو گئے ہیں جو تناقض پیدا کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے۔ ایک جگہ تو بُرُوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مان لیا۔ اس کا قائم مقام خلیفۃ اللہ بن گیا۔ مگر پھر یہ کیا ہوا کہ جو چھوٹا تھا، اُسے خود کیوں آنا پڑا۔ وہ مہدی جس کو افاضہ خیر دیا گیا ہے اور جو اکمل ہے اس کو بُرُوزی رنگ میں لالے اور صبح ابن مریم کو اُس کی بیعت کرانے کے واسطے خود اُتارے ہو۔

یہ ہیں تفادیت راہ از کجاست تا بجا

جب اُن سے پوچھا جاوے کہ تم ایک نبی کو اُتار کر جو اس کی بیعت مہدی کے ہاتھ پر کر لے ہو۔ یہ کیا بات ہے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا کیا جاوے، حدیث میں آیا ہے۔ اَلْاَمَّةُ مِنَ الْقُرَیْشِ کے معنی دیتے ہو تو چاہیے تھا کہ سلطنت روم کے سب لوگ باغی ہوتے۔

اگر پیش گوئی کے طور پر یہی نہ سمجھا جاوے۔ پھر جو سلطان روم کو خلیفۃ المسلمین قرار دیتے ہیں۔ اس کے کیا معنی ہوتے؟ اصل بات یہ ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی طور پر دکھایا گیا تھا کہ خلیفۃ قریش سے ہوں گے۔ خواہ حقیقی طور پر یا بُرُوزی طور پر۔ جیسے دجال کا بُرُوز بتایا۔ اسی طرح پر سلطان مغلیہ وغیرہ بُرُوزی طور پر قریش ہی ہیں۔ خدا نے جو عہدہ اُن کو دیا وہ اس کے متکفل رہے۔ جب تک خدا نے چاہا وہ سلطنت کرتے رہے۔ جب تک کوئی بُرُوز کے سلسلہ کو نہیں سمجھتا، اس پیش گوئی کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا اور آخر اُس کو اس پیش گوئی کو جھٹلانا پڑے گا۔

جب اصل قریش میں استمداد نہ رہی اور اس قوم میں وہ استمداد پائی گئی، تو خدا نے وہ عہدہ اس کے حوالے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ طبعاً سلطان روم کی متابعت اختیار کی اور سچی محبت اُس کو قبول کیا۔ یہ تصنیع اور بناوٹ سے نہیں ہوا، بلکہ دلوں نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ خادمِ حرینِ انشراحین ہے۔ اعلیٰ الامور ہمیشہ ہوتے ہیں اور ہوں گے یہ معنی ہیں اَلْاَمَّةُ مِنَ الْقُرَیْشِ کے۔

غرض یہ دو نام ایک ہی شخص کے تھے۔ ایک کو افاضہ خیر کا درجہ ملا۔ دوسرے کو دفع شر کا۔ افاضہ خیر چونکہ بڑھ کر ہے۔ اس کو دفع شر پر بزرگی دی جاتی ہے، اس لیے اس حیثیت سے وہ خلیفۃ اللہ کہلایا۔ پس جیسے مقابل پر دو خمیرت بُرُوز تھے۔ یہ خیر کے بُرُوز ہیں۔

اب اس کے متعلق ایک اور نکتہ بیان کر کے اس بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ کے نام میں دفعِ شر کا مفہوم پایا جاتا ہے اور احمدیہ عقیدے کے نام میں افاغندہ خیر کا مفہوم یعنی نہایت ہی تعریف کیا گیا۔ تعریف اس نام پر ہوتی ہے۔ جس کو خیر پہنچاؤ گے وہ بے اختیار تعریف کرے گا۔ حمد کرنے کے ساتھ لازمی طور پر شغف علیہ ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمدؐ اس لیے ہی تھا کہ وہ افاغندہ خیر ہے جو خلق کی طرف کرتا ہے۔ احمد منعم ہے اور محمد منعم علیہ ہے اور عیسیٰ کے معنی میں بچا گیا۔ یہ تو دفعِ شر کی طرف اشارہ ہے یہی وجہ ہے کہ خدا نے وہ قصہ یاد دلایا۔ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْہِ الْاٰدَمِیْنَ خٰلِفَہٗ (البقرہ: ۳۱) اس قصہ میں پیشگوئی مذکور ہے۔ اب میں اُس کا بیان لبا کرنا نہیں چاہتا۔ بس اسی پر ختم کرتا ہوں کہ مسیح اور تہدی دراصل ایک ہی شخص کے دو نام ہیں جو اس کی دو مختلف حیثیتوں کو ظاہر کرتے ہیں جو دفعِ شر اور افاغندہ خیر ہیں۔ افسوس ان علماء پر کہ انھوں نے افاغندہ خیر کے بُرؤ کو مانا اور دفعِ شر کے بُرؤ سے انکار کیا۔

دسمبر ۱۸۹۹ء کے جلسہ لاہور پر بہت کم لوگ آئے۔ اس پر حضرت
مکرزمیں بار بار آنے کی تاکید
اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بہت اظہارِ افسوس کیا اور فرمایا :

”ہنوز لوگ ہمارے اغراض سے واقف نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ بن جائیں۔ وہ غرض جو ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہمیں خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ جب تک لوگ یہاں بار بار نہ آئیں اور آنے سے ذرا بھی نہ گھٹائیں“ اور فرمایا :

”جو شخص ایسا خیال کرتا ہے کہ آنے میں اُس پر بوجھ پڑتا ہے یا ایسا سمجھتا ہے کہ یہاں ٹھہرنے میں ہم پر بوجھ ہوگا اسے ڈرنا چاہیے کہ وہ بزرگ میں مبتلا ہے۔ ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ اگر سارا جہان ہمارا عیال ہو جائے، تو ہمارے نہات کا منتقل خدا تعالیٰ ہے۔ ہم پر ذرا بھی بوجھ نہیں۔ ہمیں تو دوستوں کے وجود سے بڑی راحت پہنچتی ہے۔ یہ دوسو سو ہے جسے دلوں سے دُور چھینکنا چاہیے۔ میں نے بعض کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کیوں حضرت صاحب کو تکلیف دیں؟ ہم تو نکتے ہیں۔ یوں ہی ردی بیٹھ کر کیوں توڑا کریں۔ وہ یہ یاد رکھیں، یہ شیطانِ دوسو سو ہے جو شیطان نے اُن کے دلوں میں ڈالا ہے کہ اُن کے پیر یہاں جتنے نہ پائیں۔“

[ایک دن عظیم فضلِ دین صاحب نے عرض کیا کہ حضورؐ میں یہاں نہ کیا بیٹھا کیا کرتا ہوں۔ حکم ہو تو بھیرہ چلا جاؤں۔ وہاں درسِ قرآنِ کریم ہی کروں گا۔ یہاں مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ میں حضورؐ کے کسی کام نہیں آتا اور شاید بیکار بیٹھنے میں کوئی معیشت نہ ہو“ فرمایا : ”آپ کا یہاں بیٹھنا ہی جہاد ہے اور یہ بیکاری ہی بڑا کام ہے“

غرض بڑے دردناک اور افسوس بھرے لفظوں میں نہ آنے والوں کی شکایت کی اور فرمایا : ”یہ عذر کرنے والے وہی ہیں جنھوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورؐ عذر کیا تھا اِنَّ یُّؤْتٰنَا عَوْرَةً اور خدا تعالیٰ نے انکی تکذیب

نے اندازہ کیا کہ چھ سال تک بھی یہ حالت لمبی کی جا سکتی ہے۔ اس اثناء میں دو وقت کھانا گھر سے برابر آتا تھا اور مجھے اپنی حالت کا اخطا منظور تھا۔ اس اخطار کی تدابیر کے لیے جو زحمت اٹھانی پڑتی تھی۔ شاید وہ زحمت اوروں کو بھوک سے نہ ہوتی ہوگی۔ میں وہ دو وقت کی روٹی دو تین مسکینوں میں تقسیم کر دیتا۔ اس حال میں نماز پانچوں وقت مسجد میں پڑھتا اور کوئی میرے آشناؤں میں سے کسی نشان سے پہچان نہ سکا کہ میں کچھ نہیں کھایا کرتا۔“

مناسب حال قوی
 ”خدا تعالیٰ نے جس کام کے لیے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس کی تیاری اور لوازم اور اس کے سرانجام اور ہمتا کے طے کے لیے اس میں قوی بھی مناسب حال پیدا کیے ہیں۔ دوسرے لوگ جو حقیقتاً فطرت کے مقتضائے سے وہ قوی نہیں رکھتے اور یہاں فتنوں میں پڑ جاتے ہیں۔ آخر کار دیوانے اور مجنوں بن جاتے ہیں۔“

نزول الہام کی کیفیت
 اسی ضمن میں فرمایا :
 ”طبیعوں نے نیند کے لیے طبعی اسباب مقرر کیے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم سے کلام کرے۔ اس وقت پوری بیداری میں ہوتے ہیں اور یکدم رُبو دگی اور غوغا دارد کر دیتا ہے اور اس جہانی عالم سے قطعاً باہر لے جاتا ہے، اس لیے کہ اُس عالم سے پوری مناسبت ہو جائے پھر لوں ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ کلام کر چکتا ہے۔ پھر ہوش و حواس واپس دے دیتا ہے۔ اس لیے کہ طہم اس کو محفوظ کرے۔ اس کے بعد پھر رُبو دگی طاری کرتا ہے۔ پھر یاد کرنے کے لیے بیدار کر دیتا ہے۔ غرض اس طرح کبھی پچاس دفعہ تک نوبت پہنچ جاتی ہے وہ ایک تصرف الہی ہوتا ہے۔ اس طبعی نیند سے اس کو کوئی تعلق نہیں اور اظہار اور ڈاکٹر اس کی ماہیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔“

سائل کے لیے بے قراری
 ایک دن ایک سائل نے بعد فراغت نماز جبکہ آپ اندرون خانہ تشریف لے جا رہے تھے، سوال کیا۔ مگر جو کم باعث اس کی آواز اچھی نہ سنی جا سکی۔ اندر جا کر واپس تشریف لائے اور خدام کو سوالی کے بلانے کے لیے ادھر ادھر دوڑایا، مگر وہ نہ ملا۔ شام کو وہ پھر آیا۔ اس کے سوال کرنے پر آپ نے اپنی جیب نکال کر کچھ دیا۔ چند یوم بعد کسی تقریب پر فرمایا کہ :

”اُس دن جو وہ سائل نہ ملا۔ میرے دل پر ایسا بوجھ تھا کہ جس نے مجھے سخت بے قرار کر رکھا تھا اور میں ڈرتا تھا کہ مجھ سے مصیبت سرزد ہوتی ہے کہ میں نے سائل کی طرف دھیان نہ کیا اور یوں جلدی اندر چلا گیا۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ شام کو واپس آگیا، ورنہ خدا جانے میں کس اضطراب میں پڑا رہتا اور میں نے دعا بھی کی تھی کہ خدا تعالیٰ اُسے واپس لائے۔“

کوئی نسخہ حکمی نہیں
 ۱۸۹۹ء ہمارے گھر میں مرزا صاحب (مراد اپنے والد بزرگوار مرزا غلام مراد قسطنطنیہ)

خاص صاحب مرحوم) پچاس برس تک علاج کرتے رہے۔ وہ اس فن طبابت میں بہت مشہور تھے، مگر اُن کا قول تھا کہ کوئی مکی نسخہ نہیں ملا۔ حقیقت میں اُنھوں نے سچ فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی ذرہ جو انسان کے اندر جاتا ہے کچھ اثر نہیں کر سکتا۔

حکام اور برادری سے حُسنِ سلوک ایک شخص نے پوچھا کہ حکام اور برادری کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ فرمایا کہ :

”ہر ایک سے نیک سلوک کرو۔ حکام کی اطاعت اور وفاداری ہر مسلمان کا فرض ہے، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اور ہر قسم کی مذہبی آزادی ہمیں دے رکھی ہے۔ میں اس کو بڑی بے ایمانی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی اطاعت اور وفاداری سچے دل سے نہ کی جائے۔“

برادری کے حقوق ہیں۔ اُن سے بھی نیک سلوک کرنا چاہیے، البتہ اُن باتوں میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے خلاف ہیں، اُن سے الگ رہنا چاہیے۔
ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہر ایک سے نیکی کرو اور خدا تعالیٰ کی کل مخلوق سے احسان کرو۔“

دُعا اور قضاء و قدر ”جب اللہ تعالیٰ کا فضل قریب آتا ہے تو وہ دُعا کی قبولیت کے اسباب بہم پہنچا دیتا ہے۔ دل میں ایک رقت اور سوز و گداز پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جب دُعا کی قبولیت کا وقت نہیں ہوتا تو دل میں اطمینان اور رجوع پیدا نہیں ہوتا۔ طبیعت پر کتنا ہی زور ڈالو، مگر طبیعت متوجہ نہیں ہوتی۔ اُس کی وجہ یہ ہے کہ کسی خدا تعالیٰ اپنی قضاء و قدر منوانا چاہتا ہے اور کبھی دُعا قبول کرتا ہے۔ اس لیے میں تو صبر و استقامت کی تلقین کرتا ہوں اور اُس کی قضاء و قدر پر اس سے زیادہ غشی کے ساتھ جو قبولیت دُعا میں ہوتی ہے راضی ہو جاتا ہوں، کیونکہ اس رضا بالقضاء کے ثمرات اور برکات اس سے بہت زیادہ ہیں۔“

نسب کا بغیر نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے ”اللہ تعالیٰ پوست کو پسند نہیں کرتا۔ وہ تو روحانیت اور مغز کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے قسطنطنیہ شریف میں فرمایا۔“

لَنْ يَمُنَّ اللَّهُ بِمَنْ هُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَدْعُوهُ سَاعَةً وَلَا يَكُنْ يَتَّقِي اللَّهَ الْتَقْوَىٰ وَكَفَىٰ (الحج : ۳۸) اور دوسری جگہ فرمایا۔ اِنَّمَا يَتَّقِ تِلْكَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (المائدہ : ۲۸) حقیقت میں یہ بڑی نازک جگہ ہے۔ یہاں بغیر زادگی بھی کام نہیں آسکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہؑ سے ایسا ہی فرمایا اور قرآن شریف میں بھی صاف الفاظ ہیں۔ اِنَّ اَكْثَرَ مَسْئَلَةٍ حِينَئِذٍ اَللّٰهُ اَلْتَّقَىٰ (الحجرات : ۱۴)۔

یہودی بھی تو بغیر زادے ہیں۔ کیا صدیق بغیر اُن میں نہیں آئے تھے؟ مگر اس بغیر زادگی نے اُن کو کیا فائدہ پہنچایا۔ اُن کے اعمال اچھے ہوتے تو وہ حُرَابٌ بَشًا عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ (البقرہ : ۶۲) کے مصداق کیوں ہوتے۔

خدا تعالیٰ تو ایک پاک تبدیلی کو چاہتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو تجزئہ نسب بھی نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اسی سے نجات پاؤں گا جو بالکل خیالِ خام ہے، کبیر کہتا ہے کہ اچھا ہوا۔ ہم نے چاروں کے گھر جنم لیا، کبیر اچھا ہوا، ہم نیچے جیلے سب کو کریں سلام، خدا تعالیٰ وفاداری اور صدق سے پیار کرتا ہے اور اعمالِ صالحہ کو چاہتا ہے۔ لاف و گزاف اُسے مامنی نہیں کر سکتے۔

فرمایا کہ: "قرآن شریف تو ربحِ اختلاف کے لیے آیا ہے، اگر ہمارے مخالفت رافعات الٰہی۔
رفع کے معنی کے یہ معنی کرتے ہیں کہ حضرت مسیحؑ جسم سمیت آسمان پر چڑھ گئے تو وہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہود کی یہ غرض تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ مسیحؑ آسمان پر نہیں چڑھا؟ اُن کا اعتراف تو یہ تھا کہ حضرت مسیحؑ کا ربح الٰہی انہیں ہوا، یعنی اُسے قرب الٰہی نصیب نہیں ہوا۔ اگر رافعات الٰہی اس اعتراف کا جواب نہیں، تو پھر چاہیے کہ اُن کے اس اعتراف کا جواب دیا اور دکھایا جائے؟

ایک مرتبہ کسی دوست نے عرض کی کہ وہ تجارت کے لیے قادیان
مرکز میں رہائش کی غرض دین ہو آنا چاہتا ہے۔ اس پر حضرت مسیحؑ موعودؑ نے فرمایا کہ:

"نیت ہی فاسد ہے۔ اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہاں تو دین کے واسطے آنا چاہیے اور اصلاحِ عاقبت کے خیال سے یہاں رہنا چاہیے۔ اصل نیت ہی ہو۔ اور اگر پھر اُس کے ساتھ کوئی تجارت وغیرہ یہاں رہنے کی اغراض کو پورا کرنے کے لیے ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل مقصد دین ہو نہ کر دینا۔ کیا تجارتوں کے لیے اور شہر موزوں نہیں۔ یہاں آنے کی اصلی غرض کبھی دین کے ہوا اور نہ ہونی چاہیے۔ پھر جو کچھ حاصل ہو جائے وہ خدا کا فضل سمجھو۔"

میری قویہ حالت ہے کہ اگر کسی کو درد ہوتا ہو اور دینِ نماز میں مصروف ہوں، میرے کان
ہمدردیِ خلاق میں اُس کی آواز پہنچ جائے تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ نماز توڑ کر بھی اگر اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو فائدہ پہنچاؤں اور جہانگیر مکن ہے اُس سے ہمدردی کروں۔ یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی بھائی کی مصیبت اور تکلیف میں اس کا ساتھ نہ دیا جائے۔ اگر تم کچھ بھی اس کے لیے نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا ہی کرو۔

پانے تو درکنار، میں تو یہ کہتا ہوں کہ غیروں اور ہندوؤں کے ساتھ بھی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دکھاؤ۔ اور اُن سے ہمدردی کرو۔
 لا اَبالی مزاج ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔

ایک مرتبہ میں باہر سیر کر رہا تھا۔ ایک پٹواری عبدالکیم میرے ساتھ تھا۔ وہ ذرا آگے تھا اور میں پیچھے۔ راستہ میں ایک بڑھیا کوئی ۷۵، ۸۰ برس کی صنفِ بی، اُس نے ایک خط اُسے پڑھنے کو کہا، مگر اُس نے اُس کو پھر دیا کیا دے کر مٹا دیا۔ میرے دل پر پوٹ سی گئی۔ اُس نے وہ خط مجھے دیا۔ میں اُس کو لے کر ٹھہر گیا۔ اور اس کو پڑھ کر اچھی طرح سمجھا دیا۔ اس پر پٹواری کو بہت شرمندہ ہونا پڑا، کیونکہ ٹھہرنا تو پڑا اور ثواب سے بھی محروم رہا۔

جماعت کے مستقبل کے متعلق ایک کشف

”مجھے بڑے ہی کشف صحیح سے معلوم ہوا ہے کہ ملک بھی اس سلسلہ میں داخل ہوں گے۔ یہاں تک کہ وہ ملک

مجھے دکھائے بھی گئے ہیں۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تجھے یہاں تک برکت و دل گاہ کا بادشاہ تیرے پکڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔

اللہ تعالیٰ ایک زمانہ کے بعد ہماری جماعت میں ایسے لوگوں کو داخل کرے گا اور پھر اُن کے ساتھ ایک دُنیا اس طرف رجوع کرے گی۔

۱۸۹۹ء

مُحِبَّتِ صَالِحِينَ

قرآن شریف میں آیا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَکَ (الشس ۱۰) اُس نے نجات پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ نفس کے واسطے مُحِبَّتِ صَالِحِينَ اور نیکوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا بہت مفید ہے۔ جھوٹ وغیرہ اخلاقی ردِ ذیلہ دُور کرنے چاہئیں اور جو راہ پر چل رہا ہے۔ اُس سے راستہ پوچھنا چاہیے۔ اپنی غلطیوں کو ساتھ ساتھ دُور کرنا چاہیے جیسا کہ غلطیاں نکالنے کے بغیر املا درست نہیں ہوتا۔ ویسا ہی غلطیاں نکالنے کے بغیر اخلاق بھی دُورست نہیں ہوتے۔ آدمی ایسا جانور ہے کہ اُس کا تزکیہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے، تو سیدھی راہ پر چلتا ہے؛ ورنہ بہک جاتا ہے۔

۱۸۹۹ء - فرمایا :

خوفِ خدا

”رات کے وقت جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے اور ہم اکیلے ہوتے ہیں، اس وقت بھی خدا کی یاد میں دل ڈرتا رہتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے“

فرمایا: جب انسان کو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اور عجز و مصیبت کی حالت نہیں رہتی، تو جو شخص اس وقت انکار کو اختیار کرے اور خدا کو یاد رکھے وہ کامل ہے۔ چون بدولت برسی ست نگر دی مردی؟

منفی محمد صادق حساس نے اپنے گزشتہ رات کے خواب کا ذکر کیا۔ جو صبح پُورا ہوا۔ اس پر حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا :

رویا صادقہ خدا کے جوہر پر دلیل ہیں

”جس چیز کا جوہر نہیں اور وہ چیز موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے اُس کی خبر دے دیتا ہے۔ دہر تیرے لوگ کیوں اس پر غور نہیں کرتے؟“

فرمایا : ”مجھے الہام ہوا ہے۔ گور زجرزل کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت آگیا“

ایک الہام

فرمایا : ”گور زجرزل سے مراد ”روحانی عہدہ“ ہے“

الحکمہ جلد ۸ نمبر ۲۵-۲۶ ص ۱۹۴ پرچہ ۳۱ جولائی ۱۰ اگست ۱۹۰۴ء

بدر جلد ۱۰ نمبر ۳۴ ص ۳۵ پرچہ ۵ اکتوبر ۱۹۱۱ء

بدر جلد ۱۰ نمبر ۳۶ ص ۴۱ پرچہ ۱۲ اکتوبر ۱۹۱۱ء

۶ جنوری ۱۹۰۰ء

حُجُن معاشرت

عورتوں کے ساتھ حُجُن معاشرت کے بارے میں حضرت سید محمد علیہ السلام نے فرمایا :
 ”فشار کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور خفیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہئیں اور فرمایا۔

”ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں۔ ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے اور درحقیقت یہ ہم پر
 اتمام نعت ہے۔ اس کا شکر یہ ہے کہ ہم عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں۔“

ایک دفعہ ایک دوست کی دُرشت مزاجی اور بد زبانی کا ذکر ہوا اور شکایت ہوئی کہ وہ اپنی بیوی سے سختی سے پیش
 آتا ہے جنھوں نے اس بات سے بہت کبیدہ خاطر ہوئے اور فرمایا :

”ہمارے احباب کو ایسا نہ ہونا چاہیے“

جنھوں نے بہت دیر تک معاشرت نسواں کے بارہ میں گفتگو فرماتے رہے اور آخر پر فرمایا :

”میرا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر آوازہ کسا تھا اور میں محسوس کرتا تھا کہ وہ بانگ بلند دل کے رنج
 سے بلی ہوئی ہے اور بایں ہمہ کوئی دل آزار اور دُرشت کلمہ مُنہ سے نہیں نکالا تھا۔ اس کے بعد میں بہت دیر تک
 استغفار کرتا رہا اور بڑے خشوع اور خضوع سے نفلیں پڑھیں اور کچھ صدقہ بھی دیا کہ یہ دُرشتی زوجہ پر کسی پنہانی نصیبت
 الہی کا نتیجہ ہے“

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ محمود چار ایک برس کا تھا۔ جنھوں نے معمولاً اندر بیٹھے لکھ رہے تھے اور

غفور و درگزر

مسودات لکھے ہوئے سارے رکھے تھے۔ میاں محمود یا سلامتی لے کر وہاں تشریف لائے
 اور آپ کے ساتھ بچوں کا ایک غول بھی تھا۔ پہلے کچھ دیر آپس میں کھیلتے رہے پھر جو کچھ دل میں آئی ان مسودات کو
 آگ لگا دی اور آپ لگے غول ہونے اور تالیاں بجانے۔ اور حضرت لکھنے میں مصروف ہیں۔ سر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں کہ
 کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں آگ بجھ گئی اور قیمتی مسودات راکھ کا ڈھیر ہو گئے اور بچوں کو کسی اور شغلہ نے اپنی طرف کھینچ لیا۔
 حضرت کو کسی عبارت کے سیاق کے لیے کسی گدشتہ کا غنڈے دیکھنے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس سے پوچھتے ہیں غولش۔
 اُس سے پوچھتے ہیں۔ دُجا جاتا ہے۔ آخر ایک بچہ بول اٹھا کہ میاں صاحب نے کاغذ جلا دیے ہیں۔ عورتیں بچے اور گھر
 کے سب لوگ حیران اور آگشت ہنڈاں کر اب کیا ہوگا جنھوں نے سکا کر فرماتے ہیں :

”خوب ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی مصلحت ہوگی اور اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس سے بہتر مضمون نہیں بچا“

اسی طرح ایک دفعہ حضرت مولوی نور الدین صاحب سے ایک مضمون حضرت مسیح موعودؑ کا گم ہو گیا جس کی تلاش میں انہیں بڑی تشویش ہوئی جب حضورؑ کو خبر ملی، تو حضورؑ نے آکر مولوی صاحب بڑا غدر کیا کہ کاغذ کے گم ہو جانے سے انہیں اتنی تشویش ہوئی۔ پھر فرمایا :

”بجے افسوس ہے کہ اس کی جستجو میں اس قدر دواؤں اور بنگالوں کیوں کیا گیا۔ میرا تو یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر چیزیں عطا فرمائے گا۔“

ایک دفعہ حضورؑ کو سخت سردرد تھا۔ پاس بچوں اور عورتوں کا شور و غل بپا تھا۔ مولوی عبدالکیریم صاحب نے عرض کی کہ جناب کو اس شور سے تکلیف تو نہیں ہوتی۔ حضورؑ نے فرمایا : ہاں اگر چہ ہو جائیں تو آرام ملتا ہے۔“

مولوی صاحب نے عرض کیا کہ میرے حضورؑ کیوں حکم نہیں فرماتے۔ حضورؑ نے فرمایا :

”آپ ان کو زنی سے کہیں۔ میں تو نہیں کہہ سکتا۔“

ایک خادم نے گھر سے چادر چرائے اور پکڑی گئی۔ گھر کے سب لوگوں نے اُسے ملامت شروع کر دی۔ اتفاقاً حضرت اقدسؑ کا بھی اس طرف سے گزر ہوا۔ واقعہ سناے جانے پر حضورؑ نے فرمایا :

”محتاج ہے۔ کچھ تھوڑے سے اُسے دے دو اور فصیح نہ کرو۔ خدا تعالیٰ کی ستاری کا شیوہ اختیار کرو۔“

دہقانی عورتیں ایک دن بچوں کے لیے دوائی وغیرہ لینے آئیں۔ حضورؑ ان کو دیکھنے اور دوائی دینے میں مصروف رہے۔ اس پر مولوی عبدالکیریم صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو بڑی

خدمت خلق

زحمت کا کام ہے اور اس طرح حضورؑ کا قیمتی وقت ضائع جاتا ہے۔ اس کے جواب میں حضورؑ نے فرمایا :

”یہ بھی تو دیکھا ہی دینی کا ہے۔ یہ سیکس لوگ ہیں یہاں کوئی ہسپتال نہیں۔ میں ان لوگوں کی خاطر ہر طرح کی انگریزی اور یونانی دوائیں منگوا کر کھاتا ہوں جو وقت پر کام آجاتی ہیں۔ یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ مومن کو ان کاموں میں شمت اور بے پرواہ نہ ہونا چاہیے۔“

ایک مرتبہ ایک دوست نے اپنے پیچھے کو مارا۔ آپؑ اس بہت

بچوں کو مارنا شرک میں داخل ہے

متاثر ہوئے اور انہیں بلا کر بڑی درد انگیز تقریر فرمائی اور فرمایا :

”میرے نزدیک بچوں کو یوں مارنا شرک میں داخل ہے۔ گویا بد مزاج مارنے والا ہدایت اور رُبوبیت میں اپنے تئیں جھٹہ دار بنانا چاہتا ہے۔ ایک جوش والا آدمی جب کسی بات پر سزا دیتا ہے تو اشتعال میں بڑھتے بڑھتے ایک دشن کا رنگ اختیار کر لیتا ہے اور جرم کی حد سے سزا دینے کو سول تجاؤں کو کہتا ہے۔ اگر کوئی شخص خود دار اور اپنے نفس کی باگ کو قابو سے نہ دیکھے والا اور پورا مقل اور بڑبار اور باسکون اور باوقار ہو، تو اُسے البتہ حق پہنچتا ہے کہ کسی وقت منسوب پر کسی حد تک بچہ کو سزا دے یا چشم نمائی کرے مگر مغلوب الغضب اور سبک سر اور طائش العقل ہرگز سزاوار نہیں

کہ بچوں کی تربیت کا متکفل ہو جس طرح اور جس قدر سزا دینے میں کوشش کی جاتی ہے، کاش دُعائیں لگ جائیں اور بچوں کے لیے سوزِ دل سے دُعا کرنے کو ایک جُزبِ منہر لیں۔ اس لیے کہ والدین کی دُعا کو بچوں کے حق میں خاص قبول بخشا گیا ہے۔

حضور کی چند دُعائیں فرمایا: میں الزنا، چاند دُعائیں ہر روز مانگتا ہوں۔
 اَدُل۔ اپنے نفس کے لیے دُعا مانگتا ہوں کہ خداوندِ کریم مجھ سے وہ کام لے جس سے اُس کی عزت و جلال ظاہر ہو اور اپنی رضا کی پوری توفیق عطا کرے۔
 دَوم۔ پھر اپنے گھر کے لوگوں کے لیے دُعا مانگتا ہوں کہ اُن سے تفرقہ میں عطا ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی راہ پر چلیں۔

سَوم: پھر اپنے بچوں کے لیے دُعا مانگتا ہوں کہ یہ سب دین کے خدام بنیں۔
 چہارم: پھر اپنے غلص دوستوں کے لیے نام بنام۔
 پنجم: اور پھر اُن سب کے لیے جو اس سلسلہ سے وابستہ ہیں خواہ ہم انہیں جانتے ہیں، یا نہیں جانتے۔

تربیتِ اولاد فرمایا: حرام ہے شیخی کی گدھی پر بیٹھنا اور پیر بننا اس شخص کو جو ایک منٹ بھی اپنے توبہ سے غافل رہے۔ فرمایا: ہدایت اور تربیت حقیقی خدا کا فعل ہے۔ سخت پچھا کرنا اور ایک امر پر اصرار کو حد سے گذار دینا یعنی بات بات پر بچوں کو روکنا اور ٹوکنا یہ ظاہر کرنا ہے کہ گویا ہم ہی ہدایت کے مالک ہیں۔ اور ہم اُس کو اپنی مرضی کے مطابق ایک راہ پر لے آئیں گے۔ یہ ایک قسم کا شرکِ خفی ہے۔ اس سے ہماری جماعت کو پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ نے قطعی طور پر فرمایا اور لکھ کر بھی ارشاد کیا کہ ہمارے مدرسہ میں جو استاد مارنے کی عادت رکھتا اور اپنے اس ناسزا فعل سے باز نہ آتا ہو، اسے یکذلت موقوف کر دو۔ فرمایا: ہم تو اپنے بچوں کے لیے دُعا کرتے ہیں اور سرسری طور پر قواعد و آدابِ تعلیم کی پابندی کراتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر اپنا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں سعادت کا تخم ہو گا۔ وقت پر سرسبز ہو جائے گا۔

تکلفات پر ہنر جب ہماروں کی ضرورت کے لیے مکان بنوانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو بار بار یہی تاکید فرمائی ہے کہ اینٹوں اور پتھروں پر روپیہ خرچ کرنا جہنم ہے۔ اتنا ہی کام کرو جو چند روز بسر کرنے کی گنجائش ہو جائے۔ تجارتیرِ دنیاں اور تجھے دُندے سے صاف کر رہا تھا۔ حضور نے اُسے روک دیا اور فرمایا:

”یہ معنی تکلف ہے اور نامی کی دیر لگانا ہے مختصر کام کرو۔ فرمایا : اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمیں کسی مکان سے کوئی انس نہیں۔ ہم اپنے مکانوں کو اپنے اور اپنے دوستوں میں مشترک جانتے ہیں اور بڑی آرزو ہے کہ مل کر چند روز گزارہ کریں اور فرمایا کہ ایک ایسا مکان ہو کہ چاروں طرف ہمارے احباب کے گھر ہوں اور درمیان میرا گھر ہو اور ہر گھر میں میری ایک کھڑکی ہو کہ ہر ایک سے ہر ایک وقت واسطہ و رابطہ رہے۔“

تکلفات میں وقت ضائع کرنا حضورؐ کو ناپسند تھا۔ اس کے متعلق حضورؐ نے فرمایا :

وقت کی قدر

”میرا تو یہ حال ہے کہ پاخانہ اور پیشاب پر بھی مجھے افسوس آتا ہے کہ اتنا وقت ضائع جاتا ہے، یہ بھی کسی دینی کام میں لگ جائے اور فرمایا۔ کوئی شغلی اور تصرف جو دینی کاموں میں حارج ہو اور وقت کا کوئی حصہ لے مجھے سخت ناگوار ہے اور فرمایا۔ جب کوئی دینی ضروری کام آپڑے، تو میں اپنے آپ کو کھانا پینا اور سونا حرام کر لیتا ہوں۔ جب تک وہ کام نہ ہو جائے۔ فرمایا : ہم دین کے لیے ہیں اور دین کی خاطر زندگی بسر کرتے ہیں۔ بس دین کی راہ میں ہیں کوئی ردک نہ ہونی چاہیے۔“

خدمت گزاری

ایک دفعہ مولوی عبدالکرم صاحب اپنے مکان میں ایک چارپائی پڑی تھی، جس پر سو رہے تھے۔ وہاں حضورؐ ٹہل رہے تھے۔ حضورؐ دیر بعد جاگے، تو دیکھا کہ حضورؐ فرش پر چارپائی کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب اُدب اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضورؐ نے محبت سے پوچھا کہ کیوں اُٹھ بیٹھے؟ اُنھوں نے پاس اُدب کا ٹھڈا کیا۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا :

”میں تو آپ کا پہرہ دے رہا تھا۔ دل کے شوق کرتے تھے انہیں روکتا تھا کہ آپ کی نیند میں خلل نہ آوے۔“

گوگوں کو حضورؐ سے گفتگو کرنے میں کمال آزادی تھی اور ہر شخص بلا روک ٹوک حضورؐ سے بات چیت کر سکتا تھا۔ اس بارے میں حضورؐ نے فرمایا :

خاکساری

”میرا یہ مسلک نہیں کہ میں ایسا شہنشاہ اور عیالدار بن کر بیٹھوں کہ لوگ مجھ سے ایسے ڈریں، جیسے دزدہ سے ڈرتے ہیں اور میں بُت بننے سے سخت نفرت رکھتا ہوں۔ میں تو بُت پرستی کو رد کرنے آیا ہوں نہ یہ کہ میں خود بُت بنوں اور لوگ میری پوجا کریں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں اپنے نفس کو دوسروں پر زنا بھی ترجیح نہیں دیتا۔ میرے نزدیک منکبر سے زیادہ کوئی بُت پرست اور غیبت نہیں۔ منکبر کسی خدا کی پرستش نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی پرستش کرتا ہے۔“

حضرت اقدس غلوت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اس بارہ میں فرمایا :

خلوت پسندی

”اگر خدا تعالیٰ مجھے اختیار دے کہ خلوت اور جلوت میں سے تو کس کو پسند کرتا ہے، تو اس پاک ذات کی قسم ہے کہ میں خلوت کو اختیار کروں۔ مجھے تو کشال کشال میدانِ عالم میں اُسی نے نکالا ہے، جو لذت مجھے خلوت میں آتی ہے۔ اس سے مجز خدا تعالیٰ کے کون واقف ہے۔ میں قریب ۲۵ سال تک خلوت

میں بیٹھا رہا ہوں اور کبھی ایک لحظہ کے لیے بھی نہیں چاہا کہ دربارِ شہرت میں کرسی پر بیٹھوں۔ مجھے طبعاً اس سے کراہت ہے کہ لوگوں میں دل کر بیٹھوں، مگر امرِ آمر سے مجبور ہوں۔ فرمایا: میں جو باہر بیٹھتا ہوں یا سیر کرنے جاتا ہوں اور لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے امر کی تعمیل کی بنا پر ہے۔

”تاہم حق پر اگر کوئی قلم اٹھائے یا کوشش کرے تو حضورؐ فرمایا: خادمِ دین ہی ہماری دعاؤں کا مستحق ہے۔“
 قدر کرتے تھے۔ اس بارہ میں فرمایا:

”اگر کوئی تائیدِ دین کے لیے ایک لحظہ نکال کر ہمیں دیدے تو ہمیں موتیوں اور اشرفیوں کی جھولی سے بھی زیادہ بیش قیمت معلوم ہوتا ہے۔ جو شخص چاہے کہ ہم اُس سے پیار کریں اور ہماری دعائیں نیا زندگی اور سوز سے اس کے حق میں آسمان پر جائیں۔ وہ ہمیں اس بات کا یقین دلادے کہ وہ خادمِ دین ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بارِ اقسام کھا کر فرمایا کہ ہم ہر ایک شے سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے پیار کرتے ہیں۔ بیوی ہو، بچے ہوں، دوست ہوں۔ سب سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔“

”میرا یہ مذہب ہے کہ جو شخص ایک دفعہ مجھ سے عہدِ دوستی باندھے۔ مجھے اس عہد کی اتنی رعایت ہوتی ہے کہ وہ کیسا ہی کیوں نہ

ہو اور کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، میں اُس سے قطع نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ خود قطع تعلق کر دے تو ہم لاچار ہیں؛ ورنہ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ اگر ہمارے دوستوں سے کسی نے شراب پی ہو اور بازار میں گرہا ہوا ہو اور لوگوں کا ہجوم اس کے گرد ہو تو بلا غوثِ لومہ لائم کے اسے اٹھا کر لے آئیں گے۔ فرمایا: عہدِ دوستی بڑا قیمتی جوہر ہے، اُس کو آسانی سے ضائع کر دینا نہ چاہیے اور دوستوں سے کسی ہی ناگوار بات پیش آوے اُسے اغماض اور تحمل کے عمل میں اُٹھنا چاہیئے۔“

۱۰ جنوری ۱۹۰۰ء

سیٹھ عبدالرحمن صاحب مدداسی نے اپنے کسی ضروری کام کے لیے مدرسہ واپس جانے کی اجازت طلب کی کیونکہ ان کو واپسی کے لیے تاریخِ آیا تھا۔ اس پر حضرت سید موصوفؒ نے فرمایا:

”آپ کا اس مبارک مہینہ (رمضان) میں یہاں رہنا از بس ضروری ہے اور فرمایا: ہم آپ کے لیے وہ دعا

رمضان المبارک میں حضورؐ کی مصروفیات

کرنے کو تیار ہیں جس سے باذنِ اللہ پہاڑ بھی مل جائے۔ فرمایا: آج کل میں احباب کے پاس کم بیٹھتا ہوں اور زیادہ

جسٹہ کیلارہتا ہوں۔ یہ احباب کے حق میں ازلیں مُغیبہ ہے۔ میں تنہائی میں بڑی فراغت سے دُعا میں کرتا ہوں اور رات کا بہت سا جسٹہ بھی دعاؤں میں صرف ہوتا ہے۔

۲ فروری ۱۹۰۰ء

اسلام ایک پانچویں دین
عید الفطر کی تقریب پر حضرت اقدس نے ایک خاص مجلس غرض کے لیے منعقد فرمایا کہ تاجنگہ ٹرانسوال کی کامیابی کے لیے دُعا کی جائے اور مسلمانوں کو گورنمنٹ انگلیشیہ کے حقوق اور اُن کے فرائض سے آگاہ کیا جاوے۔ حضرت اقدس نے عید الفطر کے خطبہ میں مفسد ذیل تقریر فرمائی:

”مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیے جس نے اُن کو ایک ایسا دین بخشا ہے جو طبعی اور عملی طور پر ایک قسم کی فساد اور مکروہ باطل اور ہر ایک نوع کی قباحت سے پاک ہے۔“

حمد کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے
اگر انسان غور و فکر سے دیکھے تو اُس کو معلوم ہو گا کہ واقعی طور پر تمام محامد اور صفات کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

اور کوئی انسان یا مخلوق واقعی اور حقیقی طور پر حمد و ثناء کی مستحق نہیں ہے اگر انسان بغیر کسی قسم کی غرض کی طوئی کے دیکھے تو اس پر یہی طور پر کھل جادے گا کہ کوئی شخص جو مستحق حمد قرار پاتا ہے وہ یا تو اس لیے مستحق ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے زمانہ میں جبکہ کوئی وجود اور موجود کی خبر نہ تھی وہ اس کا پیدا کرنے والا ہو یا اس وجہ سے کہ ایسے زمانہ میں کہ کوئی وجود نہ تھا اور نہ معلوم تھا کہ وجود اور بقا اور وجود اور حفظ و محنت اور قیام زندگی کے لیے کیا کیا اسباب ضروری ہیں۔ اُس نے وہ سب سامان مہیا کیے ہوں یا ایسے زمانہ میں کہ اس پر بہت سی مصیبتیں آسکتی تھیں۔ اُس نے رحم کیا ہو اور اُس کو محفوظ رکھا ہو اور یا اس وجہ سے مستحق تعریف ہو سکتا ہے کہ محنت کرنے والے کی محنت کو منافع نہ کرے اور محنت کرنے والوں کے حقوق پورے طور پر ادا کرے! اگرچہ بظاہر محنت کرنے والے کے حقوق کا دینا معاد صمد ہے، لیکن ایسا شخص بھی مومن ہو سکتا ہے جو پورے طور پر حقوق دے۔ یہ صفات اعلیٰ درجہ کی ہیں جو کسی کو مستحق حمد و ثناء بنا سکتی ہیں۔ اب غور کر کے دیکھو کہ حقیقی طور پر ان سب محامد کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کامل طور پر ان صفات سے متصف ہے۔ اور کسی میں یہ صفات نہیں ہیں۔

اَوَّل دیکھو صفتِ خلق اور پرورش۔ یہ صفت اگرچہ انسان گمان کر سکتا ہے کہ مال باپ اور دیگر معنوں میں بھی

پائی جاتی ہے، لیکن اگر انسان زیادہ غور کرے گا، تو اُس کو معلوم ہو جاوے گا کہ ماں باپ اور دیگر محسنوں کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، جن کی بناء پر وہ احسان کرتے ہیں۔ اس پر ذیل یہ ہے کہ مثلاً بچہ تندرست، خوبصورت تو نا پیدا ہو تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے اور اگر لڑکا ہو تو پھر یہ خوشی اور بھی بڑی ہوتی ہے۔ شادیانے بجائے جلتے ہیں۔ لیکن اگر لڑکی ہو تو گویا وہ گھر ماتم کندہ اور وہ دن سوگ کا دن ہو جاتا ہے اور اپنے تئیں مُنہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتے۔ بسا اوقات بعض نادان مختلف تدابیر سے لڑکیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں یا ان کی پرورش میں کم انتفاع کرتے ہیں اور اگر بچہ لُجھا، اندھا، اپانچ پیدا ہو، تو چاہتے ہیں کہ وہ مر جاوے اور اکثر دفعہ تعجب نہیں کہ خود بھی وبال جان سمجھ کر مار دیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ یونانی لوگ ایسے بچوں کو عمدًا ہلاک کر دیتے تھے، بلکہ اُن کے ہاں شاہی قانون تھا کہ اگر کوئی ناکارہ بچہ اپانچ اندھا وغیرہ پیدا ہو تو اُس کو فوراً مار دیا جاوے۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ انسانی خیالات پرورش اور خبر گیری کے ساتھ ذاتی اور نفسانی اغراض سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی اس قدر مخلوق کی (جس کے تصور اور بیان سے وہم اور زبان قاصر ہے اور جو آسمان اور زمین میں بھری پڑی ہے) خلق اور پرورش سے کوئی غرض ہرگز نہیں ہے۔ وہ والدین کی طرح خدمت اور رزق نہیں چاہتا بلکہ اُس نے مخلوق کو محض ربوبیت کے تقاضا سے پیدا کیا ہے۔ ہر ایک شخص مان لے گا کہ بونا لگانا پھر آب پاشی کرنا اور اس کی خبر گیری رکھنا اور ضرور درخت ہونے تک محفوظ رکھنا ایک بڑا احسان ہے پس انسان اور اُس کی حالت اور غور و پرداخت پر غور کرو تو معلوم ہو گا کہ خدا تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس قدر انقلابات اور تغصیرات میں اس کی دیکھ گیری فرمائی ہے۔

دوسرا پہلو جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ قبل از پیدائش وجود ایسے سامان ہوں کہ تمدنی زندگی اور قومی کے کام کے لیے پورا پورا سامان موجود ہو۔ دیکھو ابھی ہم پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ سامان پہلے ہی پیدا کر دیا۔ متور سونج جو جو آب چڑھا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے عام روشنی پھیلی ہوئی ہے اور دن چڑھا ہوا ہے اگر نہ ہوتا کیا ہم دیکھ سکتے تھے یا روشنی کے ذریعہ جو فوائد و منافع ہمیں پہنچ سکتے ہیں ہم کس ذریعہ سے حاصل کر سکتے تھے؟ اگر سورج اور چاند یا اور کسی قسم کی روشنی نہ ہوتی تو بینائی بے کار ہوتی، اگرچہ آنکھوں میں ایک قوت دیکھنے کی ہے، مگر وہ بیرونی اور خارجی روشنی کے بدولت محض نکمی ہے پس یہ کس قدر احسان ہے کہ قومی سے کام لینے کے لیے اُن ضروری سامانوں کو پہلے سے مہیا کر دیا اور پھر یہ کس قدر رحمت ہے کہ ایسے قومی دیتے ہیں اور ان میں بالقوۃ ایسی استعداد رکھ دی ہیں جو انسان کی تکمیل اور وصول الی الغایت کے لیے اذیس ضروری ہیں۔ دماغ میں، اعصاب میں، عروق میں ایسے عوامل رکھے ہیں کہ انسان اُن سے کام لیتا ہے اور اُن کی تکمیل کر سکتا ہے، اس لیے کہ قوتوں کی تکمیل کا سامان ساتھ ہی پیدا کر دیا ہے۔ یہ تو اندرونی نظام کا حال ہے کہ ہر ایک قوت اُس منشاء اور مفاد سے پوری مناسبت رکھتی ہے، جس میں انسان

کی فلاح ہے اور بیرونی طور پر بھی ایسا ہی انتظام رکھا ہے کہ ہر شخص جس قسم کا جزو رکھتا ہے اس کے مناسب حال ادویات و اکلالت قبل از وجود متیا کر رکھے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی بوتا بنانے والا ہے تو اس کو چھڑو اور دھاگہ نہ ملے تو وہ کہاں سے لائے اور کیونکر اپنے حرف کی تکمیل کرے۔ اسی طرح درزی کو اگر کپڑا نہ ملے تو کیونکر پیسے۔ اسی طرح ہر منتقل کا حال ہے۔ طبعی کیا ہی حاذق اور عالم ہو، لیکن اگر اذویہ نہ ہوں تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ بڑی سوچ اور فکر سے ایک نسخہ لکھ دے گا، لیکن بازار سے وہ دوا نہ ملے، تو کیا کرے گا۔ کس قدر فضل ہے کہ ایک طرف علم دیا ہے اور دوسری طرف نباتات، جمادات، حیوانات جو زمینوں کے مناسب حال تھے پیدا کر دیئے ہیں اور ان میں قسم قسم کے خواص رکھے ہیں جو ہر زمانہ میں نانائیشہ ضروریات کے کام آسکتے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی غیر مفید پیدا نہیں کی اور جس کے خواص معدود ہوں۔ یہاں تک کہ پشتو اور بول سمک بھی غیر مفید نہیں۔ لہذا یہ کہ اگر کسی کا پیشاب بند ہو تو بعض وقت بچوں کو اعلیل میں دینے سے پیشاب جاری ہو جاتا ہے۔ انسان ان مشیہ کو بھی مدد سے کہاں تک فائدہ اٹھاتا ہے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ پھر جو تھی بات پاداش محنت ہے۔ اس کے لیے بھی خدا کا فضل درکار ہے۔ مثلاً انسان کس قدر محنت و مشقت سے زراعت کرتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہ ہو تو کیونکر اپنے گھر میں غلہ لاسکے۔ اسی کے فضل و کرم سے اپنے وقت پر ہر ایک چیز ہوتی ہے، چنانچہ اب قریب تھا کہ اس خشک سالی میں لوگ ہلاک ہو جاتے، مگر خدا نے اپنے فضل سے بارش کردی اور بہت سے جمعہ مخلوق کو سنبھال لیا۔ غرض اولاً بالذات اکل اور اعلیٰ مستحق تعریف کا خدا تعالیٰ ہے۔ اس کے مقابلہ میں کسی دوسرے کا ذاتی طور پر کوئی بھی استحقاق نہیں۔

سورۃ الناس میں تین حقوق کا بیان

اگر کسی دوسرے کو استحقاق تعریف کا ہے تو صرف طفیل طور پر ہے۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کا رحم ہے کہ باوجودیکہ وہ وحدہ لا شریک

ہے، مگر طفیل طور پر بعض کو اپنے محامد میں شریک کر لیا ہے۔ جیسے اس سورۃ شریفہ میں بیان فرمایا ہے: اِنَّ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ بِرَبِّ النَّاسِ اِلَهِ النَّاسِ مِنْ سَيِّئَاتِ اَنْفُسَاۡمِ الْغَافِلِيْنَ الَّذِيْ يُسَوِّسُ فِیْ سُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ۔ (انسان ۱ تا ۴) اس میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی مستحق حمد کے ساتھ ماضی متحی حمد کا بھی اشارہ ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اخلاق فاضلہ کی تکمیل ہو، چنانچہ اس سورۃ میں تین قسم کے حق بیان فرمائے ہیں۔

فرمایا: تم پناہ مانگو اللہ کے پاس جو جامع جمیع صفات کاملہ کا ہے اور جو رب ہے اور جو ملک ہے لوگوں کا پھر جو مبدء و مطلوب حقیقی ہے لوگوں کا۔ یہ سورۃ اس قسم کی ہے کہ اس میں اہل توحید کو تو قاتم رکھا ہے، مگر معایہ بھی اشارہ کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کے حقوق بھی ضائع نہ کریں جو ان اسماء کے منظر غلطی طور پر ہیں۔ رب کے لفظ میں اشارہ ہے کہ گو حقیقی طور پر خدا ہی پرورش کرنے والا اور تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔

ربوبیت کے دو منظر والدین اور روحانی مُرشد لیکن عارضی اور فنی طور پر دو اور بھی وجود ہیں جو ربوبیت کے منظر ہیں۔ ایک جسمانی طور پر، دوسرا روحانی طور پر۔

جسمانی طور پر والدین ہیں اور روحانی طور پر مُرشد اور ہادی ہیں۔ دوسرے مقام پر تفصیل کے ساتھ بھی ذکر فرمایا ہے۔ وَ قَضَىٰ رَبِّيَ أَلَّا تُعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بَالُوهُ الْيَتِيمَ الْاِحْسَانًا۔ (بنی اسرائیل: ۷۲) یعنی خدا نے یہ چاہا ہے کہ کسی دوسرے کی بندگی نہ کرو اور والدین سے احسان کرو۔ حقیقت میں کسی ربوبیت ہے کہ انسان بچہ ہوتا ہے اور کسی قسم کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس حالت میں ماں یا کیا خدمات کرتی ہے اور والد اس حالت میں ماں کی قہمت کا بکسر طرِ مشغول ہوتا ہے خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے نانا توں مخلوق کی خبر گیری کے لیے دو محل پیدا کر دیئے ہیں اور اپنی محبت کے انوار سے ایک پر تو محبت کا اُن میں ڈال دیا، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی محبت عارضی ہے اور خدا تعالیٰ کی محبت حقیقی ہے۔ اور جب تک قلوب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اتنا نہ ہو تو کوئی فرد بشر خواہ وہ دوست ہو یا کوئی برابر کے درجہ کا ہو یا کوئی حاکم ہو کسی سے محبت نہیں کر سکتا اور یہ خدا کی کمال ربوبیت کا راز ہے کہ ماں باپ بچوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اُن کے تکفل میں قہم کے دکھ شرح صدر سے اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ اُن کی زندگی کے لیے مرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے پس خدا تعالیٰ نے تمہیں اخلاقِ فاضلہ کے لیے رب الناس کے فطری والدین اور مُرشد کی طرف ایسا فرمایا ہے تاکہ اس مجازی اور مشہود سلسلہ شکر گذاری سے حقیقی رب اور ہادی کی شکر گذاری میں سے لیے جائیں۔ اسی راز کے حل کی یہ کلید ہے کہ اس سورۃ شریعہ کو رب الناس سے شروع فرمایا ہے۔ والا اناس سے آغاز نہیں کیا، چونکہ مُرشد روحانی تربیت خدا تعالیٰ کے منشاء کے موافق اس کی توفیق و ہدایت کرتا ہے۔ اس لیے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر دوسرا نمونہ اس میں بہک اناس ہے تم پناہ مانگو خدا کے پاس جو تمہارا بادشاہ ہے۔ یہ ایک اور اشارہ ہے تا تو گوں کو ممکن دنیا کے اصول سے واقف کیا جاوے اور مذہب بنایا جاوے حقیقی طور پر تو اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، مگر اس میں اشارہ ہے کہ فنی طور پر دنیا میں بھی بادشاہ ہوتے ہیں اور اسی لیے اس میں اشارۃً بہک وقت کے حقوق کی نگہداشت کی طرف بھی ایسا ہے۔ یہاں کا فرد مشرک اور موجد بادشاہ کسی قسم کی قید نہیں بلکہ عام طور پر ہے کسی مذہب کا بادشاہ ہو۔ مذہب اور اعتقاد کے جتنے بُدا ہیں، قرآن میں جہاں جہاں خدا نے مَن کا ذکر فرمایا ہے وہاں کوئی شرط نہیں لگائی کہ وہ مسلمان ہو اور موجد ہو اور فلاں سلسلہ کا ہو بلکہ عام طور پر مَن کی نسبت فرمایا خواہ وہ کوئی مذہب رکھتا ہو۔ هَلْ جَاءَ الْاِحْسَانِ إِلَّا الْاِحْسَانُ۔ (الرحمان: ۶۱) کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی ہو سکتا ہے۔

سکھوں کا زمانہ ایک استثنائی صورت تھا اب ہم اپنی جماعت کو اور تمام سُسنے والوں کو بڑی صفائی اور وقتاً سے سُسناتے ہیں کہ سلطنت انگریزی ہماری مَن ہے۔ اُس نے

ہم پر بڑے بڑے احسان کیے ہیں جس کی عمر ۶۰ یا ۷۰ برس کی ہوگی وہ خوب جانتا ہو گا کہ ہم پر سکھوں کا ایک زمانہ گزرا ہے اس

وقت مسلمانوں پر جس قدر آفتیں تھیں وہ پوشیدہ نہیں ہیں۔ ان کو یاد کر کے بدن پر لرزہ پڑتا ہے اور دل کانپ اٹھتا ہے اس وقت مسلمانوں کو عبادات اور فرائض مذہبی کی بجا آوری سے جو ان کے جان سے عزیز ترین، روکا گیا تھا۔ بانگ نماز جو نماز کا مقدمہ ہے اس کو باواز بند پکارنے سے روکا گیا تھا۔ اگر کبھی موزن کے مُنہ سے بہاؤ اٹھ کر باواز بلند نکل جاتا تو اس کو مار دیا جاتا تھا۔ اسی طرح ہر مسلمانوں کے حلال و حرام کے معاملہ میں بے جا تعصبات کیا گیا تھا۔ ایک گائے کے مقدمہ میں ایک دفعہ پانچ ہزار غریب مسلمان قتل کیے گئے۔ بشالہ کا واقعہ ہے کہ ایک سید وہیں کا رہنے والا باہر سے دروازہ پر آیا۔ وہاں گائیوں کا جوم تھا۔ اس نے توار کی نوک سے ذرا ہٹایا اور ایک گائے کے چوڑے کو خفیف سی غراش پہنچ گئی۔ وہ بے چارہ پکڑ دیا گیا۔ اور اس امر پر زور دیا گیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ آخر بڑی سفارشلوں کے بعد اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ مگر اب دیکھو کہ ہر قوم و مذہب کو کیسی آزادی ہے۔ ہم صرف مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں مگر افسوس مذہبی اور عبادات کے بحالانے میں سلطنت نے پوری آزادی دے رکھی ہے اور کسی کے مال و جان و آب و ہوا سے کوئی ناجائز تعرض نہیں۔ برخلاف اُس پُر فتن وقت کے کہ ہر ایک شخص کیسا ہی اُس کا حساب پاک ہو، اپنی جان و مال پر لرزتا رہتا تھا۔ اب اگر کوئی خود اپنا چین خراب کرے اور اپنی بے اندامی اور دلکبابِ جرات سے خود مستوجبِ عقوبت ٹھہر جائے، تو اور بات ہے۔ یا خود ہی سُودا اعتقاد اور غفلت کی وجہ سے عبادت میں کوتاہی کرے تو جہداً امر ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہر طرح کی پوری آزادی ہے۔ اس وقت جس قدر عابدین نچا ہو، نو کوئی روک نہیں۔ گورنمنٹ خود معاہدہ مذہبی کی حرمت کرتی ہے اور ان کی حرمت وغیرہ پر ہزاروں پودیر خرچ کر دیتی ہے۔ سیکٹوں کے زمانہ میں اس کے خلاف یہ حال تھا کہ مسجدوں میں مہنگی گھنٹی مٹی اور گھوڑے بندھتے تھے جس کا ٹونر خود یہاں قادیان میں موجود ہے اور پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں اس کے ٹونے ملیں گے۔ لاہور میں آج تک کئی ایک مسجدیں سکھوں کے قبضہ میں ہیں۔ آج اس کے مقابل میں گورنمنٹ انگلیشیان بزرگ مکافوں کی ہر قسم کی واجبِ عزت کرتی ہے اور مذہبی مکانات کی تکریم لینے فرائض میں سے سمجھتی ہے جیسا کہ انہی دنوں حضور و انسراے لاؤ کرزن صاحب بہادر بالقاب نے دہلی کی جامع مسجد میں جوتا پہن کر جانے کی مخالفت اپنی عملی حالت سے ثابت کر دی اور قابلِ اقتدار مہنہ بادشاہانہ اخلاقِ فاضلہ کا دیا اور ان کی ان تقریروں سے جو وقتاً فوقتاً اُنھوں نے مختلف موقعوں پر کی ہیں، صاف معلوم ہو گیا ہے کہ وہ مذہبی مکانات کی کیسی عزت کرتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ گورنمنٹ نے کہیں منادات نہیں کی کہ کوئی باواز بلند بانگ نہ دے یا روزہ نہ رکھے۔ بلکہ اُنھوں نے ہر قسم کی تفسیر کے سامان مٹیا کیے ہیں جس کا سکھوں کے ذیل زمانہ میں نام و نشان تک نہ تھا۔ برف، سوڈا وائر اور بسکٹ ڈبل روٹی وغیرہ ہر قسم کی غذائیں ہم پہنچائیں اور ہر قسم کی سہولت دی ہے۔ یہ ایک منمنی انداز ہے جو ان لوگوں سے ہمارے شعائر اسلام کو پہنچی ہے۔ اب اگر کوئی خود روزہ نہ رکھے تو یہ اور بات ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان خود شریعت کی توہین کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھو۔ جنھوں نے ان دنوں روزے رکھے ہیں، وہ کچھ دُبلے نہیں ہو گئے اور جنھوں نے استخفاف کے ساتھ اس

ہینہ کو گزارہ ہے، وہ کچھ موٹے نہیں ہو گئے۔ اُن کا بھی وقت گزر گیا۔ اُن کا بھی زمانہ گزر گیا۔ جاڑے کے روزے تھے۔ صرف خدا کے اوقات کی ایک تبدیلی تھی۔ سات آٹھ بجے نہ کھائی چار پانچ بجے کھالی۔ باوجود اس قدر رعایت کے پھر بھی بہتوں نے شہداء و شہداء کی عظمت نہیں کی اور خدا تعالیٰ کے اس واجب الحکم جہان ماہ رمضان کو بڑی تحارت سے دیکھا۔ اس قدر آسانی کے ہینوں میں رمضان کا آنا ایک قسم کا معیار تھا اور طبع و عامی میں فرق کرنے کے لیے یہ روزے میزان کا حکم رکھتے تھے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے آسانی تھی۔ سلطنت نے ہر قسم کی آزادی دے رکھی ہے۔ طرح طرح کے پھل اور غذائیں میسر آتی ہیں۔ کوئی آسائش و آرام کا سامان نہیں، جو آج جیسا نہ ہو سکتا ہو۔ بانیہر پر وہاں نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں میں خدا پر ایمان نہیں رہا۔ افسوس خدا کا ایک ادنیٰ بھنگی کے برابر بھی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ گویا یہ خیال ہے کہ خدا سے کبھی واسطہ ہی نہ ہوگا اور نہ اس سے کبھی پالا پڑے گا اور اُس کی عدالت کے سامنے جانا ہی نہیں۔ کاش مُکر غور کریں اور سوچیں کہ کروڑوں سورتوں کی روشنی سے بھی بڑھ کر خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت ہیں۔ افسوس کی جگہ ہے کہ ایک جوتے کو دیکھ کر یقینی طور پر سمجھ لیا جاتا ہے کہ کاکوئی بنانے والا ہے، مگر یہ کس قدر بذختی ہے کہ خدا تعالیٰ کی بے انتہا مخلوق کو دیکھ کر بھی اُس پر ایمان نہ ہو یا ایسا ایمان ہو جو نہ ہونے میں داخل ہے۔ خدا تعالیٰ کی ہم پر بہت رحمتیں ہیں۔ اذان جملہ ایک یہ ہے کہ اس نے ہمیں جلتے ہوئے تنور سے نکالا۔ سکوتوں کا زمانہ ایک آتش تنور تھا اور انگریزوں کا قدم رحمت و برکت کا قدم ہے۔ یس نے سنا ہے کہ جب اول ہی اول انگریز آئے تو ہوشیار پور میں کسی توذن نے اونچی اذان کی، چونکہ اسی ابتدا تھی اور ہندوؤں اور سکوتوں کا خیال تھا کہ یہ بھی اونچی اذان کہنے پر روکیں گے۔ یا اُن کی طرح اگر گانے کو کسی سے زخم لگ جاوے۔ تو اُس کا ہاتھ کاٹیں گے۔ اس اونچی اذان کہنے والے توذن کو پکڑ لیا۔ ایک بڑا نجوم ہو گیا اور ڈپٹی کمشنر کے سامنے وہ لایا گیا۔ بڑے بڑے رئیس مہاجن جمع ہوئے اور کہا حضور! ہمارے آئے بھر شٹ ہو گئے۔ ہمارے برتن ناپاک ہو گئے۔ جب یہ باتیں اُس انگریز کو سنائی گئیں تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ کیا بانگ میں ایسی خاصیت ہے کہ کھانے کی چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں۔ اس نے سر رشتہ دار سے کہا کہ جب تک تجربہ نہ کر لیا جاوے اس مقدمہ کو نہ کرنا چاہیئے، چنانچہ اُس توذن کو حکم دیا کہ تو پھر اُس طرح بانگ دے وہ ڈرا کہ شاید دوسرا جرم نہ ہو، مگر جب اُس کو تسلی دی گئی اُس نے اسی قدر زور سے بانگ دی۔ صاحب بہادر نے کہا کہ ہم کو تو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ سر رشتہ دار سے پوچھا کہ تم کو کوئی ضرر پہنچا۔ اُس نے بھی کہا کہ حقیقتاً کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ آخر اُس کو چھوڑ دیا گیا اور کہا گیا۔ جاؤ جس طرح چاہو بانگ دو۔ اڈاکر یہ کس قدر آزادی ہے اور کس قدر خدا تعالیٰ کا احسان ہے۔ پھر ایسے احسان پر اور ایسے انعام صریح پر بھی اگر کوئی دل گور منٹ انگریزی کا احسان محسوس نہیں کرتا۔ وہ دل بڑا کافر نعمت اور نمک حرام اور سینہ سے حجر نکال ڈالنے کے لائق ہے۔

خود ہمارے اس گاؤں میں جہاں ہماری مسجد ہے۔ کارداروں کی جگہ تھی۔ ہمارے بچپن کا زمانہ

تھا، لیکن میں نے معتبر آدمیوں سے سنا ہے کہ جب انگریزی داخل ہو گیا تو چند روز تک

مذہبی آزادی

فہمی قانون رہا۔ ایک کاردار آیا ہوا تھا اس کے پاس ایک مسلمان سپاہی معاذہ مسجد میں گیا اور نوذون کو کہا کہ ہانگ دے۔ اس نے وہی گنگنا کر اذان دی۔ سپاہی نے کہا کہ کیا تم اسی طرح پر ہانگ دیتے ہو۔ نوذون نے کہا ہاں! اسی طرح دیتے ہیں۔ سپاہی نے کہا کہ نہیں کوٹھے پر چڑھ کر اونچی آواز سے افان دے اور جس قدر زور سے ممکن ہے وہ دے۔ وہ ڈرنا، آخر اس نے زور سے ہانگ دی۔ تمام ہندو اکٹھے ہو گئے اور تلاں کو کچر دیا۔ وہ بے چارہ بہت ڈرا اور گھبراہٹ کا کاردار مجھے پچاسی روپے دے گا۔ سپاہی نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ آخر سنگدل چھری مار بہن اس کو کچر کر کاردار کے پاس لے گئے اور کہا۔ ہمارا ج! اس نے ہم کو کمرٹ کر دیا۔ کاردار جانتا تھا کہ سلطنت تبدیل ہو گئی ہے اور اب وہ سکھاشاہی نہیں رہی، مگر ذرا فنی زبان سے پوچھا کہ ڈرنے اونچی آواز سے ہانگ کیوں دی؟ سپاہی نے آگے بڑھ کر کہا کہ اس نے نہیں میں نے ہانگ دی۔ کاردار نے کہا۔ کم بخت! کیوں شور ڈالتے ہو۔ لاہور میں تو اب کھلے طور پر لگائے ذبح ہوتی ہے۔ تم ایک اذان کو سننے ہو۔ جاؤ پچھلے ہو کر بیٹھ رہو۔ الغرض یہ واقعی اور سچی بات ہے جو ہمارے دل سے نکلتی ہے جس قوم نے ہم کو تحت الشری سے نکالا ہے۔ اس کا احسان ہم نہ انیس ایکس قدر ناشکری اور نمک حرامی ہے۔

پریس کی سہولت
اس کے علاوہ بڑی جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بڑے کے شاہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے استاد کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے تعترع سے دُعا کرتے تھے کہ صحیح بخاری کی ایک دفعہ زیارت ہو جائے اور بعض اوقات اس خیال سے کہ کہاں ممکن ہے دُعا کرتے کرتے ان کی ہچکیاں بندھ جاتی تھیں۔ اب دُہی بخاری دو چار روپیہ میں امرتسر اور لاہور سے ملتی ہے۔ ایک مولوی شیر محمد صاحب تھے کہیں دو چار روپے احیاء العلوم کے اُن کو بل گئے۔ کتنی مدت تک ہر نماز کے بعد نمازیوں کو بڑی خوشی اور فخر سے دکھایا کرتے تھے کہ یہ احیاء العلوم ہے اور پڑھتے تھے کہ پوری کتاب کہیں سے مل جاتے۔ اب جا بجا احیاء العلوم مطبوعہ موجود ہے۔ غرض انگریزی قدم کی برکت سے لوگوں کی دینی آنکھ بھی کھل گئی ہے اور خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس سلطنت کے ذریعہ دین کی کس قدر اعانت ہوتی ہے کہ کسی سلطنت میں ممکن ہی نہیں۔ پریس کی برکت اور قلم قسم کے کاغذ کی ایجاد سے ہر قسم کی کتابیں تھوڑی قیمت پر سیر آسکتی ہیں اور پھر ڈاک خانے کے طفیل سے کہیں سے کہیں گھر بیٹھے بٹھائے پہنچ جاتی ہیں اور یوں دین کی صداقتوں کی تبلیغ کی راہ کس قدر سہل اور صاف ہو گئی ہے۔

مذہبی آزادی کے فوائد
پہر بخدا اور برکات کے جو تائید دین میں اس گورنمنٹ کے عہد میں ملی ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ عقلی قوی اور ذہنی طاقتوں میں بڑی ترقی ہوئی ہے اور چونکہ گورنمنٹ ہر ایک مذہب دلتے کو اس کے مذہب کی اشاعت کی آزادی دی ہے۔ اس طرح ہر لوگوں کو ہر ایک مذہب کے اصول اور دلائل پڑھنے اور اُن پر غور کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ اسلام پر جب مختلف مذہب والوں نے حملے کئے، تو اہل اسلام کو اپنے مذہب کی تائید اور صداقت کے لیے اپنی مذہبی کتابوں پر غور کرنے کا موقع ملا اور اُن کی عقلی قوتوں میں ترقی ہوئی۔

قائم کی بات ہے کہ جیسے جسمانی قویٰ ریاضت کرنے سے بڑھتے ہیں۔ ایسے ہی روحانی قویٰ بھی ریاضت سے نشوونما پاتے ہیں۔ جیسے گھوڑا چابک سوار کے نیچے اگر دُرست ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انگریزوں کے آٹے سے مذہب کے اصولوں پر غور کرنے کا موقع ملا اور تدریک کرنے والوں کو استقامت اور استحکام مذہب ہی میں زیادہ دل لگایا اور جس جس موقع پر قرآنِ کیم کے غماغوں نے انگشت رکھی، وہیں سے غور کرنے والوں کو ایک گنجِ معارف کا ملا اور اس آزادی کی وجہ سے علمِ کلام نے مُستند بہ ترقی کی اور وہ مخصوصاً اس جگہ ہوئی ہے۔ اب اگر روم یا شام کا نہ بننے والا خواہ وہ کیسا ہی عالم و فاضل کیوں نہ ہو، آج دے تو وہ عیسائیوں کے یا ریلوں کے اعتراضات کا کافی جواب نہ دے سکے گا کیونکہ اُس کو ایسی آزادی اور صحت کے ساتھ مختلف مذاہب کے اصولوں کے موازنہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ غرض جیسے جسمانی طور پر گورنمنٹ انگلینڈ سے ملک میں اُس ہوا۔ ایسے ہی روحانی اُس بھی پوری طرح پھیلا۔ چونکہ ہمارا تعلق دینی اور روحانی باتوں سے ہے اس لیے ہم تو زیادہ تر ان امور کا ذکر کریں گے جو فرائضِ مذہب کے ادا کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو بطور احسان ملے ہیں۔

پس یاد رکھنا چاہیے کہ انسان پوری آزادی اور اطمینان کے ساتھ عبادات کو عبادات بجا لانے کی شرائط

تیب ہی بجا لا سکتا ہے کہ اس میں چار شرطیں موجود ہوں :

اول صحت۔ اگر کوئی شخص ایسا ضعیف ہو کہ چار پانی سے اُمٹھ نہ سکے وہ صوم و صلوٰۃ کا کیا پابند ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پر رُج زکوٰۃ وغیرہ بہت ضروری امور کی بجا آوری سے قاصر رہے گا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے طفیل سے ہم کو صحت جسمانی کے بحال رکھنے کے لیے کس قدر سامان ملے ہیں۔ ہر بڑے شہر اور قصبہ میں کوئی نہ کوئی ہسپتال ضرور ہے جہاں مریضوں کا علاج نہایت دل سوزی اور ہمدردی سے کیا جاتا ہے اور دوا و غذا وغیرہ مفت دی جاتی ہے بعض بیماروں کو ہسپتال میں رکھ کر ایسے طور پر ان کی نگہداشت و غور و پرداخت کی جاتی ہے کہ کوئی اپنے گھر میں بھی ایسی آسانی اور سہولت اور آرام کے ساتھ علاج نہیں کر سکتا۔ مخفانِ صحت کا ایک الگ محکمہ بنا رکھا ہے، جس پر کروڑ ہا روپیہ سالانہ خرچ ہوتا ہے۔ قصبات اور شہروں کی صفائی کے بڑے بڑے سامان بہم پہنچاتے ہیں۔ گندے پانی اور موادرِ دیگر صحت کے دفع کرنے کے لیے الگ انتظام ہیں۔ پھر قسم کی سرولج الاثر اور یہ تیار کر کے بہت کم قیمت پر ہتیا کی جاتی ہیں یہاں تک کہ ہر ایک آدمی چند دوائیں اپنے گھر میں رکھ کر بوقتِ ضرورت علاج کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے میڈیکل کالج جاری کر کے طبی تعلیم کو کثرت سے پھیلا دیا۔ یہاں تک کہ دیہات میں بھی ڈاکٹر ملتے ہیں۔ بعض خطرناک امراض چھپک، ہیضہ، طاعون وغیرہ کے دفعیہ کے لیے الگ محکمے ہیں۔ جو بھی طاعون کے متعلق جس قدر کارروائی گورنمنٹ کی طرف سے عمل میں آئی ہے وہ بہت ہی کچھ شکر گزاری کے قابل ہے۔ غرض صحت کے لحاظ سے گورنمنٹ نے ہر قسم کی ضروری امداد دی ہے اور اس طرح پر عبادت کے لیے پہلی اور ضروری مشروطہ کے پورا کرنے کے واسطے بہت بڑی مدد دی ہے۔

دوسری شرط ایمان ہے۔ اگر خدا تعالیٰ اور اُس کے احکام پر ایمان ہی نہ رہا ہو اور اندر ہی اندر بے دینی اور الحاد

کا جہانم لگ گیا ہو۔ پھر تخیلی احکام آگئی نہیں ہوتی۔ جیسے بہت لوگ کہتے ہیں۔ ایسہ جگہ بٹھاتے اگلا کین ڈھکنا افسوس ہے۔ دو آدمیوں کی شہادت پر ایک مجرم کو پھانسی لے سکتی ہے، بلکہ باوجود یکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار غیر اور بے انتہا ویسوں کی شہادت موجود ہے، لیکن ابھی تک اس قسم کا احمادان لوگوں کے دلوں سے نہیں گیا۔ ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ اپنے مقتدر نشانوں اور معجزات کے آقا ائمہ وجود کہتا ہے۔ مگر یہ سخت کان رکھتے ہوئے بھی نہیں سنتے۔ غرض یہ شرط بھی بہت بڑی ضروری شرط ہے۔ اس لیے بھی ہمیں گورنمنٹ انگریز کا شکریہ گزارنا چاہیے۔ کیونکہ ایمان اور اعتقاد بچتہ کرنے کے لیے عام تعلیم مذہبی کی ضرورت تھی اور مذہبی تعلیم کا انحصار مذہبی کتابوں کی اشاعت و البتہ تصانیف پر ہے، ڈاک خانہ کی برکت سے ہر قسم کی مذہبی کتابیں لے سکتی ہیں اور اخبارات کے ذریعہ تبادلہ خیالات کا موقع ملتا ہے۔ مسجد الفطرت لوگوں کے لیے بڑا معباری موقع حاصل ہے کہ ایمان و اعتقاد میں رسوم حاصل کریں۔ ان باتوں کے علاوہ جو ضروری اور اشد ضروری بات ایمان کے رسوم کے لیے ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے نشانات ہیں جو اس شخص کے ہاتھ پر سرزد ہوتے ہیں جو خدا کی طرف سے ماوراء کائنات ہے اور اپنے طرز عمل سے گذشتہ صد اوقات اور محرفوں کو زندہ کرتا ہے۔ سو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے اس زمانہ میں جس کو پھر ایمان زندہ کرنے کے لیے ماوراء کائنات اور اس لیے بھیجا کہ تاوگ توبت یقین میں ترقی کریں، وہ بھی اسی مبارک گورنمنٹ کے عہد میں آیا۔ وہ کون؟ وہی جو تم میں کھڑا بول رہا ہے۔ چونکہ یہ مسلم بات ہے کہ جب تک پورے طور پر ایمان نہ ہو نیکی کے اعمال علی الوجہ الاثم بجا نہیں لاسکتا۔ جس قدر کوئی پہلو یا ننگرہ ایمان کا گرا ہوا ہے اسی قدر عمل انسان میں سُست اور کمزور ہوگا۔ اس بنا پر تو کی وہ کہلاتا ہے جس کا ہر پہلو سالم ہو اور وہ کسی پہلو سے کمزور نہ ہو۔ اس کی عبادات اٹھل اٹھل طور پر صادر ہوتی ہوں غرض دوسری شرط ایمان کی سلامتی ہے۔

تیسری شرط انسان کے لیے طاقت مالی ہے۔ مساجد کی تعمیر اور امور متعلقہ اسلام کی بجا آوری مالی طاقت پر منحصر ہے۔ اس کے سوا تمدنی زندگی اور تمام امور کا اور خصوصاً مساجد کا انتظام بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ اب اس پہلو کے لحاظ سے گورنمنٹ انگریز کو دیکھو۔ گورنمنٹ نے ہر قسم کی تجارت کو ترقی دی۔ تعلیم پھیلا کر ملک کے باشندوں کو نوکریاں دیں اور بڑے بڑے عہدے دیئے۔ سفر کے وسائل ہم پہنچا کر دوسرے ملکوں میں جا کر روپیہ کمالانے میں مدد دی۔ چنانچہ ڈاکٹر، پلیڈر، عدالتوں کے عہدہ دار۔ سررشتہ تعلیم وغیرہ بہت سے ذریعوں سے لوگ معقول روپیہ کماتے ہیں اور تجارت کرنے والے سوداگر قسم قسم کے تجارتی مال سے ولایت اور دور دراز ملکوں افریقہ اور آسٹریلیا وغیرہ میں جا کر مال مال ہو کر آتے ہیں۔ غرض روزگار عام کر دیا اور روپیہ کمالنے کے بہت سے ذریعے پیدا کر دیئے۔

چوتھی شرط امن ہے۔ یہ امن کی شرط انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس کا انحصار علی الصنوم سلطنت پر رکھا گیا ہے جس قدر سلطنت نیک نیت اور اس کا دل کھوٹ سے پاک ہوگا اسی قدر یہ شرط زیادہ صفائی سے پوری ہوگی۔ اب اس زمانہ میں امن کی شرط علی درجہ پر پوری ہو رہی ہے۔ میں خوب

یقین رکھتا ہوں کہ سکھوں کے زمانہ کے دن انگریزوں کے زمانہ کی راقول سے بھی کم درجہ پر تھے۔ یہاں سے قریب ہی بوشی ایک گاؤں ہے۔ وہاں اگر کوئی عورت جایا کرتی تھی، تو رو رو کر جایا کرتی تھی کہ خدا جانے پھر واپس آنا ہو گا یا نہیں۔ اب یہ حالت ہے کہ زمین کی انتہا تک چلا جاوے، کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ سفر کے وسائل لیے آسان کر دیتے ہیں کہ ہر ایک قسم کا آرام حاصل ہے۔ گریا گھر کی طرح ریل میں بیٹھا ہوا یا سویا ہوا جہاں چاہے چلا جاوے۔ مال و جان کی حفاظت کے لیے پولیس کا وسیع وسیعہ موجود ہے۔ حقوق کی حفاظت کے لیے عدالتیں کھلی ہیں۔ جہاں تک چاہے چلا جاوے۔ یکس قدر احسان ہیں جو ہماری عملی آنکھوں کا موجب ہوتے ہیں۔ پس اگر ایسی حالت میں جبکہ جسم و روح پر بے انتہا احسان ہو رہے ہیں۔ ہم میں ضلع کاری اور شکر گزاری کا مادہ پیدا نہیں ہوتا، تو تعجب کی بات ہے جو حقوق کا شکر نہیں کرتا، وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ حقوق بھی تو خدا ہی کا فرستادہ ہوتا ہے اور خدا ہی کے ارادہ کے تحت میں چلتا ہے۔ الغرض یہ سب امور جو میں نے بیان کیے ہیں ایک نیک دل انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے مٹن کا شکر گزار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اپنی تصنیفات میں اور اپنی تقریروں میں گو دھنٹ انگلیش کے احسانوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل واقعی اُس کے احسانات کی لذت سے بھرا ہوا ہے۔ احسان فراموش ناناں اپنی منافقانہ فطرتوں پر قیاس کر کے ہمارے اس طریق عمل کو جو صدق اخلاق سے پیدا ہوتا ہے، مجھوتی خوشامد پر عمل کرتا ہے۔

اب میں پھر اُس اصل بات کی طرف توجہ دوں کہ بتلانا چاہتا ہوں کہ پہلے اس صورت میں پستی توحید خدا تعالیٰ نے رب الناس فرمایا پھر مملکت الناس آخر میں إله الناس فرمایا۔ جو اصل

مقصود اور مطلوب انسان کا ہے۔ إله کہتے ہیں مقصود، معبود، مطلوب کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی ہیں کہ لَا مَعْبُودَ لِي وَلَا مَعْبُودَ لِي وَلَا مَعْبُودَ لِي إِلَّا اللَّهُ۔ یہی حقیقی توحید ہے کہ ہر درج و دستائش کا مستحق اھد تعالیٰ کو ہی بھرا یا جاوے۔

پھر فرمایا مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَفَائِسِ (اناس : ۵)۔ یعنی دوسو سولہ خناس کون ہے؟ خناس کے شر سے پناہ مانگو۔ خناس عربی میں سانپ کو کہتے ہیں جسے عبرانی میں

خاش کہتے ہیں، اس لیے کہ اُس نے پہلے بھی بڑی کی تھی یہاں ابلیس یا شیطان نہیں فرمایا۔ تاکہ انسان کو اپنی ابتدا کی ابتلا یاد آوے کہ کس طرح شیطان نے ان کے أَبْوْنِ کو دھوکا دیا تھا۔ اُس وقت اُس کا نام خناس ہی رکھا گیا تھا۔ یہ ترتیب خدا نے اس لیے اختیار فرمائی ہے تاکہ انسان کو پہلے واقعات پر آگاہ کرے کہ جس طرح

۱۔ سکھوں کے جو دظلم کی یہ نشانی اب تک قائم ہے کہ باوجودیکہ اب راستے صاف اور امن سے پُر ہیں لیکن پھر بھی اکثر جب کوئی سفر کو جاتا ہے تو رو رو کر بھڑکتا ہے۔ (ایڈیٹر)

شیطان نے خدا کی اطاعت سے انسان کو فریب دے کر مژگردان کیا، ویسے ہی وہ کسی وقت بلب وقت کی اطاعت سے بھی مامی اور مژگردان نہ کر دے۔ یوں انسان ہر وقت اپنے نفس کے ارادوں اور منصوبوں کی جانچ پڑتال کرتا رہے کہ بھ میں بلب وقت کی اطاعت کس قدر ہے اور کوشش کرتا رہے اور خدا تعالیٰ سے دُعا مانگتا رہے کہ کسی مژغل سے شیطان اُس میں داخل نہ ہو جائے۔ اب اس سورتہ میں جو اطاعت کا حکم ہے، وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے، کیونکہ اصلی اطاعت اُسی کی ہے، مگر والدین، مُرشد و ہادی اور بادشاہ وقت کی اطاعت کا بھی حکم ہے کیونکہ اُن کی اطاعت کا حکم خدا ہی نے دیا ہے اور اطاعت کا فائدہ یہ ہوگا کہ غتاس کے قابو سے بچ جاؤ گے پس پناہ مانگو کہ غتاس کی دوسو سہ اندازی کے شر سے محفوظ رہو، کیونکہ مومن ایک ہی سوراخ سے دو مرتبہ نہیں کاٹا جاتا، ایک بار جس راہ سے مصیبت آئے تو دوبارہ اُس میں نہ پھنسو۔ پس اس سورتہ میں صریح اشارہ ہے کہ بادشاہ وقت کی اطاعت کرو غتاس میں خواص اسی طرح دو ہیئت رکھے گئے ہیں۔ جیسے خدا تعالیٰ نے درخت پانی آگ وغیرہ چیزوں اور عناصر میں خواص رکھے ہیں۔ جعفر کا لفظ اصل میں عَنق سٹی ہے۔ عربی میں ص اور ص کا بدل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ چیز اسرار الہی میں سے ہے۔ درحقیقت یہاں اگر انسان کی تحقیقات رک جاتی ہے۔ غرض ہر ایک چیز خدا ہی کی طرف سے ہے۔ خواہ وہ بساط کی قسم سے ہو خواہ مرکبات کی قسم سے۔ جبکہ یہ بات ہے کہ ایسے بادشاہوں کو بھیج کر اُس نے ہزار مشکلات سے ہم کو بچوایا اور ایسی تبدیلی بخشی کہ ایک آتش تھور سے نکال کر ایسے باغ میں پہنچا دیا۔ جہاں فرحت افزا پودے ہیں اور ہر طرف نندیاں جاری ہیں اور مٹھنڈی خوش گوار ہوا میں چل رہی ہیں۔ پھر کس قدر ناشکری ہوگی اگر کوئی اُس کے احسانات کو فراموش کر دے۔ خاص کر ہماری جماعت کو جس کو خدا نے بصیرت دی ہے اور اُن میں نفاق نہیں ہے۔ کیونکہ انہوں نے جس سے تعلق پیدا کیا ہے اُس میں نفاق نہیں ہے بلکہ لگاری کا بڑا عمدہ نمونہ بننا چاہیے۔

جماعت احمدیہ کی ایمانی فراست

مجھے کامل یقین ہے کہ میری جماعت میں نفاق نہیں ہے اور میرے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں اُن کی فراست نے غلطی نہیں کی، اس لیے

کہ میں درحقیقت دُوبی ہوں جس کے آنے کو ایمانی فراست نے سنے پر متوجہ کیا ہے اور خدا تعالیٰ کو ادا کا گاہ ہے کہ میں دُوبی صادق اور امین اور موعود ہوں جس کا وعدہ لوگوں کو ہمارے سید و مولیٰ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیا گیا تھا، مگر جنہوں نے مجھ سے تعلق پیدا نہیں کیا وہ اس نعمت محروم ہیں۔ فراست کو یا ایک کراست ہے۔ یہ لفظ فراست بفتح الفاربعی ہے اور بجز الفاربعی۔ ذریعہ کے ساتھ اس کے معنی ہیں، گھوڑے پر چڑھنا، مومن فراست کے ساتھ اپنے نفس کا چابک سوار ہوتا ہے۔ خدا کی طرف سے اس کو نور ملتا ہے جس سے وہ راہ پاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَتَقُوْا خِلَاسَةَ الْمَوْتِ مِنْ فَاْتِكُمْ يَنْظُرُ مِنْكُمْ اللّٰهُ یعنی مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ نور اللہ سے دیکھتا ہے۔ غرض ہماری جماعت کی فراست حقہ کا بڑا ثبوت یہ ہے

کرا انھوں نے خدا کے نور کو شناخت کیا۔

یہی کرنیوالوں کے ساتھ نیکی کرو
اسی طرح میں بیتد رکھتا ہوں کہ ہماری جماعت عملی حالت میں ترقی
کے لیے، کیونکہ وہ منافق نہیں اور وہ ہمارے مخالفوں کے اس

طرز عمل سے بالکل پاک ہے جب حکام سے ملتے ہیں تو ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور جب گھر میں آتے ہیں تو کافر بتلاتے ہیں۔
سنو اور یاد رکھو کہ خدا اس طرز عمل کو پسند نہیں فرماتا تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اور محض خدا کے لیے رکھتے ہو۔

نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو اور بندی کرنے والوں کو معاف کرو۔ کوئی شخص جیداتی نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ کیرنگ
نہ ہو۔ جو منافقانہ چال چلتا ہے اور دوزخی اختیار کرتا ہے، وہ آخر کچڑا جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے۔ دروغ گور ادا فکھ نہا شد۔

اس وقت میں ایک سرحدی بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سلاطین کو اکثر ہمیں پیش آتی ہیں اور وہ بھی رعایا کے
ہی بچاؤ اور حفاظت کے لیے ہوتی ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو سرحد پر کتنی بار جنگ کرنی پڑی ہے۔ گو

سرحدی لوگ مسلمان ہیں، مگر ہمارے نزدیک وہ حق پر نہیں ہیں۔ ان کا انگریزوں کے ساتھ جنگ کرنا کسی مذہبی حیثیت
اور پہلو سے درست نہیں ہے اور نہ وہ عقیقتاً نہ ہی پہلو سے لڑتے ہیں کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے مسلمانوں

کو آزادی نہیں دے رکھی۔ بیشک دے رکھی ہے اور ایسی آزادی دے رکھی ہے، جس کی نظیر کابل اور فوج کابل میں وہ
کو بھی نہیں مل سکتی۔ امیر کے حالات اچھے سننے میں نہیں آتے۔ ان سرحدی جنوں کے لڑنے کی کوئی وجہ بھر پیٹ کے

نہیں ہے۔ دس بیس روپے مل جاویں تو وہ غازی پن فراق ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ ظالم طبع ہیں جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔
بادشاہ اور محسن کے حقوق

اسلام بادشاہ وقت اور محسن کے حقوق قائم کرتا ہے۔ یہ دنی الطبع لوگ
اپنے پیٹ کی خاطر حدود ادا کو توڑتے ہیں اور ان کی رسالت اور رسالت

اور شہنشاہ کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک روٹی کے لیے باسانی ایک انسان کا خون کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی آج کل ہماری گورنمنٹ
کو ٹرانسوال کی ایک چھوٹی سی جمہوری سلطنت کے ساتھ مقابلہ ہے۔ وہ سلطنت پنجاب سے بڑی نہیں ہے اور یہ

سراسر اس کی حماقت ہے کہ اس قدر بڑی سلطنت کے ساتھ مقابلہ شروع کیا ہے لیکن اس وقت جبکہ مقابلہ شروع
ہو گیا ہے۔ ہر ایک مسلمان کا حق ہے کہ انگریزوں کی کامیابی کے لیے دھما کرے۔ ہم کو ٹرانسوال سے کیا غرض جس کے

ہم پر ہزاروں احسان ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ اس کی خیر خواہی کریں۔ ایک ہمسایہ کے اتنے حقوق ہیں کہ اس کی تکلیف
سن کر اس کا پتہ پانی ہو جاتا ہے، تو کیا اب ہمارے دلوں کو سرکار انگلشیہ کے وفادار سپاہیوں کے مصائب پڑھ کر صدمہ

نہیں پہنچتا۔ میرے نزدیک وہ بڑا سیاہ دل ہے جسے گورنمنٹ کے دکھ اپنے دکھ معلوم نہیں ہوتے۔ یاد رکھو۔ جزام کی قوم
ہوتے ہیں۔ ایک جزام جسم کو لگ جاتا ہے، جس کو کوڑھ کہتے ہیں۔ اسیک جزام روح کو لگ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک
شخص بازار میں رہا کرتا تھا۔ اگر کوئی مقدمہ کسی پر ہو جاتا، تو پوچھا کرتا تھا کہ مقدمہ کی کیا صورت ہے؟ اگر کسی نے کہہ دیا

کہ وہ بڑی ہو گیا یا اچھی صورت ہے، تو اس پر آفت آجاتی اور چُپ ہو جاتا۔ اگر کوئی کہہ دیتا کہ فردِ قرارِ دو جرمِ لگ گئی، تو بہت خوش ہوتا اور اُداس کو پاس بٹھا کر سارا وقتہ سُنتا۔ غرض بعض آدمیوں کی فطرت میں بلاندریشی کا مادہ ہوتا ہے کہ وہ بُری خبریں سُنتا چاہتے ہیں اور کسی کی بُرائی پر خوش ہوتے ہیں۔ چونکہ شیطان کی سیرت اُن کے اندہ ہوتی ہے پس بدخواہی کسی انسان کی بھی اچھی نہیں۔ چہ جائیکہ عُن کی ہو، لہذا میں اپنی جماعت کو کہتا ہوں کہ وہ ایسے لوگوں کا نمونہ اختیار نہ کریں، بلکہ پوری ہمدردی اور سچی خیرخواہی کے ساتھ برٹش گورنمنٹ کی کامیابی کے لیے دُعا کریں اور اعلیٰ طور پر بھی وفاداری کے نونے دکھائیں۔

عُن کا شکر کرو
ہم یہ باتیں کسی ضلع یا انعام کی خاطر نہیں کرتے۔ ہم کو ضلع اور انعامات اور دُنیاوی خطابات سے کیا غرض۔ ہماری نیات کو عظیم خدا خوب جانتا ہے کہ ہمارا کام محض اُس کے لیے اور اُس کے امر سے ہے۔ اُس نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ عُن کا شکر کرو۔ ہم اس شکر گزاری میں اپنے مولا کی ہم کی اطاعت کرتے ہیں اور اسی سے انعام کی امید رکھتے ہیں۔ سو تم جو میری جماعت ہو۔ اپنی عُن گورنمنٹ کی خوب قدر کرو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ٹرانسوال کی جنگ کے لیے ہم دُعا کریں۔

[اس کے بعد حضرت اقدسؒ نے نہایت جوش اور خلوص کے ساتھ دُعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سب حاضرین نے جن کی تعداد ایک ہزار سے متجاوز تھی۔ دُعا کی۔]

۱۱ اپریل ۱۹۰۳ء

یوم العرفات کو دُعا
[یوم العرفات کو علی الصبح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بذریعہ ایک خط کے حضرت مولانا نور الدین صاحب کو اطلاع دی]

”میں آج کا دن اور رات کا بھی قدر جتہ اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے دُعا میں گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ دوست جو یہاں موجود ہیں۔ اپنا نام معہ جائے سکونت لکھ کر میرے پاس بھیج دیں تاکہ دُعا کرتے وقت مجھے یاد ہے۔“
[اس پر قبیل ارشاد میں ایک فہرست احباب کی ترتیب دے کر حضورؐ کی خدمت میں بھیج دی گئی۔ اس کے بعد اور احباب باہر سے آگئے۔ جنہوں نے بُریادت و دُعا کے لیے بے قراری ظاہر کی اور رقصے میچنے شروع کر دیئے۔ حضورؐ نے دوبارہ اطلاع بھیجی کہ :
”میرے پاس اب کوئی رقم وغیرہ نہ بھیجے۔ اس طرح سخت ہرج ہوتا ہے۔“
مغرب و عشاء میں حضورؐ تشریف لائے جو جمع کر کے پڑھی گئیں۔ بعد فراغت فرمایا :

”چونکہ میں خدا تعالیٰ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ آج کا دن اور رات کا حصہ دُعاؤں میں گزاروں۔ اس لیے میں جاتا ہوں تاکہ تخلصِ وعدہ نہ ہو۔“

یہ فرما کر حضور تشریف لے گئے اور دُعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ دوسری صبح عید کے دن مولوی عبدالکریم صاحب نے اندر جا کر تقریر کرنے کے لیے خصوصیت سے عرض کی۔ اس پر حضور نے فرمایا: ”خدا نے ہی حکم دیا ہے“ اور پھر فرمایا کہ:

”رات الہام ہوا ہے کہ مجمع میں کچھ عربی فقرے پڑھو۔ میں کوئی اور مجمع سمجھتا تھا۔ شاید یہی مجمع ہو۔“

یہ خطبہ جو اللہ تعالیٰ کے القاد دایما کے موافق حضور نے عربی زبان میں پڑھا۔
خطبہ الہامیہ کا نشان یہ خطبہ آیاتِ اقدس میں سے ایک زبردست آیت اور لافیلر نشان ہے جو ایک

عظیم نشانِ گروہ کے سامنے پڑا ہوا۔ اور ”خطبہ الہامیہ“ کے نام سے شائع فرمادیا گیا۔

جب حضرت اقدس عربی خطبہ پڑھنے کے لیے تیار ہوئے، تو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب اور حضرت مولوی نور الدین صاحب کو حکم دیا کہ وہ قریب تر ہو کر اس خطبہ کو لکھیں۔ جب حضرات مولوی صاحبان تیار ہو گئے، تو حضور نے یا عباد اللہ کے الفاظ سے عربی خطبہ شروع فرمایا۔ اثنائے خطبہ میں حضرت اقدس نے یہ بھی فرمایا:

”اب کلمہ لو پھر یہ لفظ جاتے ہیں“

جب حضرت اقدس خطبہ پڑھ کر بیٹھ گئے، تو اکثر احباب کی درخواست پر مولانا مولوی عبدالکریم صاحب اُس کا ترجمہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس سے پیشتر کہ مولانا موصوف ترجمہ سنائیں، حضرت اقدس نے فرمایا کہ: ”اس خطبہ کو کل غرض کے دن اور عید کی رات میں جو میں نے دُعا میں کی ہیں۔ ان کی قبولیت کے لیے نشان رکھا گیا تھا کہ اگر میں یہ خطبہ عربی زبان میں ارجحاً پڑھا گیا، تو وہ ساری دُعا میں قبول بھی جائیں گی۔ الحمد للہ کہ وہ ساری دُعا میں بھی خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق قبول ہو گئیں۔“

ابھی مولانا عبدالکریم صاحب ترجمہ سننا ہی رہے تھے کہ حضرت اقدس فرما ہوش کے ساتھ سجدہ شکر میں جا پڑے۔ حضور کے ساتھ

سجدہ شکر اور اس کی قبولیت

تمام حاضرین نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدہ سے سر اٹھا کر حضرت اقدس نے فرمایا:

”ابھی میں نے سُرخ الفاظ میں لکھا دیکھا ہے کہ ”مبارک“ یہ گویا قبولیت کا نشان ہے۔“

۱۲ اپریل ۱۹۰۰ء

حضرت اقدس کی دلی آرزو حضرت اقدس امام ہمام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دلی آرزو اور تئادرتی ہے کہ ہمارے احباب کو یہاں دارالامان میں بار بار آنے کا موقع ملے اور اس

طرح پر یہاں رہ کر ہر ایک شخص کو اپنے نزدیک نفس اور تصفیہ باطنی اور تجلیہ روح کے لیے عملی ہدایتیں مل سکیں۔ اس غرض کے پورا کرنے کے لیے آپ نے سال میں تین جلسے مقرر کر رکھے ہیں۔ عیدین اور بڑے دن کی تعطیلاتوں میں۔ روزہ اور جلہ عید الاضحیہ درج ذیل ہے :

آنحضرت اور مسیح موعود کی عید الاضحیہ سے مناسبت فرمایا : آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور یہ عید ایک

ایسے مہینے میں آتی ہے، جس پر اسلامی مہینوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یعنی پھر قمر سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہے کہ ایسے مہینے میں عید کی گئی ہے۔ جس پر اسلامی مہینہ کا یادمانہ کا خاتمہ ہے اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آلہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مناسبت ہے۔ وہ مناسبت کیا ہے؟ ایک یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانہ کے نبی تھے اور آپ کا وجود باوجود اور وقت بعینہ گویا عید الاضحیٰ کا وقت تھا، چنانچہ یہ امر مسلمانوں کا بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ آپ نبی آخر الزمان تھے اور یہ مہینہ بھی آخر الشہور ہے اس لیے اس مہینہ کو آپ کی زندگی اور زمانہ سے مناسبت ہے۔

دوسری مناسبت چونکہ یہ مہینہ قربانی کا مہینہ کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حقیقی قربانیوں کا کمال نمونہ دکھانے کے لیے تشریف لائے تھے جیسے آپ لوگ بکری، اونٹ، گائے، دنبہ ذبح کرتے ہو، ایسا ہی وہ زمانہ گذرا ہے، جب آج سے تیرہ سو سال پیشتر خدا تعالیٰ کی راہ میں انسان ذبح ہوئے۔ حقیقی طور پر عید الاضحیٰ وہی حقیقی اور اسی میں حقیقی کی روشنی تھی۔

قربانی کی حقیقت یہ قربانیاں اس کا لب نہیں۔ پوست ہیں۔ روح نہیں جسم ہیں۔ اس سہولت اور آرام کے زمانے میں ہنسی خوشی سے عید ہوتی ہے اور عید کی انتہا ہنسی خوشی اور قہم قسم

کے قیثات قرار دینے لگتے ہیں۔ عورتیں اسی روز تمام زیورات پہنتی ہیں۔ عمدہ سے عمدہ کپڑے زیب تن کرتی ہیں۔ مرد عمدہ پوشاکیں پہنتے ہیں اور عمدہ سے عمدہ کھانے بہم پہنچاتے ہیں اور یہ ایسا مسرت اور راحت کا دن سمجھا جاتا ہے کہ بغیر سے بغیر انسان بھی آج گوشت کھاتا ہے۔ خصوصاً کثیر یوں کے پیٹ تو بکروں کے مدفن ہو جاتے ہیں۔ گواہ لوگ بھی کسی نہیں کرتے۔ الغرض ہر قسم کے کھیل کود۔ بہو و لعب کا نام عید سمجھا گیا ہے، مگر افسوس ہے کہ

حقیقت کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔

عید الاضحیہ کی حقیقت

درحقیقت اس دن میں بڑا تبرہ تھا کہ حضرت ابراہیمؑ جس قربانی کا بوجھ

بویا تھا اور معنی طور پر لویا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے بدلہ لیتے

کھیت دکھائے۔ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ذبح کرنے میں خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں دریغ نہ کیا۔ اس

میں بھی طور پر یہی اشارہ تھا کہ انسان ہر تن خدا کا ہو جائے اور خدا کے حکم کے سامنے اُس کی اپنی جان، اپنی اولاد،

اپنے اقربا و اقربا کا خون بھی خفیض نظر آوے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو ہر ایک پاک ہدایت کا کامل

نمود تھے کسی قربانی ہوتی۔ غولوں سے جنگل بھر گئے۔ گویا خون کی ندیاں بہہ نکلیں۔ باپوں نے اپنے بچوں کو، بیٹوں نے

اپنے باپوں کو قتل کیا۔ اور وہ خوش ہوتے تھے کہ اسلام اور خدا کی راہ میں قریہ تیرے اور لڑکے نے لڑے بھی کیے جا دیں، تو ان کی

راحت ہے مگر آج غور کر کے دیکھو کہ بجز ہنسی اور خوشی اور ہوا و لب کے دُعا حایت کا کوئی حصہ باقی ہے یہ عید الاضحیہ

پہلی عید سے بڑھ کر ہے اور عام لوگ بھی اس کو بڑی عید تو کہتے ہیں، مگر سوچ کر بتلاؤ کہ عید کی وجہ سے کس قدر ہیں۔

جو اپنے تکیہ نفس اور تعصبات قلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دُعا حایت سے جھٹ لیتے ہیں اور اُس روشنی اور نور کو لینے

کی کوشش کرتے ہیں جو اس مٹی میں رکھا گیا ہے۔ عید رمضان اہل میں ایک عبادہ ہے اور ذاتی عبادہ ہے اور اس

کا نام بذل الترواح ہے۔ مگر یہ عید جس کو بڑی عید کہتے ہیں، ایک عظیم الشان حقیقت اپنے اندر رکھتی ہے اور جس پر

افسوس ہے کہ توجہ نہیں کی گئی۔ خدا تعالیٰ نے جس کے جسم کا ظہور کئی طرح پر ہوتا ہے۔ اُمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم

پر ایک یہ بڑا بھاری رحم کیا ہے کہ اداوتوں میں جس قدر باتیں پوست اور قشر کے رنگ میں عیسٰی، ان کی حقیقت اس

اُمتِ مروجہ نے دکھائی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں جو خدا تعالیٰ کی یہ چار صفات بیان ہوئی ہیں کہ دُبُّ الْعَالَمِیْنَ،

رَحْمٰنٌ، رَحِیْمٌ، مَلِکٌ یَوْمَ الدِّیْنِ اگرچہ عام طور پر یہ صفات اس عالم پر تجلّی کرتی ہیں، لیکن ان کے اندر حقیقت

میں پیشگوئیاں ہیں جن پر کہ لوگ بہت کم توجہ کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ

معاذ اللہ کے حقیقی مظہر صرف آنحضرتؐ تھے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں صفتوں کا نمونہ

دکھایا کیونکہ کوئی حقیقت بغیر نمونہ کے سمجھ میں نہیں آ

سکتی۔ دُبُّ الْعَالَمِیْنَ کی صفت نے کس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نمونہ دکھایا آپ نے عین منصف میں

پرورش پائی۔ کوئی موقع مدرسہ مکتب کا نہ تھا، جہاں آپ اپنے روحانی اور دینی قوی کو نشو و نما دے سکتے کبھی کبھی قریہ

قوم سے بننے کا موقع ہی نہ ملا۔ نہ کسی موٹی موٹی تعلیم کا ہی موقع پایا اور نہ فلسفہ کے باریک اور دقیق علوم کے حاصل

کرنے کی فرصت ملی۔ پھر دیکھو کہ باوجود ایسے مواقع کے نہ ملنے کے قرآن شریف ایک ایسی نعمت آپ کو دی گئی، جس کے

علوم عالیہ اور حقہ کے سامنے کسی اور علم کی ہستی ہی کچھ نہیں۔ جو انسان ذرا سی سمجھ اور فکر کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھے گا،

اس کو معلوم ہو جاوے گا کہ دُنیا کے تمام فلسفے اور علوم اُس کے سامنے بے ہوش ہیں اور سب حکیم اور فلاسفر اس سے بہت چھپے رہ گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر وہ عظیم الشان نبی گزرے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مگر ان دونوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقعہ ملا۔ اُن میں کسی کی نسبت نبی اُمتی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا گیا۔ یہ تہذیبی اور دعویٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہوا؛ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْوَحْيُ شَيْءٌ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ بَنِي آدَمَ (التورہ: ۵۳)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو گویا شاہزادوں کی طرح تعلیم پائی تھی اور فرعون کی گود میں شاہانہ نشوونما پایا۔ اُن کے لیے اُن اُمین مقرر کیے گئے، کیونکہ اس زمانہ میں بھی اُن اُمین مقرر ہوتے تھے اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فقر نہ ملتا، تو گویا فرعون کے بعد گدی نشین آپ ہی تھے اور اگر خدا کا فضل نہ ہوتا، تو نوحذ بادشاہ آپ کو فرعون بھی بنا تھا۔ یاد رہے کہ فرعون کا لقب بُرا نہیں۔ اصل میں شاہانِ مصر کا یہ لقب تھا جس طرح پیر قصور و کسریٰ شاہانِ روم و ایران کا لقب تھا اور جس طرح پُر آج نادر دوس اور سلطانِ روم کا لقب ہے۔ میرا مطلب اس بیان سے صرف یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ یہ دوسرا سلسلہ نہ شروع کر دیتا، تو ضرور تھا کہ وہی تخت نشین ہوتے اور یہی سچی بات ہے کہ گو موسیٰ کی ماں کو بھی ایک دُند اور دُکھ پہنچا تھا کہ میری جہان کو دریا میں ڈالا، لیکن اُس کی راحت اور مسرت کی کیا انتہاء ہو سکتی ہے جب کہ خود خدا تعالیٰ نے موسیٰ کی واپسی کا اس کو وعدہ دیا تھا۔ انظر من موني في تعليم تو في شانه بانك رنگ میں ہوئی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی باقاعدہ ہوئی۔ میرے پاس ایک یہودی محقق کی کتاب ہے۔ اُس نے صاف اور واضح طور پر لکھا ہے، بلکہ شیخ کے اُستاد کا نام تک بتایا ہے اور پھر مذہبی کی ہے کہ اسی وقت سے تورات اور صحیفہ انبیاء کے مضامین انکو پسند آتے تھے اور جو کچھ انجیل میں ہے وہ صحیح انبیاء سے ناگزیر نہیں۔ اس نے بتلایا ہے کہ ایک مدت دوازہ تک وہ یہود کے شاگرد رہے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کسی یہودی، نصاریٰ ہندی سے پوچھو کہ آپ نے بھی کہیں تعلیم پائی تھی، تو وہ صاف کہے گا کہ ہرگز نہیں!!! اکتی بڑی ربوبیت کا منظر ہے انسان جب بچپن کی حالت سے اُگے نکلتا ہے جو بلوغ سے پہلے ہے تو عام طور پر کتب میں بٹھا دیا جاتا ہے یہ پہلا قدم ہوتا ہے، مگر آپ کی زندگی کا پہلا قدم ہی گویا اعجاز تھا۔ چونکہ آپ کو خاتم الانبیاء مقرر کیا تھا۔ اس لیے آپ کے وجود میں حرکات و سکنات میں بھی اعجاز رکھ دیئے تھے۔ آپ کی طرز زندگی کہ اکت۔ جسے ہم نہیں پڑھا اور قرآن عیسیٰ بنظر نعمت لائے اور ایسا عظیم الشان معجزہ اُمت کو دیا۔ پہلے نبی آئے اور ایک خاص وقت تک دُنیا میں رہ کر چل دیئے اور دین وہیں کا عدم ہو گیا۔ اور خدا کو ان کا محو کرنا ہی منظور تھا، مگر اس دین کے اطلال و آثار کا قیام منظور تھا اور چونکہ کوئی دین معجزات کے بدول رہ نہیں سکتا؛ ورنہ چند روز تک سماجی باتوں پر یقین رہتا ہے۔ پھر کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ

جہاں بٹھاتے اگلا کب ڈھٹا۔ اس لیے غدا نے چاہا کہ اسلام کے ساتھ نندہ منجر ہو۔

صداقت اسلام کا نشان

کس قوت اور توحیدی اور تعین سے بتایا گیا تھا اور اس ذلیل سے اسلام کا نور ابد تک درخشاں ہے، اچنانچہ اس زندہ نور کی تصدیق کیلئے اس زمانہ میں ہی دیکھو کہ نیکو کام کے قتل ہونے سے پیشتر کہ وہ پندرہ سال کے اندر ہلاک ہو جاوے گا۔ غور کرو کہ وقت، مدت، صورت موت کا بتا دینا کیا انسان کے اپنے اختیار میں ہے اور پھر وہ اسی طرح مارا گیا جیسا کہ دعویٰ کیا گیا تھا۔ جب یہ پیش گوئی کی گئی۔ تو غور سے ہی عرصہ میں کروڑ ہا انسانوں میں مشہور ہو گئی۔ چند دہسلمان، عیسائی، سکھ ہر قوم و ملت کے لوگ اس سے واقف ہو گئے۔ یہاں تک کہ عام ہائاری لوگوں سے لے کر گورنمنٹ تک کو اطلاع ہو گئی اور خود آریوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ مشہور کیا اور جہاں نیکو کام خود جاتا اس پیش گوئی کا ذکر کرتا اور شہرت دیتا اور جب پیش گوئی پوری ہوتی تو ایک عام شور برپا ہو گیا۔ یہاں تک کہ ہماری بھی خانہ تلاشی ہوئی تاکہ اس کی صداقت اور شہرت اس خاص ذریعہ سے اور بھی ہو اور یہ نشان ہمیشہ منفر دہر پر ثبت رہے۔ پھر مقتدات کے دوران میں سرکاری کاغذات اور شلوں میں اس پیش گوئی کے متعلق بیانات اور کاغذات درج اور شامل ہوئے۔ الغرض یہ ایسا عظیم الشان نشان ہے جس کی نظیر کوئی قوم دکھلا نہیں سکتی۔ کیا کسی انسانی طاقت اور فراست کا کام ہے کہ وہ کسی کی نسبت چار دن کی خبر مجری دے کہ فلاں وقت پر فلاں موت سے مر جاوے گا، مگر یہاں چھ سال پہلے وقت، صورت موت وغیرہ سے اطلاع دی گئی، حالانکہ وہ تیس برس کا ایک مضبوط جوان آدمی تھا اور اس نے بھی تو میری نسبت کہا کہ میں تین سال کے اندر ہی بیضہ سے مر جاؤں گا اور میں اس کی نسبت عمر میں بہت بڑا اور ضعیف اور قریباً دائم المریض تھا، مگر خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کی چکار دکھلائی اور اس کو ہلاک کر کے اپنے سچے دین کی صداقت پر مہر کر دی۔

آریوں میں خدا شناسی نہیں

اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو آریہ کہلاتے ہیں۔ اصلاً خدا کو پہچانتے ہی نہیں۔ پھر ان میں خدا شناسی اور خدا بینی اور خدا نانی کی قوت

کیونکر پیدا ہو۔ ان کا تو پہلا قدم ہی غلط ہے۔ ان کے نزدیک تو مرنا جینا، عورت یا مرد ہونا۔ کبری یا بیل بننا یہ سب کچھ شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ جبکہ یہ جنم اور اشیاء اعمال ہی کا نتیجہ ہیں تو پھر خدا کیا اور اس کے وجود کے اثبات کے لیے نئے نئے نشان اور منجزات کیا اور ان کی ضرورت ہی کیا رہی۔ ان کا مذہب ہے کہ خدا پیدا کرنے والا نہیں۔ بلکہ صرف جوڑنے والا ہے۔ جیسے مہار یا کبہار ہوتے ہیں۔ مادہ موجود تھا۔ ارواح بھی اتفاق سے موجود تھیں۔ پر میشر نے مجھٹ جوڑا جاز کر مخلوق بنائی۔ نعوذ بائذ۔ مگر ہم پوچھتے ہیں کہ جبکہ ارواح ابدیات قدیم سے موجود ہیں تو اس پر کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جوڑنا جائز نا پر میشر کے بدول نہ ہو، بلکہ طبعی طور پر دلیل تو یہ ملتی ہے کہ اشیاء کو طبعی طور پر تجاذب کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اگر یہ تجاذب اور کشش نہ ہو۔ تو نہ اینٹ بن سکے اور نہ مکان رہ سکے اور نہ کوئی

اور چیز دنیا میں موجود ہو جو رہ سکے۔ پس جبکہ آریہ لوگوں کے عقیدہ کے موافق رُوح اور مادہ قدیم سے ہیں اور طبعیات سے دلیل ملتی ہے کہ یہ تہذیب کا خامسب سے تو آریوں کو پریشتر سے تو فراغت اور فرصت ہو گئی۔ اب آریہ کے پاس پریشتر کے ہونے کا کیا ثبوت اور نشان ہے۔

ایک طرف تو یہ ناپاکی ہے کہ خدای کا پتہ نہیں؛ چہ جائیکہ خدا سیخی اور غلامانی کی راہیں بیان کر سکیں۔ پھر عظیم عظیم کہ ہر قسم کی چیزوں میں رُوحیں اعمال کا بدلہ پانے کے لیے آتی ہیں۔ کبھی سو رہتے ہیں، کبھی کتا، کبھی بلی وغیرہ۔

تساخ

اس پر سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ماں مر جائے جبکہ وہ ابھی بچہ ہی تھا۔ اور اس نے دوسری کسی جگہ پر جنم لیا اور جب وہ بچہ ہو کر اپنے آپ کو پہنچے اور باہم رشتہ ناظم ہو کر بیاہ ہو گیا اور ہم بستی ہو کر اولاد کا سلسلہ چلا۔ اس سے تو بڑی بے شرمی اور پرے درجہ کی بے حیائی کی بنیاد پڑی اور نہایت قابل شرم مذہب یہ مذہب ٹھہر گیا۔ پریشتر نے کوئی فہرست تو دی نہیں کہ اس قسم کے نشان سے ماں بہن شناخت ہو جائے گی اور حق تو یہ تھا کہ دید کے ذمہ یہ فرض تھا کہ جہاں اُس نے یہ پاکیزگی اور اخلاق کی جڑیں کاٹنے والا مسئلہ ایجاد کیا تھا۔ اگر اُسے کوئی سوچ اور سوچ بچار کی طاقت ہوتی تو ساتھ ہی علامات بھی بیان کر دیتا جس سے ایسے رشتوں سے اجتناب کرنے کی کلید ہاتھ میں آریوں کے آجاتی، مگر ضروری تھا کہ دید کی تعلیم کی پیشانی پر نقش کا داغ لگا دیتا تاکہ ہر زمانہ میں تہذیب کرنے والے اس کے بطلان میں سچا پانے جا سکیں۔ ایک طرف تو یہ حال ہے کہ نانی اور نانی کی بھی پڑنانی ہمسکے رشتہ میں شامل نہیں کرتے۔ اور ہم لوگوں میں جو چھاپا یا ماموں کی بیٹی سے رشتہ کرتے ہیں۔ اس پر اعتراض کرتے ہیں، مگر دوسری طرف آپ ماں بہن کے بیاہ لانے پر کوئی دلیل نہیں دیتے۔ یا تو ہزاروں کوس چلے گئے۔ یا ماں بہن بیاہ لائے۔ کبھی قوم میں ایسا ذخیرہ نہیں۔ افسوس ان کے پریشتر نے اُن کو ناپاکی میں تو ڈال دیا اور پھر کوئی فہرست بھی نہ دی اور نہ بتلایا کہ فلاں گھسے یا بیل سے کام نہ لینا۔ یہ تیرے فلاں رشتہ دار ہیں۔ اور فلاں فلاں علامت والی عورت سے رشتہ نہ کرنا کہ وہ تیری حقیقی ماں یا دادی یا خالہ یا بہن یا بھتیجی جنم لے کر دوبارہ آئی ہے۔ اس میں یہ لوگ تو معذور ہیں۔ یہ سارا ظلم پریشتر کی گردن پر ہے جس نے فہرست نہ دی۔

نیوگ

پھر تیسری ناپاکی جو دیدوں کی تعلیم کا عرق اور مٹی سرسببتانی گئی ہے۔ نیوگ ہے جس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک عورت جیتے جاگتے خاندان کے دُور و گیب وہ آدمیوں سے ہمبستر ہو سکتی ہے۔ اگر مرد عورت جوان ہوں اور چند سال شادی پر گذر جائیں اور اولاد نہ ہو، تو دوسرے کا ٹھکانہ لینے کے لیے عورت اُس سے ہمبستر ہو۔ اس لیے کہ بچوں اور اولاد کے ٹرگ کا ملنا محال ہے۔ اور دیوت شوبر کہ لازم ہے کہ بیرج داناکہ کے لیے مٹدہ مٹونات اور لطیف مقویات تیار کر لے تاکہ دُہ متھک نہ جائے اور کوئی ضعف اُسے لائق نہ ہو جائے اور دید کی دُور سے بستر، رمضان اور چار پانی سب اُس کی ہو۔ اور غذا بھی اُسی کی کھاوے اور نصف پنے بھی لے لے۔ سوچو

یہ کیسا خافندہ ہے کہ ایک کو مغربی میں آپ دیکھتے ہیں اور دوسری کو مغربی میں اس کی بیابانیاں بیوی غیر مرد سے منہ کالا کر رہی ہے اور آریہ ان کی حرکات کی آواز میں سنہا ہے اور دل میں خوش ہو رہا ہے کاب اس پانی سے اُس کی امتیلاکیت ہر اجماع ہو جائے گا۔ جیت ایسے مذہب پر! خدا پر یہ علم! اعتراف و ابرو پر یہ علم! ادا دیا ایسے کاموں کی اجازت دیتا ہے کہ ناپاک سے ناپاک آدمی بھی ان کے آڑ کا بے شرم کرتے ہیں۔ دیا تہ نہ لکھا ہے کہ یہ شیخ کرم یعنی مبارک کام بیچ میں ترک ہو گیا تھا۔ اب آریہ ورت کے آریہ جاری کریں کہ اس میں ثواب ملتا ہے۔ ہم کو ضرورت نہیں کہ اس کو طول دیں، آریوں کی کتب مذہبی اور معتقدات کو کوئی دیکھے اور خود انہی بزرگوں سے پوچھ دیکھے۔ امتیہ کہ بڑے غرض سے اس فصل عجیب کی خوبیاں بیان کریں گے۔

ان تمام مذاہب کو سامنے رکھ کر اور ان کی تعلیمات اور عقائد کی خوب پیمائش کر کے اسلام کی ضرورت اور عزت عموماً ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے عظیم فضل کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اُس نے اسلام کو ایسے ناپاک عقیدوں سے پاک رکھا اور اُس کی تعلیم کے ہر شعبہ میں کمال اور اعجاز کا جلوہ دکھایا! چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں قصاص پر بڑا زور تھا کہ دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان۔ آنکھ کے بدلے آنکھ ہوا اور مسیح علیہ السلام کی تعلیم میں اس بات پر زور تھا کہ بدی کا مقابلہ نہ کیا جاوے۔ اگر کوئی ایک گال پر ملتا ہے مارے تو دوسری بھی پھیر دے۔ کوئی ایک کوس بیگاریں لے جائے، تو دو کوس چلا جاوے۔ کرتہ مانگے تو چادر بھی دے دے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم کو دکھلاؤ کہ کیا کوئی پادری اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ کوئی کسی پادری کے منہ پر ملتا ہے مار کر دیکھ لے یقیناً دوسرا گال پھیرنے کی بجائے کچھریں میں گھسیٹ کر لے جائے گا اور ہر قسم کے جھوٹ اور فریب سے سنا دلانے کی فکر کرے گا، مگر اسلام نے یہ تقسیم نہیں دی بلکہ وہ پاک تعلیم دی جو دنیا کی زبان ہے اور انسان فطرتاً اس پر عمل کرتا ہے اور وہ یہ ہے:

جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (الشوری: ۴۱)

یعنی بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے، لیکن اگر کوئی عفو کرے، مگر وہ عفو بے عمل نہ ہو، بلکہ اس عفو سے اصلاح مقصود ہو، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے مثلاً اگر چور کو چھوڑ دیا جائے تو وہ دیر ہو کر ڈاکہ زنی کرے گا۔ اس کو سزا ہی دینی چاہیے۔ لیکن اگر وہ لوٹ کر ہوں اور ایک ان میں سے ایسا ہو کہ فدا سی چشم نمائی ہی اُس کو شرمندہ کر دیتی اور اس کی اصلاح کا موجب ہوتی ہو، تو اُس کو سخت سزا مناسب نہیں۔ مگر دوسرا عمدہ شرارت کرتا ہے، اس کو عفو کریں تو بگڑتا ہے۔ اُس کو سزا ہی دی جاوے۔ تو بتاؤ مناسب حکم وہ ہے جو قرآن کریم نے دیا ہے یا وہ جو انجیل پیش کرتی ہے؟ قانون قدرت کیا چاہتا ہے؟ وہ تقسیم و رویت عمل چاہتا ہے۔ یہ تعلیم کہ عفو سے اصلاح برتنظر ہو، ایسی تعلیم ہے جس کی نظیر نہیں اور اسی پر آخر تمدن انسان کو چلنا پڑتا ہے اور یہی تعلیم ہے جس پر عمل کرنے سے انسان میں قوت اجتهاد اور تدبیر

اور فراست بڑھتی ہے۔ گویا یوں کہا گیا ہے کہ ہر طرح کی شہادت سے دیکھو اور فراست سے غور کرو۔ اگر غور سے فائدہ ہو تو معاف کرو، لیکن اگر غیبیث اور شریعہ ہے تو پھر جزا کا مستحق ہے۔ سَبَّحْتَ سُبْحَتَهُ تَشْلُکاً پر عمل کرو۔ اسی طرح پر اسلام کی دوسری پاک تعلیمات میں جو ہر زمانہ میں روز روشن کی طرح ہیں۔ آفتاب پر بھی کسی دقت بادل آجائے اور بغا ہر ایک قسم کا دشمن لا سا نظر آجائے، لیکن اسلام کا چہرہ اس سے بھی مصفا ہے۔ ہم معرفت نے لوگوں کو اندھا کر دیا ہے اور بعض کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے موتیابند کی حالت سے بھی گئے گزرے ہیں۔ پھر کیا فیصلہ کریں۔

جس قدر مذہب دنیا میں موجود ہیں۔ سب کے سب بے برکت اور بے نور اور مردہ
عیسائیت کے عقائد ہیں اور پاک تعلیم سے بے بہرہ محض ہیں۔ ہندوؤں نے مذہب کا وہ نمونہ

دکھایا۔ عیسائیوں نے یہ نمونہ دکھایا کہ ایک عاجز بندہ کو خدا بنا دیا۔ جس نے یہودیوں جیسی تباہ حال قوم سے جو ضحیٰ نیت عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ نَالَتْ سَنَّکَ (البقرہ: ۶۲) کی مصداق بنی۔ ماریں کھائیں اور آخر صلیب پر لٹکایا گیا اور ان کے حقیقہ کے موافق ملعون ہو کر اِیْنِی اِیْنِی بِنَا سَبَقْتِنِی کہتے ہوئے جان دے دی۔ غور تو کر کیا ایسی صفات والا کبھی خدا ہو سکتا ہے۔ وہ تو خدا پرست بھی نہیں ہو سکتا، چہ جائیکہ وہ خود خدا ہو۔ عیسائی دکھاتے ہیں کہ اس کی وہ ساری رات کی پرسوز دعا محض بے اثر گئی۔ اس سے زیادہ بے برکتی کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے اور اس سے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے شفیع ہو سکتا ہے۔ ہم کو یاد نہیں کہ دو گھنٹے بھی دعا کے لیے ہوں اور وہ دعا قبول نہ ہوتی ہو۔ ابن اشد بلکہ خود خدا کا معاذ اللہ یہ حال ہے کہ ساری رات رورور کر چلا چلا کر خود بھی دعا کرتا رہا اور دوسروں سے بھی دعا کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اے خدا تیرے آگے کوئی چیز انہونی نہیں۔ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مل جائے۔ مگر وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے کہ وہ کفارہ ہونے کے واسطے آئے تھے، اس لیے یہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے کہ جس نے اس کو معلوم تھا کہ وہ کفارہ کے لیے آئے ہیں۔ پھر اس قدر بزدلی کے کیا معنی ہیں۔ اگر ایک افسر ملعون کی ڈیوٹی پر بھیجا جائے اور وہ کہدے کہ یہاں خطرہ کا محل ہے۔ مجھے فلاں جگہ بھیج دو تو کیا وہ حق نہ سمجھا جائے گا۔ جبکہ سچ کو معلوم تھا کہ وہ صرف کفارہ ہی ہونے کو بھیجے گئے ہیں۔ تو اس قدر لمبی دعاؤں کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی کیا کفارہ زیر تجویز امر تھا یا ایک مقرر شدہ امر تھا۔ غرض ایک داغ ہو۔ دو داغ ہوں جس پر بے شمار داغ ہوں، کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو کیا وہ عظیم اشران انسان بھی نہیں ہو سکتا۔

یہودی بے چارے خود ضحیٰ نیت عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ کے مصداق، ان کی وہ حالت تھی کہ صورت میں
یہودیت حاشا میرس۔ دنیا پرستی کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں ایک اسرائیلی محمد سلمان
 سلمان ہوا ہے اس سے پوچھو۔ یہودیوں نے کھانے پینے کے سوا اور کوئی مقصود ہی نہیں رکھا۔ خدا کی قدرت ہے جب
 ضحیٰ نیت عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ کی حالت آتی تو وہ افعال بھی آگئے جو ذلت کے جالب اور ذلت کے نتائج تھے۔ اگر وہ

سائب ہو جاتے تو پھر ضَرْبُ مِثْلٍ کیونکر صادق آتا۔ اس پیش گوئی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شامت اعمال اُن کے گلے کا بار ہی رہے گی۔ مردِ صالح کے ساتھ ذلت اور بے ندی نہیں ہوتی۔ خدا کا نام عزیز ہے۔ خدا میں ہو کر زندگی بسر کرنا بڑا نالایک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہودیوں کی زندگی اگر ناپاک کیوں کا مجموعہ نہ مٹی تو پھر ضَرْبُ مِثْلٍ عَلَیْہِمُ الدِّلَّةُ کی مار اُن پر کیونکر پڑتی ہے اس پر خوب غور کرو۔ اس کے اندر یہ مخفی اسرار ہیں اور پتہ ملتا ہے کہ یہودی قوم کے اطوار بگڑ جائیں گے۔

اب ان مذاہب پر نظر ڈال کر صدقِ دل سے بتاؤ کہ کیا اسلام کے سوا کوئی اور طریق ہے جس سے تمہارے دل ٹھنڈے ہو سکتے ہیں۔ کیا ضَرْبُ مِثْلٍ عَلَیْہِمُ الدِّلَّةُ کے مصداق یہودیوں سے کوئی روشنی اور نور پا سکتے ہو؟ کیا ایسے عیسائی جو ایک عاجز و کمزور ناتواں نامراد انسان کو خدا بناتے ہیں، کوئی کامیابی کسی کو دے سکتے ہیں جس کی اپنی ساری رات کی دعائیں اکارت اور یہودی گنتی ہیں، وہ دوسروں کی دعاؤں پر کون سے ثمرات مُرتَب کر سکتا ہے؟ جو خود ایشیائی ایشیائی لَمَّا سَبَقْتَنِی کہہ کر اقرار کرتا ہے کہ خدا نے اُسے چھوڑ دیا، وہ دوسروں کو کب خدا سے بلا سکتا ہے؟

دیکھو اور غور سے سنو! یہ صرف اسلام ہی ہے جو اپنے اندر
زندہ برکات صرف اسلام میں ہیں

برکات رکھتا ہے اور انسان کو مایوس اور نامراد ہونے نہیں دیتا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں اُس کے برکات اور زندگی اور صداقت کے لیے نونہ کے طور پر کھڑا ہوں۔ کوئی عیسائی نہیں جو یہ دکھائے کہ اس کا کوئی تعلق آسمان سے ہے۔ وہ نشانات جو ایمان کے نشان ہیں اور مومن عیسائی کے لیے مقرر ہیں۔ کہ اگر پہاڑ کو کہیں تو جگہ سے ٹل جا دے۔ اب پہاڑ تو پہاڑ۔ کوئی عیسائی نہیں جو ایک اُلٹی ہوئی جُوتی کو سیدھا کر دکھائے۔ مگر میں نے اپنے پُر زور نشانوں سے دکھایا ہے اور صاف صاف دکھایا ہے کہ زندہ برکات اور زندہ نشانات صرف اسلام کے لیے ہیں۔ میں نے بیشمار اشتہار دیئے ہیں اور ایک مرتبہ رسولؐ ہزار اشتہار شائع کیے اب ان لوگوں کے ہاتھ میں بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ جھوٹے مقدمات کیے اور قتل کے الزام دیئے۔ اور اپنی حرکت ہمارے ذیل کرنے کے منصوبے کا نٹھے، مگر عزیزِ خدا کا بندہ ذیل کیونکر ہو سکتا ہے جس میں ان لوگوں نے ہماری ذلت چاہی۔ اُسی ذلت سے ہمارے لیے عزت نکلی۔ ذٰلِکَ فَخْرُ اللّٰہِ لَوُتِیْہِ وَمَنْ یَّشَآءُ (المجمہ: ۵) دیکھو۔ اگر کلارک کا مقدمہ نہ ہوتا تو اجراء کا اہام کیونکر پورا ہوتا۔ جو مقدمہ سے بھی پہلے سینکڑوں انسانوں میں شائع ہو چکا تھا۔ یہ اسلام ہی ہے جس کے ساتھ معجزات اور ثبوت ہیں۔ اسلام دوسرے چراغ کا محتاج نہیں، بلکہ خود ہی چراغ ہے اور اس کے ثبوت ایسے اعلیٰ بدیہیات ہیں کہ اُن کا نمونہ کسی مذہب میں نہیں مغمض اسلام کی کوئی تعلیم ایسی نہ ہوگی جس کا نمونہ موجود نہ ہو۔

میں نے سورۃ الفاتحہ (جس کو اتم کتاب اور شانی بھی کہتے ہیں
 اور قرآن شریف کی کسی تصویر اور خلاصہ ہے) کے صفاتِ اربعہ

انحضرت صفاتِ الہی کا منظر ہیں

یہ حکمانا چاہیے کہ وہ چاروں نمونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں اور خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں ان صفات اربعہ کا نمونہ دکھایا۔ گویا وہ صفات دعویٰ امتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بطور دلیل کے ہے، چنانچہ ربوبیت کا آپ کے وجود میں کیسا ثبوت دیا کہ کلمۃ کے جنگلوں کا سرگردان اور دق برس تک حیران پھرنے والا جس کے لیے کوئی راہ کھلی نظر نہ آتی تھی۔ اس کی تربیت کس کو خیال تھا کہ اسلام دوسرے زمین پر پھیل جائے گا اور اُس کے مننے والے ۱۰ کروڑ تک پہنچیں گے۔ مگر آج دیکھو کہ دُنیا کا کوئی آباد قطعہ ایسا نہیں جہاں مسلمان نہیں۔ پھر الرحمن کی صفت کو دیکھو جن کا منشاء یہ ہے کہ عمل کے بدلے کامیابی اور ضرورہوں کے سامان ہم پہنچائے کسی رحمانیت تھی کہ آپ کے آئنے سے پیشتر ہی استعدادیں پیدا کر دیں۔ عروسی اللہ تعالیٰ نے بتوں کی طرح کھلتا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا تھا اور ایسا ہی اور بہت صحابہ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ گویا ان کو آپ کے لیے رحمانیت الہی نے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا اور اس قدر امور رحمانیت کے اسلام کے ساتھ ہیں کہ ہم ان کو مفصل بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اُمتیت رحمانیت کو چاہتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا: **هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّاتِ رَسُولًا** (المجموعہ: ۳) رحمانیت کا منشاء اس ضرب المثل سے خوب ظاہر ہے:

”کردے کرادے اور اُٹھانے والا ساتھ ہے“

اور یہ ظہور اسلام کے ساتھ ہوا۔ اسلام گویا خدا کی گود میں بچہ ہے۔ اُس کا سارا کام کاج سنوارنے والا اور اُس کے سارے لوازم ہم پہنچانے والا خود خدا ہے۔ کسی مخلوق کا بار احسان اُس کی گردن پر نہیں۔ اسی طرح رحم جوتوں کو ضائع نہ کرے۔ اُس کے خلاف یہ ہے کہ محنت کرتا ہے اور ناکام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رحمانیت کا اظہار دیکھو۔ کیسے واضح طور پر ہوا۔ کوئی ایسی روائی نہیں جس میں فتح نہ پائی ہو۔ تقویراً کام کر کے بہت اجر پایا۔ بجلی کے کونسلے کی طرح فتوحات چمکیں۔ فتوحات الشام، فتوحات البصری، دیکھو۔ صفحہ تاریخ میں کوئی ایسا انسان نہیں جس نے صحیح معنوں میں کامیابی پائی ہو۔ جیسے کامیابیاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں۔

صحابہ نے دنیا میں کامیابی حاصل کی پھر مَا لِيْذِيْكَمُ السَّيِّئِيْنَ جِزَا سِزَاكَ مَا لَكَ، اچھے کام کرنے والوں کو جزا دی جاوے، اگرچہ کمال طور پر گرفت

کے لیے ہے اور سب قومیں جزا و سزا کو آخرت ہی پر ڈالتی ہیں، مگر خدا تعالیٰ نے اس کا نمونہ اسلام کے لیے اس دُنیا میں رکھا۔ ابوبکرؓ جو دوپہر کی دُھوپ میں گھر بار مال و متاع چھوڑ کر اُٹھ کھڑا ہوا تھا اور جس نے ساری جائیداد کو دیکھ کر کہہ دیا۔ برباد شد، برباد باشد۔ سب انقطاع کر کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ اُس نے یہ مزہ پایا کہ آپ کے بعد سب سے پہلا خلیفہ بلا فصل ہی ہوا۔ حضرت عمرؓ جو صدق اخلاص سے بھر گئے تھے اُنھوں نے یہ مزہ پایا کہ اُن کے بعد خلیفہ ثانی ہوئے۔ غرض اس طرح ہر ایک صحابی نے پوری عزت پائی۔ قیصر و کسریٰ کے اموال اور شاہزادیاں

اُن کے ہاتھ آئیں۔ بلکہ ہے کہ ایک صحابی کسریٰ کے دربار میں گیا۔ ملازمان کسریٰ نے سونے چاندی کی کرسیاں بچھا دیں اور اپنی شان و شوکت دکھائی۔ اس نے کہا کہ ہم اس مال کے ساتھ فریشتہ نہیں ہوتے۔ ہم کو تو وعدہ دیا گیا ہے کہ کسریٰ کے کرٹے بھی ہمارے ہاتھ آجائیں گے اچنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کرٹے ایک صحابی کو پہنائیئے تاکہ وہ پیشگوئی پوری ہو۔

اسلام کا جادۂ اعتدال مذہب اسلام چونکہ اعتدال پر واقع ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم یہی دی ہے اور مغضوب اور ضالین سے بچنے کی ہدایت فرمائی۔ ایک

سچا مسلمان نہ مغضوب ہو سکتا ہے نہ ضالین کے زمرہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ مغضوب وہ قوم ہے جس پر خدا تعالیٰ کا غضب بھرا ہو۔ چونکہ وہ خود غضب کرنے والے تھے، اس لیے خدا کے غضب کو کھینچ لائے اور وہ یہودی ہیں اور ضال سے مراد عیسائی ہیں۔

غضب کی کیفیت قوتِ سببی سے پیدا ہوتی ہے اور ضلالت وہی قوت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور وہی قوت حد سے زیادہ محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی محبت والا انسان بہک جاتا ہے حُبُّكَ التَّشَنُّعُ یُعْنِی دِیْضِیْمُ اس کا اہل اور منشا قوتِ وہمی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ چادر کو بیل بھٹاتا ہے اور رستی کو سانپ بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے اپنا معشوق الیا قرار نہیں دیا، جو دوسروں سے بڑھ کر نہ ہو۔ ہر ایک کے واسطے نئی تصویر ایجاد کی۔

قوتِ یہمی میں جوش ہو کر انسان جادۂ اعتدال سے نکل جاتا ہے، اچنانچہ غضب کی حالت میں دندہ کا جوش بڑھ جاتا ہے۔ مثلاً لٹا پہلے آہستہ آہستہ بھونکتا ہے پھر کوٹھا سر پر اٹھا لیتا ہے۔ آخر کار دندہ طیش میں آکر نوچتے اور پھانکھکتے ہیں۔ یہود نے بھی اسی طرح ظلم و تعدی کی بڑی عادتیں اختیار کیں اور غضب کو حد تک پہنچا دیا۔ آخر خود مغضوب ہو گئے۔ قوتِ وہمی کو جب استیلاء ہوتا ہے، تو انسان رستی کو سانپ بنانا اور درخت کو ہاتھی بتلاتا ہے۔

اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ قوتِ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اسی واسطے عیسائی مذہب اور بُت پرستی کا بڑا سہارا عورتیں ہیں۔ غرض اسلام نے جادۂ اعتدال پر رہنے کی تعلیم دی، جس کا نام اَلْهَدَیْ اِطَّ الْمُسْتَقِیْمُ ہے۔

میں اب چند فقرے عربی میں سناؤں گا کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجمع میں کچھ عربی فقرے بولنے کا حکم دیا تھا۔ پہلے میں نے خیال کیا کہ شاید کوئی اور مجمع ہوگا۔ جس میں یہ خدا کی بات پوری ہو، مگر خدا تعالیٰ مولوی عبدالکیم صاحب کو جزائے خیر دے کہ انھوں نے تحریک کی اور اس تحریک سے زبردست قوتِ دل میں پیدا ہوئی۔ اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور نشان آج پورا ہوگا۔

[مولانا عبدالحکیم صاحب نے عرض کیا کہ حضور! کچھ جماعت کے باہمی اتفاق و محبت پر بھی فرمایا جائے۔
اس پر حضرت اقدسؒ نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی :

باہم اتفاق و محبت

”جماعت کے باہم اتفاق و محبت پر میں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تم باہم اتفاق رکھو اور اجتماع کرو۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی تعلیم دی تھی۔ کہ تم وجود احد رکھو؛ ورنہ ہوا بھل جائے گی۔ غلامیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہونے کا حکم اسی لیے ہے کہ باہم اتحاد ہو۔ برقی طاقت کی طرح ایک کی عیوڈ دوسرے میں سرایت کرے گی۔ اگر اختلاف ہو، اتحاد نہ ہو۔ تو پھر بے نصیب رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں محبت کرو اور ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرو۔ اگر ایک شخص غائبانہ دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہو کیسی اعلیٰ درجہ کی بات ہے۔ اگر انسانی کی غفلت نظر نہ ہو، تو فرشتہ کی تو منظوری ہوتی ہے۔ میں نصیحت کرتا ہوں اور کہتا چاہتا ہوں کہ آپس میں اختلاف نہ ہو۔

میں دو ہی مسئلے لے کر آیا ہوں۔ اول خدا کی توحید اختیار کرو۔ دوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو۔ وہ نمونہ دکھلاؤ کہ غیروں کے لیے کرامت ہو۔ یہی دلیل حق جو صحابہؓ میں پیدا ہوئی تھی۔ کُنْتُمْ أَشْكَاءَ خَلْقٍ لَّا تَفْتَرِيْنَ قَوْلًا بَيْنَهُمْ (آل عمران ۱۰۴) یاد رکھو! تالیف ایک اعجاز ہے۔ یاد رکھو! جب تک تم میں ہر ایک ایسا نہ ہو کہ چولنے لیے پنکڑ تباہ ہے دوسری اپنے بھائی کے لیے پنکڑ کرے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ وہ مصیبت اور بلا میں ہے۔ اُس کا انجام اچھا نہیں۔ میں ایک کتاب بنانے والا ہوں۔ اس میں ایسے تمام لوگ الگ کر دیتے جائیں گے جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پاسکتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ کسی بازو بگڑنے دس لڑکی چھلانگ ماری ہے۔ دوسرا اُس پر بحث کرنے میں مشغول ہے اور اس طرح پرکینہ کا وجود پیدا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو بعض کا جُدا ہونا مہدی کی علامت ہے اور کیا وہ علامت پوری نہ ہوگی۔ وہ ضرور ہوگی۔ تم کیوں صبر نہیں کرتے۔ جیسے طبی مسئلہ ہے کہ جب تک بعض امراض میں قلع قمع نہ کیا جادے، مرض دفع نہیں ہوتا۔ میرے وجود سے انشاء اللہ ایک صالح جماعت پیدا ہوگی۔ باہمی عداوت کا سبب کیا ہے۔ بغل ہے، رخصت ہے، خود پسندی ہے اور جذبات ہیں۔ میں نے بتلایا ہے کہ میں مغرب ایک کتاب بکھڑوں گا اور ایسے تمام لوگوں کو جماعت سے الگ کر دوں گا جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پاسکتے اور باہم محبت اور اخوت سے نہیں رہ سکتے۔ جو ایسے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ چند روزہ مہمان ہیں۔ جب تک کہ عہدہ نمونہ نہ دکھائیں۔ میں کسی کے سبب اپنے اُپر اعتراض لینا نہیں چاہتا۔ ایسا شخص جو میری جماعت میں ہو کہ میرے منشاء کے موافق نہ ہو، وہ خشک ٹہنی ہے۔ اس کو اگر باغبان کاٹ لے نہیں تو کیا کرے۔ خشک ٹہنی دوسری سبز شاخ کے ساتھ لڑھک پانی تو چوستی ہے، مگر وہ اُس کو سرسبز نہیں کر سکتا، بلکہ وہ شاخ دوسری کو بھی لے بیٹھتی ہے پس ڈرو میرے ساتھ وہ نہ رہے گا جو اپنا علاج نہ کرے گا۔ چونکہ یہ سب باتیں میں کتاب میں مفصل

بقول گا۔ اس لیے اب میں چند عربی فقرے کہہ کر فرض ادا کرتا ہوں ۵

دو انگریزوں کا قتل ملاقاتی پشاور میں ان دنوں کبھی ستاک پٹھان نے دو بے گناہ انگریزوں کو قتل کر دیا۔ اس پر ایک مجمع میں حضرت اقدسؒ نے فرمایا :

”یہ جو دو انگریزوں کو مار دیا ہے یہ کیا جہاد کیا ہے؟ ایسے نابکار لوگوں نے اسلام کو بدنام کر رکھا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان لوگوں کی ایسی خدمت کرتا اور ایسے عمدہ طور پر ان سے برتاؤ کرتا کہ وہ اُس کے اخلاق اور حسن سلوک کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے۔ مومن کا کام تو یہ ہے کہ اپنی نفسانیت کو کھل ڈالے بلکھا ہے کہ حضرت علیؑ ایک کافر سے ملے۔ حضرت علیؑ نے اُس کو نیچے گرا لیا اور اُس کا پیٹ چاک کرنے کو تھے کہ اُس نے حضرت علیؑ پر تھوکا۔ حضرت علیؑ یہ دیکھ کر اُس کے سینے پر سے اُتر آئے۔ وہ کافر حیران ہوا اور پوچھا کہ لے علیؑ! یہ کیا بات ہے؟ آپؑ نے فرمایا کہ میرا جنگ تیرے ساتھ خدا کے واسطے تھا، لیکن جب تُو نے میرے منہ پر تھوکا، تو میرے نفس کا بھی کچھ حصہ ل گیا۔ اس پر میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ حضرت علیؑ کے اس فعل کا اس پر بڑا اثر ہوا۔

میں جب کبھی ان لوگوں کی بابت ایسی خبریں سُنتا ہوں تو مجھے سخت رنج ہوتا ہے کہ یہ لوگ قرآن کریم سے بہت دُور جا پڑے ہیں اور بے گناہ انسانوں کا قتل ثواب کا موجب سمجھتے ہیں۔

بعض مولوی مجھے اس لیے دجال کہتے ہیں کہ میں انگریزوں کے ساتھ عمارتِ جہان نہیں رکھتا مگر مجھے سخت افسوس ہے کہ یہ لوگ مولوی کہلا کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ انگریزوں نے تمہارے ساتھ کیا بُرائی کی ہے۔ اور کیا دکھ دیا ہے۔ شرم کی بات ہے کہ وہ قوم جس کے آنے سے ہم کو ہر قسم کی راحت اور آرام ملا۔ جس نے اگر ہم کو سکھوں کے غوغا و پنجہ سے نجات دی اور ہمارے مذہب کی اشاعت کے لیے ہر قسم کے مواقع اور سہولتیں دیں۔ ان کے احسان کا یہ شکریہ کہہ کر وہ اپنے جمہوری اتفاق سے اس سلسلہ کو اچھی طرح شائع کریں اور ناداقت اور جاہل لوگوں کو فہمائش کریں کہ گورنمنٹ برطانیہ کے زیر سایہ وہ امن اور آزادی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کے عطیاست سے ممنونِ منت اور مرہونِ احسان ہیں اور یہ مبارک سلطنت نیکی اور ہدایت پھیلانے میں کامل مددگار ہے۔ پس اُس کے خلاف عمارتِ جہان کے خیالات رکھنے سخت بغاوت ہے اور یہ قطعی حرام ہے۔ وہ اپنے قلم اور زبان سے جاہلوں کو سمجھائیں اور اپنے دین کو بدنام کر کے دُنیا کو ناسحق کا مزدنہ پہنچائیں۔ ہم تو گورنمنٹ برطانیہ کو آسمانی برکت سمجھتے

ہیں اور اُس کی قدر کرنا اپنا فرض۔

افسوس ہے مولویوں نے خود تو اس کام کو کیا نہیں اور ہم نے جب ان جاہلانہ خیالات کو دلوں سے مٹانا چاہا، تو ہم کو تباہ کیا۔ صرف اس واسطے کہ ہم محسن گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں۔ مگر ان کی مخالفت ہمارا کیا بگاڑ سکتی تھی۔ ہم نے بیسیوں رسالے اس مضمون کے عربی، فارسی، اردو، انگریزی میں شائع کیے اور ہزاروں اشتہار مختلف بلاد و اصحاب میں تقسیم کر دیئے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ گورنمنٹ سے ہم کوئی عزت چاہتے ہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہم اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اور اگر ہم کو اس خدمت کے بجالانے میں تکلیف بھی ہو تو ہم پروا نہیں کرتے، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ احسان کی جزا احسان ہے۔ پس فوری اطاعت اور وفاداری گورنمنٹ برطانیہ کی مسلمانوں کا فرض ہے۔

مئی ۱۹۰۰ء

انبیاء میں ہمدردی کا جوش نبی کا انامزدوری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ قوتِ قدسی ہوتی ہے اور ان کے دل میں لوگوں کی ہمدردی، نفع رسانی اور عام خیر خواہی کا میثاب

کر دینے والا جوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تَعْلَلْنَا بِأَجْعٍ تَعْنَسُكَ إِلَّا يَكُونُ قَوْمًا مُؤْمِنِينَ (الشعراء: ۲۱) یعنی کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر دیکھا اس خیال سے کہ وہ مومن نہیں ہوتے؟ اس کے دو پہلو ہیں ایک کافروں کی نسبت کہ وہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ دوسرا مسلمانوں کی نسبت کہ ان میں وہ اعلیٰ درجہ کی روحانی قوت کیوں پیدا نہیں ہوتی جو آپ چاہتے ہیں، چونکہ ترقی تدریجاً ہوتی ہے۔ اس لیے صحابہ کی ترقیاً بھی تدریجی طور پر ہوتی تھیں، مگر انبیاء کے دل کی بناوٹ بالکل ہمدردی ہی ہوتی ہے اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع جمیع کمالات نبوت تھے۔ آپ میں یہ ہمدردی کمال درجہ پر تھی۔ آپ صحابہ کو دیکھ کر چاہتے تھے۔ کہ پوری ترقیات پر پہنچیں۔ لیکن یہ عروج ایک وقت پر مقدر تھا۔ آخر صحابہ نے وہ پایا جو دنیا نے کسی نہ پایا تھا۔ اور وہ دیکھا جو کسی نے نہ دیکھا تھا۔

سارا مدار مجاہدہ پر ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: وَالَّذِينَ جَاءُوا فِتْنًا لَنَقْصِرَنَّهُمْ سَبْعَ لَيَالٍ (العنکبوت: ۷۰) جو لوگ ہم میں ہو کر کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کے

یہ اپنی تمام راہیں کھول دیتے ہیں۔ مجاہدہ کے بندوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ستید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر میں چور کو قطب بنا دیا۔ دھوکے میں پڑے ہوتے ہیں اور ایسی ہی باتوں نے لوگوں کو

ہلاک کر دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کی مجاہد پھر کس سے کوئی بزرگ بن جاتا ہے۔

جو لوگ خدا کے ساتھ جلدی کرتے ہیں، وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دُنیا میں ہر چیز کی ترقی تدریجی ہے۔ روحانی ترقی بھی اسی طرح ہوتی ہے اور بدول مجاہدہ کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور مجاہدہ بھی وہ جو خدا تعالیٰ میں ہو۔ یہ نہیں کہ قرآن کریم کے خلاف خود ہی جملے فائدہ ریاضتیں اور مجاہدہ جو گیوں کی طرح تجویز کر بیٹھے۔ یہی کام ہے جس کے لیے خدا نے مجھے مامور کیا ہے تاکہ میں دُنیا کو دکھلا دوں کہ کس طرح پر انسان اللہ تعالیٰ ایک پہنچ سکتا ہے۔ یہ قانونِ قدرت ہے۔ نہ سب محروم رہتے ہیں اور نہ سب ہدایت پاتے ہیں۔

۱۳ مئی سنہ ۱۹۰۷ء

مُحِبَّتِ صَاحِبِین کی غرض بات یہ ہے کہ مُردوں سے مدد مانگنے کے طریق کو ہم نہایت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ ضعیف الایمان لوگوں کا کام ہے کہ مُردوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور زندگی سے دُور جلاگتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں لوگ اُن کی نبوت کا انکار کرتے رہے اور جس روز انتقال کر گئے تو کہا کہ آج نبوت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی مُردوں کے پاس جانے کی ہدایت نہیں فرمائی۔ بلکہ کُوْذُفَاۤمِۤیۡعَ الصَّٰدِقِیۡنَ (التوبہ: ۱۱۹) کا حکم دے کر زندگی کی مُحِبَّت میں رہنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو بار بار یہاں آئے اور رہنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اور ہم جو کسی دوست کو یہاں رہنے کے واسطے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے کہ محض اس کی حالت پر دم کر کے ہمدردی اور خیر خواہی سے کہتے ہیں۔ میں پر سچ کہتا ہوں کہ ایمان درست نہیں ہوتا جب تک انسان صاحبِ ایمان کی مُحِبَّت میں نہ رہے اور یہ اس لیے کہ چونکہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک ہی وقت میں ہر قسم کی طبیعت کے موافق حال تقریر نامح کے مُنہ سے نہیں نکلا کرتی۔ کوئی وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کی سمجھ اور فہم کے مطابق اُس کے مذاق پر گفتگو ہو جاتی ہے۔ جس سے اُس کو فائدہ پہنچ جاتا ہے اور اگر آدمی بار بار نہ آئے اور زیادہ دُور تک نہ رہے، تو ممکن ہے کہ ایک وقت ایسی تقریر ہو جو اُس کے مذاق کے موافق نہیں ہے۔ اور اُس سے اُس میں بدلی پیدا ہو اور وہ حُسنِ ظن کی راہ سے دُور جا پڑے اور ہلاک ہو جاوے۔

غرض قرآن کریم کے منشاء کے موافق تو زندگی ہی کی مُحِبَّت میں رہنا ثابت ہوتا ہے۔

مرد خدا تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے

اور استعانت کے متعلق یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اصل استمداد کا حق اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے اور اسی پر قرآن کریم

نے زور دیا ہے، چنانچہ فرمایا کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (الفاتحہ: ۵) پہلے صفات الہی رب، رحمن، رحیم، مالک یوم الدین کا اظہار فرمایا۔ پھر سکھایا اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ یعنی عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور استمداد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل حق استمداد کا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے کسی انسان، حیوان، چرند پرند وغیرہ کسی مخلوق کے لیے نہ آسمان پر نہ زمین پر، یہ حق نہیں ہے، مگر ہاں دوسرے درجہ پر نقلی طور سے یہ حق اہل اللہ اور مردانِ خدا کو دیا گیا ہے۔ ہم کو نہیں چاہیے کہ کوئی بات اپنی طرف متبنائیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمودہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اندر رہنا چاہیے۔ اسی کا نام صراطِ مستقیم ہے۔ اور یہ امر لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ سے بھی بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے۔ اس کے پہلے جتنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا محبوب و مہموم اور مطلوب اللہ تعالیٰ ہی ہونا چاہیے۔

رسالتِ محمدیہ کی حقیقت

دوسرے جتنے سے رسالتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا اظہار ہو۔

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسالت میں ایک امر ظاہر ہوتا ہے اور ایک معنی ہوتا ہے مثلاً لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ایک کلمہ ہے جسے رسالت کا بننے والی الفاظ لوگوں کو پہنچایا ہے۔ لوگ مابین یا نہ مابین۔ یعنی رسالت کا کام صرف پہنچا دینا تھا مگر رسالت کے یہ ظاہر ہی معنی ہیں۔ ہم جب اور زیادہ غور کر کے بطون کی طرف جاتے ہیں، تو اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کے ساتھ بطور ایک مجرور غیر منفک کے شامل ہوتی ہے۔ یہ صورت ابلاغ تک ہی محدود نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وقتِ قدسیہ کے دور سے اس تبلیغ کو با اثر بنانے میں لافیلر نمود دکھایا ہے۔

نبی کی مادرانہ عطوفت

اور قرآن کریم سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ کو کس قدر سوزش اور گدازش لگی ہوئی تھی، چنانچہ فرمایا۔ لَعَلَّكَ بَاقِعٌ لِّنَفْسِكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

(اشعراء: ۳۱) یعنی کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا اس فکر میں کہ یہ مومن کیوں نہیں بنتے۔ یہ سچی بات ہے کہ ہر نبی صرف لفظ لے کر نہیں آتا، بلکہ اپنے اندر وہ ایک درد اور سوز و گداز بھی رکھتا ہے، جو اپنی قوم کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ درد اور اضطراب کبھی بناوٹ سے نہیں ہوتا، بلکہ فطرتاً اضطرابی طور پر اس سے صادر ہوتا ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کی پرورش میں مصروف ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ کی طرف اُس کو حکم بھی دیا جاوے کہ اگر وہ اپنے بچے کو دودھ نہ بھی دے اور اس طرح پر اُس کے ایک دو بچے مر بھی جاویں تو اس کو معاف ہیں اور اس سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ تو کیا بادشاہ کے ایسے حکم پر کوئی ماں خوش ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ بادشاہ کو گالیاں دے

گی اور دودھ دینے سے رک سکتی ہی نہیں۔ یہ بات اس کی طبیعت میں طبعاً موجود ہے اور دودھ دینے میں اس کو کبھی بھی بہشت میں جانا یا اس کا معاونہ پانا مرکز اور محور نہیں ہوتا اور یہ جوش طبعی ہے جو اس کو فطرت نے دیا ہے۔ ورنہ اگر یہ بات نہ ہوتی، تو چاہیے تھا کہ جانوروں کی مائیں بکری، بھینس یا گائے یا پرندوں کی مائیں اپنے بچوں کی پرورش سے علیحدہ ہو جاتیں۔ ایک فطرت ہوتی ہے، ایک عقل ہوتی ہے اور ایک جوش ہوتا ہے۔ ماں کو اپنے بچوں کی پرورش میں مصروف ہونا یہ فطرت ہے۔ اسی طرح پر مامورین جو آتے ہیں ان کی فطرت میں بھی ایک بات ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ مخلوق کے لیے دوسری اور بنی نوع انسان کی غیر خواہی کے لیے ایک گد اکرش۔ وہ طبعی طور پر چاہتے ہیں کہ لوگ ہدایت پا جاویں اور خدا تعالیٰ میں زندگی حاصل کریں۔

پس یہ وہ برتر ہے **وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ** کے دوسرے حصہ میں یعنی اظہار رسالت محمدیہ میں دکھا ہوا ہے۔ جیسے پیغام پہنچانے والے عام طور پر پیغام پہنچا دیتے ہیں اور اس بات کی پروا نہیں کرتے کہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو۔ گویا وہ تبلیغ صرف کان ہی تک محدود ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے مامورین الہی کان تک بھی پہنچاتے ہیں اور اپنی قدسی قوت کے زور اور ذریعہ سے دل تک بھی پہنچاتے ہیں اور یہ بات کہ جذب اور عقد ہمت ایک انسان کو اس وقت دیا جاتا ہے جبکہ وہ خدا تعالیٰ کی چادر کے نیچے آ جاتا ہے اور **قُلْ اِنَّكُمْ لَعِنْدَ رَبِّهِ** کی جگہ پر پہنچا دیتے ہیں اور بہتری کے لیے اپنے اندر ایک اضطراب پاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ میں گل انبیاء علیہم السلام سے بڑے ہو چکے تھے۔ اس لیے آپ مخلوق کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے تھے؛ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **عَنْ رَجُلٍ عَلِيٍّ مَّا عَنِشْتُ** (التوبہ: ۱۲۸) یعنی یہ رسول تمہاری تکلیف کو دیکھ نہیں سکتا۔ وہ اس پر سخت گراں ہیں اور اُسے ہر وقت اس بات کی تڑپ لگی رہتی ہے کہ تم کو بڑے بڑے منافع پہنچیں۔ ان ساری باتوں کو یکجائی طور پر دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اول خدا تعالیٰ مدد دیتا ہے۔ پھر دوسرے درجہ پر مامورین اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جوش ڈالا ہے اور وہ اسی جوش اور تقاضائے فطرت کے ساتھ مخلوق کی بہتری میں ہر ایک قسم کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہل اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اس لیے کہ والدہ کا نفس مرتبی نہیں ہے اور یہ مرکز انفس لوگ ہوتے ہیں۔ انھیں کو صادقین اس آیت **كُوْنُوْا مَعَ الصَّالِحِيْنَ** میں فرمایا گیا ہے۔

اب میں سورۃ فاتحہ کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ **اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ** (الفاتحہ: ۶) میں **اَنْعَمْتَ عَلَيْنَا** کی راہ طلب کی گئی ہے اور میں لکھتی

مرتبہ یہ بات بیان کی ہے کہ **اَنْعَمْتَ عَلَيْنَا** میں چاروں گروہوں کا ذکر ہے۔ نبی، صدیق، شہید، صلح۔ پس جبکہ ایک مومن یہ دُعا مانگتا ہے، تو ان کے اخلاق اور عادات اور علوم کی درخواست کرتا ہے۔ اس پر اگر ان

پیارے ہوں کے مطلق حاصل نہیں کرتا، تو یہ دعا اُس کے حق میں بے ثمر ہوگی اور وہ بے جان لفظ بولنے والا حیوان ہے۔ یہ پارہ طبعی اُن لوگوں کے ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ سے علومِ عالیہ اور مراتبِ عظیمہ حاصل کئے ہیں۔ نبی و ہوتے ہیں جن کا بقول اَللّٰہِ اَسْمٰہُ سجد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ خدا سے کلام کرتے اور وحی پاتے ہیں اور صدیق وہ ہوتے ہیں جو صدق سے پیار کرتے ہیں۔ سب سے بڑا صدق لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ہے اور پھر دوسرا صدق مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ ہے۔ وہ صدق کی تمام راہوں سے پیار کرتے ہیں اور صدق ہی چاہتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو شہید کہلاتے ہیں۔ وہ گویا خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ شہید وہی نہیں ہوتا جو قتل ہو جائے۔ کسی لڑائی یا دہائی امراض میں مارا جائے، بلکہ شہید ایسا قوی الایمان انسان ہوتا ہے، جس کو خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینے سے بھی دریغ نہ ہو۔ صالحین وہ ہوتے ہیں جن کے اندر سے ہر قسم کا فساد جاتا رہتا ہے۔ جیسے تندرست آدمی جب ہوتا ہے، تو اُس کی زبان کا مزہ بھی دُست ہوتا ہے۔ پورے اعتدال کی حالت میں تندرست کہلاتا ہے۔ کسی قسم کا فساد اندر نہیں رہتا۔ اسی طرح پر صالحین کے اندر کسی قسم کی رُوعانی مرض نہیں ہوتی اور کوئی مادہ فساد کا نہیں ہوتا۔ اُس کا کمال اپنے نفس میں نفی کے وقت ہے اور شہید، صدیق، نبی کا کمال ثبوتی ہے۔ شہید ایمان کو ایسا قوی کرتا ہے۔ گویا خدا کو دیکھتا ہے۔ صدیق عملی طور پر صدق سے پیار کرتا اور کذب سے پرہیز کرتا ہے اور نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ روایتے اپنی کہنے بچے آجاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمال کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہو سکتے اور مولوی یا علماء کہتے ہیں کہ بس ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لے اور نماز روزہ کے احکام کا پابند ہو جاوے۔ اس سے زیادہ ان احکام کے ثمرات اور نتائج کچھ نہیں اور نہ ان میں کچھ حقیقت ہے۔ یہ بڑی بھاری غلطی ہے اور ایمانی کمزوری ہے۔ اُنہوں نے رسالت کے تہ کا کو نہیں سمجھا۔

مؤمنین کی غرض

اللہ تعالیٰ جو مأموروں اور مرسلوں کو خلق اللہ کی ہدایت کے واسطے بھیجتا ہے۔ کیا اس لیے بھیجتا ہے کہ لوگ اُن کی پرستش کریں۔ نہیں۔ بلکہ اُن کو نمود بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے بلا شاہ اپنے ملک کے کارگروں کو کوئی تلوار دے تو اس کی مراد یہی ہے کہ وہ بھی ویسی تلوار بنائے کی کو شیش کریں۔

اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو جو مأمور اور مرسل ہوتے ہیں۔ اخلاقِ فاضلہ اور اوصافِ حمیدہ سے متصف بناتا ہے۔ اور دنیا کی طرف مأمور کرتا ہے تا لوگ اُن کے اخلاق اور کمالات سے جھٹ لیں اور اسی طرزِ روش پر چلیں۔ کیونکہ یہ لوگ اُس وقت تک فائدہ پہنچاتے ہیں، جب تک زندہ ہوں۔ گزرنے کے بعد تیل ہو جاتا ہے۔ اس واسطے مٹنی لوگ کہتے ہیں کہ زندہ قبی مردہ شیر سے بہتر ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے: اَلرَّسُوْلُ کَذٰبٌ اَوْ جُنٰنٌ (حدود: ۲) اَلْق سے مراد اللہ اور آل سے مراد جبرائیل اور تر سے مراد رسل ہیں۔

چونکہ اس میں ہی قصہ ہے کہ کونسی چیز میں انسانوں کو مزدوری ہیں، اس لیے فرمایا حَتَّبُ أَخِيكَ أَيُّهُ يَكْتَابُ لِي سِي ہے کہ اُس کی آیات پکٹی اور استوار ہیں۔

استحکام کتاب اللہ
قرآن کریم کی تعلیموں کو اللہ تعالیٰ نے کئی طرح پر مستحکم کیا تاکہ کسی قسم کا شک نہ رہے۔ اور اسی لیے شروع میں فرمایا لَا مَنِيْبَ فِينَا (البقرہ: ۳۰) یہ استحکام کئی طور پر کیا گیا ہے۔

اولاً۔ قانون قدرت استواری اور استحکام قرآنی تعلیموں کا کیا گیا جو کچھ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، قانون قدرت اُس کو پوری مدد دیتا ہے۔ گویا جو قرآن میں ہے، وہی کتاب مکھنوں میں ہے۔ اس کا راز انبیاء علیہم السلام کی پیروی کے بدوں بھیجی نہیں آسکتا اور یہی وہ برتر ہے جَوَلَا يَحْشَسُهُ إِلَّا الْغَاطِرُ لَنْ (الواقعة: ۸۰) میں رکھا گیا ہے۔ غرض پہلے قرآنی تعلیم کو قانون قدرت سے مستحکم کیا ہے۔ مثلاً قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی صفت وحدہ لا شریک بتلائی۔ جب ہم قانون قدرت میں نظر کرتے ہیں تو ماننا پڑتا ہے کہ مزدور ایک ہی خالق و مالک ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں۔ دل بھی اسے ہی مانتا ہے اور دلائل قدرت سے بھی اسی کا پتہ لگتا ہے، کیونکہ ہر ایک چیز جو دنیا میں موجود ہے وہ اپنے اندر کرودیت لکھتی ہے۔ جیسے پانی کا قطرہ اگر ہاتھ سے چھوڑیں، تو وہ گردی شکل کا ہوگا اور گردی شکل توحید کو مستلزم ہے اور یہی وجہ ہے کہ پادریوں کو بھی ماننا پڑا کہ جہاں تثلیث کی تعلیم نہیں پہنچی وہاں کے رہنے والوں سے توحید کی پرستش ہوگی۔ چنانچہ پادری فنڈر نے اپنی تصنیفات میں اس امر کا اعتراف کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم دنیا میں نہ بھی ہوتا، تب بھی ایک ہی خدا کی پرستش ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا بیان صحیح ہے، کیونکہ اُس کا نقش انسانی فطرت اور دل میں موجود ہے اور دلائل قدرت سے اس کی شہادت ملتی ہے۔ برخلاف اس کے بچائی تثلیث کا نقش نہ دل میں ہے نہ قانون قدرت اس کا مؤید ہے۔

یہی معنی ہیں حَتَّبُ أَخِيكَ أَيُّهُ کے یعنی قانون قدرت سے اُس کی تعلیموں کو ایسا مستحکم اور استوار کیا گیا ہے کہ شرک و عیسائی کو بھی ماننا پڑا کہ انسان کے مادہ فطرت سے توحید کی باز پرس ہوگی۔

دوسری وجہ استحکام کی خدا تعالیٰ کے نشانات ہیں، کوئی جی، کوئی مائور دنیا میں ایسا نہیں آتا جس کے ساتھ مائیدات الہی شامل نہ ہوں اور یہ مائیدات اور نشانات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت پر شوکت اور پُر قوت تھے۔ آپ کے حرکات سکناات میں، کلام میں نشانات تھے۔ گویا آپ کا وجود از سر تا پا نشانات الہی کا پتلا تھا۔

تیسرا استحکام نبی کا پاک چال چلن اور راستبازی ہے یہ مجملہ ان باتوں کے ہے جو عقلمندوں کے نزدیک امین ہونا بھی ایک دلیل ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اس سے دلیل پکڑی۔

چوتھا احکام جو ایک زبردست وجہ استواری اور استحکام کی ہے۔ نبی کی قوتِ قدسیہ ہے جس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے طلبہ خواہ کتنا ہی دعویٰ کرے کہ میں ایسا ہوں اور ویسا ہوں اور اس کو سید ہی خواہ نوک زبان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر لوگوں کو اُس سے فائدہ نہ پہنچے تو یہی کہیں گے کہ اُس کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ اسی طرح پر نبی کی قوتِ قدسی جس قدر زبردست ہو۔ اُسی قدر اُس کی شانِ اعلیٰ اور بلند ہوتی ہے قرآنِ کریم کی تعلیم کے استحکام کے لیے یہ پشتیبان بھی سب سے بڑا پشتیبان ہے۔

ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسی اس درجہ پر پہنچی ہے کہ اگر تمام انبیاءِ علیہم السلام کے مقابلہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسی

میں دیکھیں، تو معلوم ہوگا کہ کسی نے آپ کے مقابلہ میں کچھ نہیں کیا۔ یہودی دُنیا کے گتے ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھو تو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے چشے سے دُور جا پڑے۔ کوئی حضرت مریم کی پرستش کرتا ہے۔ کوئی مسیح کو خدا جانتا ہے اور دُنیا پرستی ہی شبِ روز کا شغل لوگا کہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت کو اگر دیکھا جاوے، تو وہ ہمدنِ خدا ہی کے لیے نظر آتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں کوئی نظیر نہیں رکھتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مُبارک اور کامیاب زندگی کی تصویر یہ ہے کہ آپ ایک کام کے لیے آئے اور اُسے پورا کر کے اس وقت دُنیا سے رخصت ہوئے جس طرح بندِ بہشت والے پورے کا فزات پانچ برس میں مرتب کر کے آخری رپورٹ کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اُس دن سے لے کر جب فَتًّہ فَاشِدٌ (المذثر: ۳) کی آواز آئی پھر اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ (النصر: ۶) اور اَنۡفِیۡمُ الْکٰفِیۡنَ لَکُمۡ ذِیۡنَکُمۡ (المائدہ: ۴۱) کے دن تک نظر کریں، تو آپ کی لائیف کامیابی کا پتہ ملتا ہے۔ ان آیات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاص طور پر مامور تھے۔ حضرت موسیٰ کو اپنی زندگی میں وہ کامیابی نصیب نہ ہوئی جو ان کی رسالت کا منہبِ امتی تھا۔ وہ ارضِ مقدس اور موحودِ سرزمین کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکے، بلکہ راہ ہی میں فوت ہو گئے۔ کافر کب مان سکتا ہے۔ اور ایک بے ایمان آدمی راہ میں فوت ہو جائے اور وعدہ کی زمین میں نہ پہنچ سکے کی دُجو بات کب سننے لگا۔ وہ تو یہی کہے گا کہ اگر مامور تھے، تو وہ وعدے کی زندگی میں کیوں پورے نہ ہوئے۔ سچی بات یہی ہے کہ سب نبیوں کی نبوت کی پردہ پوشی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہوئی۔

ایسا ہی مسیح علیہ السلام کی زندگی پر نظر کرو۔ ساری رات خود دُعا کرتے رہے۔ وہ یوں سے کراتے رہے۔ آخر شکوہ پُر اُتر آئے اور اِنِّیۡنِیۡ اِیۡلِیۡنِیۡ لِمَا سَبَقَتْخِیۡ بھی کہہ دیا

تصویرِ سیورع

یعنی اے میرے خدا! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اب ایسی حسرت بھری حالت کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ مامورِ حق ہے جو نقشِ پادریوں نے مسیح کی آخری حالت کا جامہ کر دکھایا ہے، وہ تو بالکل ایسا ہی بھٹا ہے۔

لائیں تو اتنی مقیاس کے خدا کی پناہ اور کام کچھ بھی نہ کیا۔ ساری عمر میں کُل ایک سو بیس آدمی تیار کیے اور وہ بھی ایسے
پست خیال اور کم فہم جو خدا کی بادشاہت کی باتوں کو سمجھ ہی نہ سکتے تھے اور سب بڑا مصاحب جس کی بابت یہ فرمائی
تھا کہ جو زمین پر کرے، آسمان پر ہر تلبہ اور بہشت کی کنجیاں جس کے ہاتھ میں مقیاس، اُسی نے سب پہلے خلعت کی۔
اور وہ جو امین اور خزانچی بنایا ہوا تھا جس کو چھاتی پر لٹاتے تھے، اُسی نے تیس دنوں کے بعد لے کر پڑا دیا۔ اب ایسی حالت
میں کب کوئی کہہ سکتا ہے کہ شیخ نے واقعی مہوریت کا حق ادا کیا۔

اور اس کے مقابل ہمارے نبی کریم کا کیا پتہ کا مہم ہے اس وقت سے جب کہا کہ میں ایک کام کرنے کے لیے آیا ہوں
جب تک یہ نہ ہو گیا کہ اَلَّذِي هُوَ اَكْمَنُ لَكَ هُوَ اَكْمَنُ لَكَ (المائدہ: ۴۲) آپ دُنیا سے نہ اُٹھے۔ جیسے یہ ہوئی کیا تھا کہ اِنِّیْ
رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلَّذِيْ كُنْتُ جِيْنَعًا (الاعراف: ۱۵۹) اس دعوے کے مناسب حال یہ ضروری تھا کہ کُل دُنیا کے موروں کا یہ متفق
طور پر آپ کی مخالفت میں کیے جاتے۔ آپ نے کس جو صلا اور دیرنی کے ساتھ مخالفوں کو مغالب کر کے کہا کہ
فَكَيْفَ دُفِيَ جِيْنَعًا (ہود: ۵۶) یعنی کوئی دقیقہ کر کا باقی نہ رکھو۔ سارے فریب کر استعمال کر دو۔ قتل کے منصوبہ
کر دو۔ اخراج اور قید کی تدبیریں کر دو، مگر یاد رکھو سَيُفَنِّمُ مَا لَجَنَعُ وَاُولَٰئِكَ الدَّجْرُ۔ (القدر: ۴۶) آخر فتح میری
ہے۔ تمہارے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ تمہاری ساری جماعتیں منتشر اور پراگندہ ہو جائیں
گی اور بیٹھ دینے بکلیں گی۔ جیسے وہ عظیم الشان دعویٰ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلَّذِيْ كُنْتُ جِيْنَعًا کسی نے نہیں کیا اور جیسے
فَكَيْفَ دُفِيَ جِيْنَعًا کہنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ یہ بھی کسی کے منہ سے نہ نکلا سَيُفَنِّمُ مَا لَجَنَعُ وَاُولَٰئِكَ الدَّجْرُ
یہ الفاظ اسی کے منہ سے نکلے جو خدا تعالیٰ کے سامنے کیے بچے اور ہیت کی چادر میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔

غرض انی وجوہات پر ایک اصنی آدمی بھی نظر ڈالے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے صاف اور واضح
طور پر کتاب اللہ کو مضبوط و مستحکم فرمایا ہے۔ اگر کوئی قانون قدرت پر نظر کرتا ہے، تو قول اور فعل کو باہم مطابق پاتا
ہے۔ پھر اگر خوارق پر نظر کرتا ہے تو اس قدر کثرت سے ہیں کہ حد شمار سے باہر ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کا قول و
فعل اور حرکات و سکنات سب خوارق ہیں۔ قوت قدرت سیدہ کو دیکھتا ہے تو صحابہ کرام کی پاک تبدیلی حیرت میں نہ آتی
ہے۔ پھر کامیابی کو دیکھتا ہے تو دُنیا بھر کے ماموڑوں اور مسلوں سے بڑھ کر تھے۔

ان وجوہات احکام آیات کے علاوہ میرے نزدیک اور بھی بہت سے وجوہات ہیں۔ منجملہ ان کے ایک
آلہ کے لفظ ما سے پتہ لگتا ہے کہ یہ لفظ مجددوں اور مسلوں کے سلسلہ جاریہ کی طرف اشارہ کرتا ہے
جو قیامت تک جاری ہے۔ اب اس سلسلہ میں آئیو الے مجددوں کے خوارق ان کی کامیابیوں، ان کی پاک
- تاثیروں وغیرہ وجوہات احکام آیات کو گن بھی نہیں سکتے۔

متبعین کی کامیابیاں متبوع کی ہی کامیابیاں ہوتی ہیں

بعد اُس کے متبعین مجددوں کے ذریعہ سے ہوتیں اور قیامت تک ہوں گی، و حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کامیابیاں ہیں۔ غرض ہر صدی کے سرور مجدد کا آنا صاف طور پر بتلا رہا ہے کہ مُردوں سے استمداد خدا تعالیٰ کی منشاء کے موافق نہیں۔ اگر مُردوں سے مدد کی ضرورت ہوتی، تو پھر زندوں کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہزاروں ہزار جواہر اللہ پیدا ہوئے ہیں، اس کا کیا مطلب تھا؟ مجددین کا سلسلہ کیوں جاری کیا جاتا؟ اگر اسلام مُردوں کے حوالے کیا جاتا تو یقیناً کچھ کلاس کا نام دلشایا ہٹ گیا ہوتا۔ یہودیوں کا مذہب مُردوں کے حوالے کیا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ عیسائیوں نے مُردہ پرستی سے بتلاؤ کیا پایا؟ مُردوں کو پوجتے پوجتے خود مُردہ ہو گئے۔ مذہب میں زندگی کی روح رہی نہ ماننے والوں میں زندگی کے آثار باقی رہے۔ اول سے لے کر آخر تک مُردوں ہی کا مجمع ہو گیا۔

اسلام کا حقیقی و قیوم خدا

اسلام ایک زندہ مذہب ہے۔ اسلام کا خدائی و قیوم خدا ہے۔ پھر وہ مُردوں سے پیار کیوں کرنے لگا۔ وہ حقیقی و قیوم خدا تو بار بار مُردوں کو جلاتا ہے۔

یٰٰحٰی الْاٰخِرِیْنَ بَعْدَ مَوْتِنَا (احمدیہ: ۱۸) تو کیا مُردوں کے ساتھ تعلقی پیدا کرنا چلاتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام کی مخالفت کا ذمہ اسی حقیقی و قیوم خدا نے اِنَّا لَنَعْلَمُ اَفْطٰوْنَ (الحجہ: ۱۰) کہہ کر اُٹھایا ہوا ہے پس ہر زمانہ میں یہ دین زندوں سے زندگی پاتا ہے اور مُردوں کو جلاتا ہے۔ یاد رکھو اس میں قدم قدم پر زندے آتے ہیں۔

قرآن کریم کی تفصیل

پھر فرمایا لَقَدْ فَعَّلْتَ۔ ایک تو وہ تفصیل ہے، جو قرآن کریم میں ہے۔ دوسری یہ کہ قرآن کریم کے معارف و حقائق کے انہار کا سلسلہ قیامت تک دراز کیا گیا

ہے۔ ہر زمانہ میں نئے معارف اور اسرار ظاہر ہوتے ہیں۔ لفظی اپنے رنگ میں، طیب اپنے مذاق پر، صوفی اپنے طرزِ بیان کرتے ہیں اور پھر یہ تفصیل بھی حکیم و غیر خدا نے رکھی ہے۔ حکیم اس کو کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا علم مطلوب ہو وہ کامل طور پر ہوا اور پھر عمل بھی کامل ہو۔ ایسا کہ ہر ایک چیز کو اپنے عمل و موقع پر رکھ سکے۔ حکمت کے معنی وَضَعَ الشَّیْءَ فِی مَعْبَلِهِ اور بغیر مبالغہ کا معنی ہے یعنی ایسا وسیع علم کہ کوئی چیز اس کی خبر سے باہر نہیں؛ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتابِ معید کو قائم الکتبِ مطہرات کا اول اس کا زمانہ قیامت تک دراز تھا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ کس طرح پر یہ تعلیم ذہن نشین کرنی چاہئیں؛ چنانچہ اسی کے مطابق تفصیل کی ہیں۔ پھر اس کا سلسلہ جاری رکھا کہ جو مجدد و مصلح ایجادِ دین کے لیے آتے ہیں، وہ خود مفضل آتے ہیں۔

قرآن کریم کا خلاصہ اور مغز

اس کے بعد ایک عجیب بات سوالِ مقدّر کے جواب کے طور پر بیان کی ہے یعنی اس قدر تفصیل جو بیان کی جاتی ہیں۔ ان کا خلاصہ اور

مفر کیا ہے (لَا تَكْفُرُ بِاللَّهِ (ہود: ۳) خدا تعالیٰ کے سوا ہرگز کسی کی پرستش نہ کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کی علت غائی ہی عبادت ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الفرقان: ۵۴)۔

عبادت کی حقیقت

عبادت اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ انسان ہر قسم کی قسوت، کجی کو دور کر کے دل کی زمین کو ایسا صاف بنا دے، جیسے زمیں سدا زین کو صاف کر تے ہیں مؤثر، مُعْتَبَر جیسے مُرَمِّم کو باریک کر کے آنکھوں میں ڈالنے کے قابل بنالیتے ہیں۔ اسی طرح جب دل کی زمین میں کوئی لنگر، پتھر، ناہمواری نہ رہے اور ایسی صاف ہو کر گویا دُوح ہی دُوح ہو۔ اس کا نام عبادت ہے؛ چنانچہ اگر یہ دوستی اور صفائی آئینہ کی کی جاوے، تو اس میں کل نظر آ جاتی ہے اور اگر زمین کی کی جاوے، تو اس میں انواع و اقسام کے پھل پیدا ہو جاتے ہیں پس انسان جو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر دل صاف کرے اور اس میں کسی قسم کی کجی اور ناہمواری، لنگر، پتھر نہ رہنے دے، تو اس میں خدا نظر آئے گا۔

میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے درخت اُس میں پیدا ہو کر نشوونما پائیں گے اور وہ اثمار شیریں مُطِيب ان میں لگیں گے۔ جَوْاْكُلْمَادَّآرُتْہ (الرعد: ۳۶) کے مصداق ہوں گے۔ یاد رکھو کہ یہ وہی مقام ہے، جہاں صوفیوں کے سلوک کا خاتمہ ہے۔ جب سالک یہاں پہنچتا ہے، تو خدا ہی خدا کا جلوہ دیکھتا ہے۔ اس کا دل عرش الہی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اُس پر نازل فرماتا ہے۔ سلوک کی تمام منزلیں یہاں اگر ختم ہو جاتی ہیں کہ انسان کی کسارت، تعبد درست ہو، جس میں دُوحانی باغ لگ جاتے ہیں اور آئینہ کی طرح خدا نظر آتا ہے۔ اسی مقام پر پہنچ کر انسان دُنیا میں جنت کا نمونہ پاتا ہے اور یہاں ہی هٰذَا الَّذِي دُرِّقْتُمْ مِنْ قَبْلُ وَذَآئِدُ الْاُيُهِم مُّتَسَابِلًا (البقرہ: ۲۶۰) کہنے کا حق اور مُطِيع اُٹھتا ہے۔

غرض حالت تعبد کی درستی کا نام عبادت ہے، پھر فرمایا: اَتَتَّبِعْ لَكَ مَجْنُونًا مِّنْ ذِيْ ذُلٍّ يَنْبَغِيْ (ہود: ۳) چونکہ یہ تعبد تمام کا عظیم الشان کام انسان بدوں کسی اُسوۂ حسنہ اور نمونہ کاملہ کے اور کسی قوتِ قدسی کے کامل اثر کے بغیر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسی خدا کی طرف سے نذیر اور بشیر ہو کر آیا ہوں۔ اگر میری اطاعت کرو گے اور مجھے قبول کرو گے تو تمہارے لیے بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ کیونکہ میں بشیر ہوں اور اگر نہ کرو گے تو تیرا دکھو کہ میں نذیر ہو کر آیا ہوں۔ پھر تم کو بڑی بڑی عقوبتوں اور دکھوں کا سامنا ہوگا۔

بہشت اور جہنم

اصل بات یہ ہے کہ بہشتی زندگی اسی دُنیا سے شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح پر کورانہ ذلیلت جو خدا تعالیٰ اور اس کے رسول سے بالکل الگ ہو کر لہر کی جانے جتنی زندگی کا نمونہ ہے اور وہ بہشت جو مرنے کے بعد ملے گا، اسی بہشت کا اصل ہے۔ اور اسی لیے تو بہشتی لوگ نعمت جنت کا حقد اُٹھاتے وقت کہیں گے۔ هٰذَا الَّذِي دُرِّقْتُمْ مِنْ قَبْلُ (البقرہ: ۲۶۰) دُنیا میں انسان کو جو بہشت

ماہل ہوتا ہے۔ حَقِّدَ أَخْلَجَ مَنِ ذَكَّاهُ (اٹھس : ۱۰) پر عمل کرنے سے قناب ہے جب انسان عبادت کا اصل مفہوم اور مغز ماہل کر لیتا ہے، تو خدا تعالیٰ کے انعام و اکرام کا پاک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے اور جو نعمتیں آئندہ بعد مردوں پہری مرنی اور مٹوس طور پر میں گی وہ اب روحانی طور پر پاتا ہے پس یاد کو کھوکھلی جینک ہشتی زندگی اسی جہان سے شروع نہ ہو۔ اور اس عالم میں اس کا حظ نہ اٹھاؤ۔ اُس وقت تک سیر نہ ہو اور قسلی نہ پکڑو، کیونکہ وہ جو اس دُنیا میں کچھ نہیں پاتا اور آئندہ جنت کی امید کرتا ہے وہ طبع خام کرتا ہے۔ اصل میں وہ مَن کا نَفِیْ حِلْذَہٗ اَعْنٰی فَعُوْیْ اَلْاٰخِرَۃِ اَعْمٰی (یعنی اسرائیل : ۳۰) کا مصداق ہے۔ اس لیے جب تک ماسوی اشد کے کنکار اور سنگریزے زمین و دل سے دُور نہ کر لو اور اُسے آئینہ کی طرح مٹھا اور مُرمرہ کی طرح باریک نہ بناؤ۔ صبر نہ کرو۔

مُرشدِ کامل کی ضرورت

ہاں یہ سچ ہے کہ انسان کسی مُرکی النفس کی امداد کے بغیر اس سلوک کی منزل کو طے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس کے انتظام و انصرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامل نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ کے پتے جانشینوں کا سلسلہ جاری فرمایا، تاکہ ناعاقبت انبیش برہوؤں کا رُتہ ہو۔ جیسے یہ امر ایک ثابت شدہ صداقت ہے کہ جو کسان کا پتہ نہیں ہے۔ نلائی (گوڈی دینے) کے وقت اصل درخت کو کاٹ دے گا۔ اسی طرح پریر زمینداری جو روحانی زمینداری ہے۔ کامل طور پر کوئی نہیں کر سکتا، جب تک کسی کامل انسان کے ماتحت نہ ہو۔ جو تخریزی، آبپاشی، نلائی کے تمام مُرحلے طے کر چکا ہو۔ اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ مُرشدِ کامل کی ضرورت انسان کو ہے۔ مُرشدِ کامل کے بغیر انسان کا عبادت کرنا اسی رنگ کا ہے، جیسے ایک نادان دنا واقعہ پتہ ایک کھیت میں بیٹھا ہوا اصل پودوں کو کاٹ رہا ہے اور اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ وہ گوڈی کر رہا ہے۔ یہ گمان ہرگز نہ کر کہ عبادت خود ہی آجائے گی نہیں جب تک رسول نہ سکھلائے۔ انقطاع الی اللہ اور تبتل تام کی راہیں حاصل نہیں ہو سکتیں۔

استغفار اور توبہ

پھر لٹھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشکل کام کیونکر حل ہو۔ اس کا علاج خود ہی بتلایا دَانَ اسْتَغْفِرْ فَاَرْبَعُ مِۡۤا تَسْتَعۡفِرُ لِنَفْسِکَ فَاُولٰٓئِکَ لَیۡسَ۔ (مجاد : ۴۰) یاد رکھو کہ یہ دو چیزیں اس اُمت کو عطا فرمائی گئی ہیں۔ ایک قوت حاصل کرنے کے واسطے، دوسری حاصل کردہ قوت کو عملی طور پر دکھانے کے لیے۔ قوت حاصل کرنے کے واسطے استغفار ہے جس کو دوسرے لفظوں میں اُمتداد اور استعانت بھی کہتے ہیں۔ مونیوں نے لکھا ہے کہ جیسے دُور ہمش کرنے سے مثلاً مگدروں اور موگرلوں کو اُٹھانے اور پھرنے سے جسمانی قوت اور طاقت بڑھتی ہے۔ اسی طرح پر روحانی مگدروں استغفار ہے۔ اس کے ساتھ دُور کو ایک قوت ملتی ہے اور دل میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔ جسے قوت یعنی مطلوب ہو وہ استغفار کرے پھر دُھانکے اور دبانے کو کہتے ہیں۔ استغفار سے انسان اُن جذبات اور خیالات کو دُھانپنے اور دبانے کی کوشش کرتا ہے۔

خدا تعالیٰ سے روکتے ہیں پس استغفار کے یہی معنی ہیں کہ زہریلے مواد جو حکم کر کے انسان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں ان پر غالب آدے اور خدا تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کی راہ کی مددوں سے بچ کر انہیں ٹہلی رنگ میں دکھائے۔
یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو قسم کے مادے رکھے ہیں۔ ایک سنی مادہ ہے جس کا موکل شیطان ہے اور دوسرا تریاتی مادہ ہے جب انسان تکبر کرتا ہے اور اپنے تئیں کچھ سمجھتا ہے اور تریاتی چشمہ سے مدد نہیں لیتا۔ تو سنی قوت غالب آجاتی ہے، لیکن جب اپنے تئیں ذلیل و حقیر سمجھتا ہے اور اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد کی مغزوت محسوس کرتا ہے۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چشمہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے اس کی روح گلاز ہو کر بہہ نکلتی ہے اور یہی استغفار کے معنی ہیں یعنی یہ کہ اس قوت کو پاکر زہریلے مواد پر غالب آجائے۔
غرض اس کے معنی یہ ہیں کہ عبادت پر یوں قائم رہو۔ اول۔ رسول کی اطاعت کرو۔ دوسرے ہر وقت خدا سے مدد چاہو۔ ہاں پہلے اپنے رب سے مدد چاہو۔ جب قوت مل گئی تو تَوَلَّوْا الْاَيْمَنَ یعنی خدا کی طرف رجوع کرو۔

استغفار اور توبہ دو چیزیں ہیں۔ ایک وجہ سے استغفار کو توبہ پر
استغفار کو توبہ پر تقدم حاصل ہے تقدم ہے، کیونکہ استغفار مدد اور قوت ہے جو خدا سے حاصل

کی جاتی ہے اور توبہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے۔ مادۂ افسردہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے گا، تو خدا تعالیٰ ایک قوت دے دیگا اور پھر اس قوت کے بعد انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا اور نیکیوں کے کرنے کے لیے اُس میں ایک قوت پیدا ہو جائے گی جس کا نام تَوَلَّوْا الْاَيْمَنَ ہے۔ اس لیے طبعی طور پر بھی یہی ترتیب ہے۔ غرض اس میں ایک طریق ہے جو سالکوں کے لیے رکھا ہے کہ سالک ہر حالت میں خدا سے استمداد چاہے۔ سالک جب تک اللہ تعالیٰ سے قوت نہ پائے گا، کیا کر سکے گا۔ توبہ کی توفیق استغفار کے بعد ملتی ہے۔ اگر استغفار نہ ہو، تو یقیناً یاد رکھو کہ توبہ کی قوت مرجاتی ہے۔ پھر اگر اس طرح پر استغفار کرو گے اور پھر توبہ کرو گے، تو نتیجہ یہ ہوگا۔ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَطْشًا فَاَعْتَدْنَا لِئَاٰتِيْ اَنْجَلٍ مُّشْتَعٰی (محدود: ۴) مُتَّقَاتِ اَفْذَا سِی طَرَحِ پَر جَارِی ہے کہ اگر استغفار اور توبہ کرو گے تو اپنے طرب پاو گے۔ ہر ایک شخص کے لیے ایک دائرہ ہے جس میں وہ مدارج ترقی کو حاصل کرتا ہے۔ ہر ایک آدمی نبی، رسول، میتی، شہید نہیں ہو سکتا۔

غرض اس میں شک نہیں کہ تفاضل درجات امر حق ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان امور پر توجہ کرنے سے ہر ایک سالک اپنی اپنی استعداد کے موافق درجات اور مراتب کو پالے گا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا ذِیْ قُوَّتٍ مَّکَلٌ ذِیْ فَضْلٍ فَضْلُهُ (محدود: ۴) لیکن اگر زیادت لیکر آیا ہے تو خدا تعالیٰ اس عبادہ میں اس کو زیادت دے دے گا اور اپنے فضل کو پالے گا، جو طبعی طور پر اُس کا حق ہے۔ ذی الفضل کی اضافت یہی ہے مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ عہود نہ رکھے گا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے کوئی دلی نسا ہے؟ جو ایسا کہتے ہیں وہ دنی الطبع کا فرد ہیں۔ انسان کو مناسب ہے کہ قانونِ قدرت کو ہاتھ میں لے کر کام کرے۔

مردہ سے مدد مانگنا جائز نہیں اب ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مردوں سے مدد مانگنے کا خدا

نے کہیں ذکر نہیں کیا، بلکہ زندوں ہی کا ذکر فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے بڑا فضل کیا جو اسلام کو زندوں کے سپرد کیا۔ اگر اسلام کو مردوں پر ڈالتا تو نہیں معلوم کیا آفت آتی۔ مردوں کی قبریں کہاں کم ہیں۔ کیا لبنان میں تھوڑی قبریں ہیں؟ مگر وہ گراگدا و گورستان؟ اُس کی نسبت مشہور ہے۔ میں بھی ایک بار لبنان گیا۔ جہاں کسی قبر پر جادو عمارت پر ڈرے؟ اُنارنے کو گرد ہو جاتے ہیں۔ پاک پٹن میں مردوں کے فیضان سے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے؟ آجیر میں جا کر دیکھو۔ بدعات اور محدثات کا بازار کیا گرم ہے؟ غرض جب مردوں کو دیکھو گے اس نتیجہ پر پہنچو گے کہ اُن کے مشاہدہ میں سوا بدعات اور ارتکابِ منہا ہی کے کچھ نہیں۔ خدا تعالیٰ نے جو صراطِ مستقیم فرمایا ہے وہ زندوں کی راہ ہے، مردوں کی راہ نہیں پس جو چاہتا ہے کہ خدا کو پائے اور حقیقتِ سوم خدا کو ملے، تو وہ زندوں کو تلاش کرے، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے نہ مردہ۔ جن کا خدا مردہ، جن کی کتاب مردہ۔ وہ مردوں سے برکت چاہیں، تو کیا تعجب ہے۔ لیکن اگر تپاشلمان جس کا خدا زندہ خدا، جس کا نبی زندہ نبی، جس کی کتاب زندہ کتاب ہے اور جس دین میں ہمیشہ زندوں کا سلسلہ جاری ہو اور ہر زمانہ میں ایک زندہ انسان خدا تعالیٰ کی بستی پر زندہ ایمان پیدا کرنے والا آتا ہو، وہ اگر اُس زندہ کو چھوڑ کر بوسیدہ ہڈیوں اور قبروں کی تلاش میں سرگردان ہو تو البتہ تعجب اور حیرت کی بات ہے!!!

زندوں کی صحبت تلاش کرو پس تم کو چاہیے کہ تم زندوں کی صحبت تلاش کرو اور بار بار اُس

کے پاس آکر بیٹھو۔ ہاں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دو مرتبہ میں تاثیر نہیں ہوتی۔ سنتِ اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ ترقی تدریجاً ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں تدریجی ترقی ہوئی۔ جو سلسلہ منہاجِ نبوۃ پر قائم ہوگا۔ اس میں بھی تدریجی ترقی کا قانون کام کرتا ہوگا۔ پس چاہیے کہ صحابہ کی طرح اپنے کاروبار چھوڑ کر یہاں آکر بار بار اور عرصہ تک صحبت میں رہو تاکہ تم دیکھو جو صحابہؓ نے دیکھا اور پاؤ جو ابوبکرؓ اور عمرؓ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے پایا کسی نے کیا سچ کہا ہے؛

یا توں لوڑ مقدی یا توں اللہ نوں لوڑ

تم دیکھتے ہو کہ میں بیعت میں یہ اقرار لیتا ہوں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ یہ اس لیے تاکہ میں دیکھوں کہ معیت کنندہ اس پر کیا عمل کرتا ہے؟ ذرہ سی نئی زمین کسی کو بل جادے تو وہ گھر بار چھوڑ کر وہاں جا بیٹھتا ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ وہاں رہتے تادہ زمین آباد ہو۔ محمد حسین جیسے کو بھی باریں جا کر ٹھہرنے کی ضرورت آتی ہے۔

پھر ہم جو ایک نئی زمین اور ایسی زمین دیتے ہیں جس میں اگر صفائی اور محنت سے کاشت کی جاوے، تو اپنی پھل لگ سکتے ہیں۔ کیوں یہاں اگر لوگ گھر نہیں بناتے اور اگر اس بے احتیاطی کے ساتھ اس زمین کو کوئی لیتا ہے کہ بیعت کے بعد پھل آنا اور چند روز گھر بنا بھی دو پھر اور مشکل معلوم دیتا ہے تو پھر اُس کی فصل کے پکنے اور بار آور ہونے کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے قلب کا نام بھی زمین رکھا ہے۔ اَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُغْنِي الْاَمْوََالَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ (احمدیہ ۱۸۰) زمیندار کو کس قدر تردد کرنا پڑتا ہے۔ بیل خریدتا ہے۔ ہل چلاتا ہے۔ تخم ریزی کرتا ہے۔ آبیاری کرتا ہے۔ غرضیکہ بہت بڑی محنت کرتا ہے اور جب تک خود غل نہ دے کچھ بھی نہیں بنتا۔ بلکہتا ہے کہ ایک شخص نے پتھر پر لکھا دیکھا۔ زرع زر ہی زر ہے۔ کھیتی تو کرنے لگا، مگر نوکرؤں کے پیڑ کردی لیکن جب حساب لیا کچھ وصول ہونا تو درکنہ کچھ واجب الادا ہی نکلا۔ پھر اُس کو اس موقع پر شک پیدا ہوا تو کبھی دانشمند نے سمجھایا کہ نصیحت تو سچی ہے، لیکن تہا دی بے وقوفی ہے۔ خود ہتھ بڑو، تب فائدہ ہوگا۔ غصیکہ اسی طرح پر ارضِ دل کی خاصیت ہے جو اُس کو بے عزتی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو خدا تعالیٰ کا فضل اور برکت نہیں ملتی۔ یاد رکھو، میں جو اصلاح خلق کے لیے آیا ہوں جو میرے پاس آتے سہ وہ اپنی استعداد کے موافق ایک فضل کا وارث بنتا ہے، لیکن میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ وہ جو سرسری طور پر بیعت کر کے چلا جاتا ہے اور پھر اُس کا پتہ بھی نہیں ملتا کہ کہاں ہے اور کیا کرتا ہے۔ اُس کے لیے کچھ نہیں ہے وہ جیسا تہی دست آیا تھا۔ تہی دست جاتا ہے۔

یہ فضل اور برکت محنت میں رہنے سے ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے۔ آخر یہ تجربہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللّٰهُ اللّٰهُ فِيْ اَحْسَنِ اَحْصَاۡئِہٖ۔ گویا صحابہؓ خدا کا روپ ہو گئے۔ یہ درجہ ممکن نہ تھا کہ اُن کو ملتا۔ اگر دور، یہی سمجھتے رہتے۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ خدا کا قرب، بندگانِ خدا کا قرب ہے اور خدا تعالیٰ کا ارشاد كُتُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (التوبہ: ۱۱۹) اس پر شاہد ہے۔ یہ ایک بہتر ہے جس کو تھوڑے ہیں جو سمجھتے ہیں۔ مامور اللہ ایک ہی وقت میں ساری باتیں بھی بیان نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے دوستوں کے امراض کی تشخیص کر کے حسبِ موقع اُن کی اصلاح بذریعہ وعظ و نصیحت کرتا رہتا ہے اور وقتاً فوقتاً وہ اُن کے امراض کا ازالہ کرتا رہتا ہے۔ اب جیسے آج میں ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کہ بعض آدمی ایسے ہوں، جو آج ہی تقریر سن کر چلے جاویں اور بعض باتیں اس میں اُن کے مذاق اور ذہنی کے خلاف ہوں، تو وہ محروم گئے، لیکن جو متواتر یہاں رہتا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ ایک تبدیلی کی تہا جاتا ہے اور آخر اپنے مقصد کو پالیتا ہے۔ ہر ایک آدمی سچی تبدیلی کا محتاج ہے۔ جس میں تبدیلی نہیں ہے، وہ مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِۦٓ اَعْمٰی كَا مَصْدَقٍ ہِے۔

مجھے بہت سوز و گداز رہتا ہے کہ جماعت میں ایک پاک تبدیلی ہو۔ جو نقشہ اپنی جماعت کی تبدیلی کا میرے دل

جماعت میں ایک پاک تبدیلی پیدا ہو

میں ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوا اور اس حالت کو دیکھ کر میری وہی حالت ہے۔ تَعَلَّقَتْ بِاَنْحُ نَفْسًا اَلَا يَكُونُ اَمْرًا مِّنْ شَيْءٍ۔
(اشعراء: ۴۷) میں نہیں چاہتا کہ چند الفاظ طوطے کی طرح بیعت کے وقت زبانی لے جاؤں۔ اس سے کچھ فائدہ نہیں۔
تو کیا یہ نفس کا علم حاصل کرو کہ ضرورت اسی کی ہے۔ ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ کسی کی وفات حیات پر بھگڑے اور
مباحثہ کرتے پھرو۔ یہ ایک سائنسی بات ہے۔ اسی پر بس نہیں ہے۔ یہ تو ایک غلطی تھی جس کی ہم نے اصلاح کر دی،
لیکن ہمارا کام اور ہماری غرض ابھی اس سے بہت دُور ہے اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرو اور بالکل
ایک نئے انسان بن جاؤ، اس لیے ہر ایک کو تم میں سے ضروری ہے کہ وہ اس راڈ کو سمجھے اور ایسی تبدیلی کرے
کہ وہ کہہ سکے کہ میں اور ہوں۔ میں پھر کتا ہوں کہ یقیناً یقیناً جب تک ایک مدت تک ہماری مُجھت میں رہ کر یہ نہ سمجھے
کہ میں اور ہو گیا ہوں، اسے فائدہ نہیں پہنچتا۔

فطرت اور عقلی حالت اور جذبات کی حالت میں اعلیٰ درجہ کی صفائی حاصل ہو جاوے، تو کچھ بات ہے، ورنہ
کچھ بھی نہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ دُنیا کے اشغال چھوڑ دو۔ خدا تعالیٰ نے دُنیا کے شغلوں کو جائز رکھا ہے، کیونکہ اس
راہ سے بھی ابتلا آتا ہے اور اسی ابتلا کی وجہ سے انسان چور، قمار باز، مُٹک، دُکیت بن جاتا ہے اور کیا بُری
مادیتیں اختیار کر لیتا ہے، مگر ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ دینوی شغلوں کو اس حد تک اختیار کرو کہ وہ دین
کی راہ میں تمھارے لیے مدد کا سامان پیدا کر سکیں اور مقصود بالذات اس میں دین ہی ہو۔ پس ہم دینوی شغلوں
سے بھی منع نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں کہتے کہ دن رات دُنیا کے دُھندوں اور بھیروں میں بہک ہو کہ خدا تعالیٰ
کا خاندان بھی دُنیا ہی سے بھردو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ عروسی کے اسباب ہم پہنچاتا ہے اور اس کی زبان پر
نرا دعویٰ ہی رہ جاتا ہے۔ الغرض دُھندوں کی مُجھت میں دُور کہ زندہ خدا کا جلوہ تم کو نظر آوے گا۔

۹ جولائی ۱۹۰۰ء

دعا بہترین ہمدردی ہے
یاد رکھو۔ ہمدردی تین قسم کی ہے۔ اول جسمانی، دوم مالی، تیسری قسم
ہمدردی کی دُعا ہے۔ جس میں نہ صرف زور ہوتا ہے اور نہ زور

لگانا پڑتا ہے اور اس کا فیض بہت ہی وسیع ہے، کیونکہ جسمانی ہمدردی تو اس صورت میں ہی انسان کر سکتا ہے۔
جبکہ اس میں طاقت بھی ہو۔ مثلاً ایک نادان بھروسہ میں کہیں پڑا تو پتا ہو، تو کوئی شخص جس میں خود طاقت اور توانائی
نہیں ہے، کب اُس کو اٹھا کر مدد دے سکتا ہے۔ اسی طرح پراگر کوئی بیچس دسے بس، بے سروسامان انسان بھوک

سے پریشان ہو تو جب تک مال نہ ہو۔ اس کی ہمدردی کیونکر ہوگی۔ مگر دعا کے ساتھ ہمدردی ایک ایسی ہمدردی ہے کہ نہ اس کے واسطے کسی مال کی ضرورت ہے اور نہ کسی طاقت کی حاجت بلکہ جب تک انسان انسان ہے، وہ دوسرے کے لیے دعا کر سکتا ہے اور اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس ہمدردی کا فیض بہت وسیع ہے اور اگر اس ہمدردی سے انسان کام نہ لے، تو کچھ بہت ہی بڑا بد نصیب ہے۔

میں نے کہا ہے کہ مالی اور جسمانی ہمدردی میں انسان مجبور ہوتا ہے، مگر دعا کے ساتھ ہمدردی میں مجبور نہیں ہوتا۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دعائیں دشمنوں کو بھی باہر نہ رکھے جس قدر دعا وسیع ہوگی اسی قدر فائدہ دعا کرنے والے کو ہو گا اور دعائیں جس قدر بخل کرے گا۔ اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قریب سے دور ہوتا جاوے گا اور اصل تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے عطیہ کو جو بہت وسیع ہے جو شخص محدود کرتا ہے اس کا ایمان بھی کمزور ہے۔

لمی عمر پانے کا نسخہ
دوسروں کے لیے دعا کرنے میں ایک عظیم الشان فائدہ یہ بھی ہے کہ عمر دراز ہوتی جو۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو نفع پہنچاتے

ہیں اور مفید وجود ہوتے ہیں، ان کی عمر دراز ہوتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا: **اِنَّمَا مَا يَفْعَلُ النَّاسُ فَيُنْكُثُ فِي الْاٰخِرَةِ (الرعد: ۱۸)** اور دوسری قسم کی ہمدردیاں چونکہ محدود ہیں اس لیے خصوصیت کے ساتھ جو نفع جاری قرار دی جا سکتی ہے۔ وہ یہی دعا کی خیر جاری ہے۔ جبکہ خیر کا نفع کثرت سے ہے تو اس آیت کا فائدہ ہم سب زیادہ دعا کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ جو دنیا میں خیر کا موجب ہوتا ہے۔ اس کی عمر دراز ہوتی ہے اور جو شر کا موجب ہوتا ہے۔ وہ جلدی اٹھا لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں شیر سنگھ چڑیوں کو زندہ پکڑ کر آگ پر رکھا کرتا تھا۔ وہ دو برس کے اندر ہی مارا گیا پس انسان کو لازم ہے کہ وہ **خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ** بننے کے واسطے سوچتا رہے اور مصلحت کرنا ہے۔ جیسے طبابت میں حیلہ کام آتا ہے۔ اسی طرح نفع رسانی اور خیر میں بھی حیلہ ہی کام دیتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان ہر وقت اس تاک اور فکر میں لگا رہے کہ کس راہ سے دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔

سائل کو چھڑکنا نہیں چاہیے
بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ سائل کو دیکھ کر چڑھ جاتے ہیں اور کچھ مولویت کی رگ ہو، تو اس کو بجائے کچھ دینے کے سوال کے

مسائل سمجھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر اپنی مولویت کا رعب بٹھا کر بعض اوقات سخت سست بھی کہہ بیٹھتے ہیں۔ افسوس ان لوگوں کو عقل نہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے، جو ایک نیک دل اور سلیم الفطرت انسان کو ملتا ہے۔ اتنا نہیں سوچتے کہ سائل اگر باوجود محنت کے سوال کرتا ہے، تو وہ خود گناہ کرتا ہے۔ اس کو کچھ دینے میں تو گناہ لازم نہیں آتا، بلکہ حدیث شریف میں **لَوْ اَنَّكَ دَاكِبًا** کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی خواہ سائل سوار ہو کر بھی آدے تو بھی کچھ دے دینا چاہیے اور قرآن شریف میں **وَاِنَّمَا النَّسِيْخُ فَلَا تَنْهَوْنَهُ (الفتح: ۱۱)** کا ارشاد آیا ہے۔

کہ سائل کو مت بھڑک۔ اس میں یہ کوئی صراحت نہیں کی گئی کہ فلاں قسم کے سائل کو مت بھڑک اور فلاں قسم کے سائل کو بھڑک پس یاد رکھو کہ سائل کو نہ بھڑکو، کیونکہ اس سے ایک قسم کی بد اخلاقی کا بیج بویا جاتا ہے۔ اخلاق یہی چاہتا ہے کہ سائل پر جلدی ناراض نہ ہو۔ یہ شیطان کی خواہش ہے کہ وہ اس طرفی سے تم کو نیکی سے محروم رکھے اور بدی کا وارث بنا دے۔

ایک نیکی سے دوسری نیکی پیدا ہوتی ہے غور کرو کہ ایک نیکی کرنے سے دوسری نیکی پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح پر ایک بدی دوسری بدی کا موجب

ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک چیز دوسری کو جذب کرتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے یہ تجاذب کا مسئلہ ہر فعل میں رکھا ہوا ہے۔ پس جب سائل سے نرمی کے ساتھ پیش آئے گا اور اس طرح پر اخلاقی صدقے دے گا، تو قبضہ دور ہو کر دوسری نیکی بھی کرے گا اور اُس کو کچھ دے بھی دے گا۔

اخلاق نیکیوں کی کلید ہے اخلاق دوسری نیکیوں کی کلید ہے جو لوگ اخلاق کی اصلاح نہیں کرتے وہ رفتہ رفتہ بے خیر ہو جاتے ہیں۔ میرا تو

یہ مذہب کہ دنیا میں ہر ایک چیز کام آتی ہے۔ زہر اور نجاست بھی کام آتی ہے۔ اسٹرکینا بھی کام آتا ہے۔ اعصاب پر اپنا اثر ڈالتا ہے۔ مگر انسان جو اخلاقِ فاضلہ کو حاصل کر کے نفع رساں ہستی نہیں بنتا۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی کام نہیں آسکتا۔ مردار حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی تو کھال اور ہڈیاں بھی کام آ جاتی ہیں۔ اُس کی تو کھال بھی کام نہیں آتی۔ اور ہی وہ مقام ہوتا ہے۔ جہاں انسان بے ھندہ آھل کا مصداق ہو جاتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ اخلاق کی رستی بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ نیکیوں کی ماں اخلاق ہی ہے۔

خیر کا پہلا درجہ جہاں سے انسان قوت پاتا ہے۔ اخلاق ہے۔ دو لفظ ہیں۔ ایک غلّی اور دوسرا غلّی۔ غلّی ظاہری پیدائش کا نام ہے اور غلّی باطنی پیدائش کا۔ جیسے ظاہر میں کوئی خوب صورت ہوتا ہے اور کوئی بہت ہی بد صورت۔ اسی طرح پر کوئی اندرونی پیدائش میں نہایت حسین اور دلربا ہوتا ہے اور کوئی اندر سے مجذوم اور مبزوم کی طرح مکروہ۔ لیکن ظاہری صورت چونکہ نظر آتی ہے، اس لیے ہر شخص دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ بد صورت اور بد وضع ہو، مگر چونکہ اس کو دیکھتا ہے اس لیے اُس کو پسند کرتا ہے اور غلّی کو چونکہ دیکھا نہیں، اس لیے اُس کی خوبی سے نا آشنا ہو کر اُس کو نہیں چاہتا۔ ایک اندھے کے لیے خوبصورتی اور بد صورتی دونوں ایک ہی ہیں۔ اسی طرح پر وہ انسان

جس کی نظر اندرون تک نہیں پہنچتی، اس اندھے ہی کی مانند ہے۔ خلق تو ایک بدیہی بات ہے۔ مگر خلق ایک نظری مسئلہ ہے۔ اگر اخلاقی بدیاں اور ان کی لعنت معلوم ہو۔ تو حقیقت کھلے۔ غرض اخلاقی خوب صورتی ایک ایسی خوب صورتی ہے، جس کو حقیقی خوب صورتی کہنا چاہیے بہت معقول ہے جس کو اس کو پہچانتے ہیں۔ اخلاق نیکوں کی کلید ہے۔ جیسے باغ کے دروازے پر قفل ہو۔ دُور سے پہل پھول نظر آتے ہیں۔ مگر اندر نہیں جاسکتے۔ لیکن اگر قفل کھول دیا جاوے، تو اندر جا کر پوری حقیقت معلوم ہوتی ہے اور دل و دماغ میں ایک سرور اور تازگی آتی ہے۔ اخلاق کو حاصل کرنا گویا اس قفل کو کھول کر اندر داخل ہونا ہے۔

ترکِ اخلاق ہی بدی اور گناہ ہے

کسی کو اخلاق کی کوئی قوت نہیں دی گئی، مگر اس کو بہت سی نیکیوں کی توفیق ملی۔ ترکِ اخلاق ہی بدی اور گناہ ہے۔ ایک شخص جو مثلاً زنا کرتا ہے۔ اس کو خبر نہیں کہ اُس عورت کے خاندان کو کس قدر صدمہ عظیم پہنچتا ہے۔ اب اگر یہ اُس تکلیف اور صدمہ کو محسوس کر سکتا اور اس کو اخلاقی حصہ حاصل ہوتا، تو ایسے فعلِ شیخ کا مرتکب نہ ہوتا۔ اگر ایسے نابکار انسان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس فعلِ بد کے ارتکاب سے ذریعہ انسان کے لیے کیسے کیسے خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں تو ہٹ جاتا۔ ایک شخص جو چوری کرتا ہے۔ کجمنت ظالم اتنا بھی تو نہیں کرتا کہ رات کے کھانے کے واسطے ہی پھوڑ جائے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک غریب کی کئی سالوں کی محنت کو لیا میٹ کر دیتا ہے اور جو کچھ گھر میں پاتا ہے۔ سب کا سب لے جاتا ہے۔ ایسی قبیح بدی کی اصل جڑ کیا ہے؟ اخلاقی قوت کا نہ ہونا۔ اگر رحم ہوتا اور وہ یہ سمجھ سکتا کہ بچے بھوک سے بلبلا تیں گے۔ جن کی چیخوں سے دشمن کا بھی کلیجہ لرزتا ہے اور یہ معلوم کر کے کہ رات سے بھوکے ہیں اور کھانے کو ایک سوکھا ٹکڑا بھی نہیں ملا، تو پتا چانی ہو جاتا ہے۔ اب اگر ان حالتوں کو محسوس کرتا اور اخلاقی حالت سے اندھا نہ ہوتا، تو کیوں چوری کرتا۔ آئے دن اخبارات میں دردناک موتوں کی خبریں پڑھنے میں آتی ہیں کہ فلاں بچہ زیور کے لالچ سے مارا گیا۔ فلاں جگہ کسی عورت کو قتل کر ڈالا۔ میں خود ایک مرتبہ ایسیر ہو کر گیا تھا۔ ایک شخص نے بارہ آئے یا تھر (سواروپسہ) میں ایک بچہ کا خون کیا تھا۔ اب سوچ کر دیکھو کہ اگر اخلاقی حالت درست ہو تو ایسی مصیبتیں کیوں آئیں؟ ممکن ہے کہ اپنے جیسے انسان پر مصیبت آئے

اور یہ محسوس نہ کرے۔

چار پالیوں جیسے خصائل یَا مُکَلُوْنَ کَمَا تَأْمَلُ الْاَنْعَامُ (نمہ: ۱۳)

چار پالیوں کی طرح کھاتے ہیں۔ اس کے کئی پہلو ہیں:

اول چار پایہ کیفیت اور حکمت میں فرق نہیں کر سکتا اور جو کچھ آگے آتا ہے اور جس قدر آتا ہے، کھاتا ہے۔ جیسے کُت اس قدر کھاتا ہے کہ آخر قے کرتا ہے۔

دوسرا یہ کہ انعام حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ ایک میل بھی یہ تمیز نہیں کرتا کہ یہ ہمایہ کا حکمت ہے۔ اس میں نہ جادوں۔ ایسا ہی ہر ایک امر جو کھانے کے لحاظ سے ہو۔ نہیں کرتا۔ کُتے کو ناپاکی پاکی کے متعلق کوئی لحاظ نہیں اور پھر چار پایہ کو اعتدال نہیں۔

یہ لوگ جو اخلاقی اصولوں کو توڑتے ہیں اور پروا نہیں کرتے کہ گویا انسان نہیں۔ پاک پلید کا تو یہ حال، عرب میں مَرُوے کُتے کھالیتے تھے۔ اب تک اکثر ممالک میں یہ حال ہے کہ چوہوں اور گتوں اور بلیوں کو بڑے لذیذ کھانے سمجھ کر کھایا جاتا ہے۔ چوہے چار مردار غور قیں یہاں بھی موجود ہیں۔

پھر تینوں کامل کھانے میں کوئی تردد و تامل نہیں۔ جیسے یتیم کا گھاس گائے کے سامنے رکھ دیا جاوے۔ بلا تردد کھا گی۔ ایسا ہی ان لوگوں کا حال ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (نمہ: ۱۳) ان کا شبع کا انداز ہو گا۔ غرض یاد رکھو کہ دو پہلو ہیں۔ ایک عظمت الہی کا جو اس کے خلاف ہے، وہ بھی اخلاق کے خلاف ہے اور دوسرا شفقت علی خلق اذکا۔ پس جو فروع انسان کے خلاف ہو۔ وہ بھی اخلاق کے برخلاف ہے۔ آہ! بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان باتوں پر جو انسان کی زندگی کا اصل مقصد اور غرض ہیں۔ غور کرتے ہیں۔

خود ساختہ وظائف و اذکار بڑے بڑے صوفیوں، سجادہ نشینوں نے اپنا کمال اس میں سمجھ رکھا ہے کہ بڑے بڑے وظائف اور اذکار و اشغال خود ہی تجویز کر لیتے ہیں۔

اور ان میں بڑا کمال کو بھی کھو بیٹھے ہیں۔ پھر بڑے سے بڑا کام کیا تو یہ کہ کیا کہ چتہ کرتے ہیں۔ کچھ جو ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایک آدمی مقرر کر لیتے ہیں جو دودھ یا کوئی اور چیز پہنچاتا ہے۔ ایک تنگ و تاریک گندی سی کوٹھڑی یا غار ہوتی ہے اور اس میں بڑے رہتے ہیں۔ خدا جانے وہ اس میں کس طرح رہتے ہیں۔ پھر بڑی بڑی حالتوں میں باہر نکلتے ہیں۔ یہ اسلام رہ گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان چتہ کشیوں سے اسلام اور مسلمانوں یا عام لوگوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے اور اس میں اخلاق میں کیا ترقی ہوتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان سب عزتوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے جس کا کُل اسلامی دنیا پر اثر ہے۔

آپ ہی کی غیرت نے چھو دنیا کو زندہ کیا۔ عرب جن میں زنا، شراب اور جنگ جونی کے سوا کچھ رہا نہ تھا اور حقوق العباد کا خون ہو چکا تھا۔ ہمدردی اور غیر خواہی نوع انسان کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا اور نہ صرف حقوق العبادی تباہ ہو چکے تھے بلکہ حقوق اللہ پر اس سے بھی زیادہ تاراجی چھا گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پتھروں، بوٹیوں اور ستاروں کو دی گئی تھیں۔ قسم قسم کا شرک پھیلا ہوا تھا۔ عاجز انسان اور انسان کی شرمگاہوں تک کی پوجا دُنیا میں ہو رہی تھی۔ ایسی حالت مجرورہ کا نقشہ اگر ذرا دیر کے لیے ایک سلیم الفطرت انسان کے سامنے آجادے، تو وہ ایک خطرناک ظلمت اور ظلم و جور کے بھیاں تک اور خوفناک نظارہ کو دیکھے گا۔ فالج ایک طرف گرتا ہے، مگر یہ فالج ایسا فالج تھا کہ دونوں طرف گرا تھا۔ فسادِ کابل دُنیا میں برپا ہو چکا تھا۔ نہ بحر میں امن و سلامتی تھی اور نہ بر سر سکون و راحت۔ اب اس تاریکی اور ہلاکت کے زمانہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے اگر کیسے کابل طور پر اس میزان کے دونوں پہلو درست فرمائے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اپنے اصلی مرکز پر قائم کر دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی طاقت کا کمال اس وقت ذہن میں آسکتا ہے جبکہ اُس زمانہ کی حالت پر نگاہ کی جائے۔ مخالفوں نے آپ کو اور آپ کے متبعین کو جس قدر تکالیف پہنچائیں اور اس کے بالمقابل آپ نے ایسی حالت میں جب کہ آپ کو پورا اقتدار اور اختیار حاصل تھا۔ ان سے جو کچھ سلوک کیا، وہ آپ کی علو شان کو ظاہر کرتا ہے۔

ابو جہل اور اس کے دوسرے رفیقوں نے کوئی تکلیف تھی، جواب آپ کو اور آپ کے جاں نثار خادموں کو نہیں دی۔ غریب مسلمان عورتوں کو اُونٹوں سے باندھ کر مخالف جہات میں دوڑایا اور وہ چیری جاتی تھیں محض اس گناہ پر کہ وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی کیوں قائل ہوئیں۔ مگر آپ نے اس کے مقابل صبر و برداشت سے کام لیا۔ اور جبکہ کہ فتح ہوا، تَوَلَّاتِ ثَرْيَبَ عَلَيَّكَ يَا لَيْلُومَ (یوسف ۹۳) کہہ کر معاف فرمایا۔ یکس قدر اخلاقی کمال ہے جو کسی دوسرے نبی میں نہیں پایا جاتا۔ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ۔

غرض بات یہ ہے کہ اخلاقی فاضلہ حاصل کرو کہ نیکیوں کی کلید اخلاق ہی ہیں۔

۱۶ جولائی ۱۹۰۰ء دو لطیف شعر

ہر کہ روشن شد دل و جان و دُور از حضرتش
کیسا باشد بسرِ برون دے در مُجبتش
چیت دُنیا چوں شبِ تار و زماں ابرِ سیاه
آفتابی رہنما یک ساعتی در خدشتش

عزیر نبی کی دوبارہ زندگی کا راز اور مسئلہ وفات و حیات
 مع علیہ السلام کی وفات کے منکر اپنے دلائل میں
 حضرت عزیرؑ کی زندگی کا سوال پیش کرتے ہیں کہ
 وہ سو برس مر کر پھر زندہ ہوا۔

گمراہ رہے کہ یہ احیاء بعد الامت ہے اور احیاء کی کئی قسمیں ہیں۔ اول یہ کہ کوئی آدمی مرنے کے بعد ایسے طور پر زندہ ہو جاوے کہ قبر چھٹ جاوے اور وہ اپنا بویا بدھنا ستر لستر اٹھا کر دُنیا میں آجاوے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک نئی زندگی بخشے۔ جیسے اہل اللہ کو ایک دوسری زندگی دی جاتی ہے جس طرح ہر ایک شخص نے خدا سے ڈر کر کہا تھا کہ میری راہ اُٹا دی جاوے۔ اس پر خدا تعالیٰ نے اُس کو زندہ کیا۔ یہ راہ کا اکٹھا کرنا بھی ایک جسمانی زندگی تھی۔ مرنے کے بعد جو زندگی ملتی ہے۔ وہاں تو راہ کا اکٹھا کرنا نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ ہوا، مگر اپنے گھر تو نہ آیا۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ تلی کے لیے ایک بات باقی ہے کہ ہم تجھ کو لوگوں کے لیے نشان بنادیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے سمجھے ہوئے کے موافق نشان ہو اور ایسا ہو کہ قبر چھٹ جاوے اور مردہ نکل آوے۔ یہ غلط بات ہے۔

بعض آدمی حجۃ اللہ آیات اللہ کہلاتے ہیں بعض وجود ہی نشان ہوتے ہیں بعض کے مرنے کے بعد نشان قائم رہتے ہیں۔ یہ بیان کرنا ضروری تھا کہ اس اعتراف کا منشاء کیا ہے جس راہ کو ہم نے اختیار کیا ہے، اس کے خلاف ہے۔ ہمارے مخالفوں کا شیخ کی نسبت تو یہ اعتقاد ہے کہ وہ زندہ ہی آسمان پر گئے اور زندہ ہی واپس آئیں گے عزیر کے قصہ سے اس کو کیا تعلق اور کیا مشابہت ہے؟

یہ مشابہت تو تب ہوتی کہ اگر معترض کا یہ مذہب ہو تا کہ مع علیہ السلام قبر چھٹ کر نکلیں گے۔ جبکہ ان کا یہ مذہب ہی نہیں تو پھر تعجب کی بات ہے کہ اس قصہ کو جو قیاس مع الفارق ہے، کیوں پیش کرتے ہیں؟ ان کے معتقدات میں تو یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کا ہم شکل بن کر چھانسی ملا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہی اسی جسم سمیت اور اسی لباس میں آسمان پر اُٹھاتے گئے اور پھر یہ بھی تو نہیں بتلاتے کہ وہ آسمان پر بیٹھ کر کیا ہیں؟ بہشت میں بخاری کا کام ہی کرتے اور بہشتیوں کے لیے تخت بناتے۔ خیر ہم کو اس سے بحث نہیں ہے، مگر جو نقشہ پیش کرتے ہیں اس کو عزیر کے قصہ سے کیا تعلق اور نسبت ہے؟

غرض اس سلسلہ میں یعنی سرخ کے قصہ میں عزیر کا قصہ داخل کرنا خلیہ بحث ہے۔ ہمارا یہ مذہب ہے کہ عزیر کے قصہ کو سرخ کے آنے نہ آنے سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر رنگ سوال اور ہو تو اوہ بات ہے یعنی عزیر کیوں زندہ ہوا؟ ہم اس قسم کی حیات کے منکر ہیں اور سارا قرآن اول سے آخر تک منکر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جو تجویز بندوں کے لیے رکھی ہے کہ خدا تعالیٰ اُس کے فرشتوں اُس کی کتابوں وغیرہ پر ایمان رکھ

کہ خاتمہ اس طرح پر ہوتا ہے کہ فرشتہ ملک الموت آکر قبضِ روح کر لیتا ہے اور پھر اور واقعات پیش آتے ہیں منکر نکیر آتے ہیں۔ اعمال آتے ہیں۔ پھر کھڑکی نکالی جاتی ہے۔ پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ موتی قیامت ہی کو اٹھیں گے....
يَبْعَثُ اللَّهُ الْمَوْتَىٰ مَعَالَمٍ مِّنْ لِّهٖ مَا هُوَ كَرِيمٌ کہ رجوعِ موتی نہیں ہوتا۔

ایک اہم نکتہ قرآن کریم کے دو حصے ہیں۔ کوئی بات قصہ کے رنگ میں ہوتی ہے۔ اور بعض احکام ہدایت کے رنگ میں ہوتے ہیں۔

بر حیثیت ہدایت جو پیش کرتا ہے اس کا منشاء ہے کہ مان لو جیسے اَنْ تَقُوْا مَوْاٰخِيْزَ لٰكُمۡذٰلِكَ (البقرہ: ۱۸۵) اب موم شتر مرغ کی بیٹ کو کہتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں۔ احکام میں صفائی ہوتی ہے جبکہ اس ہدایت کے سلسلہ میں یہ فرمایا کہ ملک الموت آتا ہے اور پھر فرخ ہوتا ہے اور حدیث میں اس کی تائید آتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے: فَيُمَسِّكُ الَّذِي فَضَعْنِي عَلَيْنَا الْمَوْتُ (الزمر: ۴۳) یعنی جس نفس پر موت کا حکم دے دیتا ہے۔ اُس کو واپس آنے نہیں دیتا۔ دیکھو۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ قصہ کے رنگ میں نہیں بلکہ ہدایت کے رنگ میں ہے۔

جو لوگ قصص اور ہدایت میں تمیز نہیں کرتے، اُن کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور قرآن کریم میں اختلاف ثابت کرنے کے موجب ہوتے ہیں اور گویا اپنی عملی صورت میں قرآن کریم کو ہاتھ سے دے بیٹھے ہیں۔ کیونکہ قرآن شریف کی نسبت تو خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لَا كَانَ مِنَ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدَّ ذَا فِئْتِهِ اِخْتِلَافًا كَبِيْرًا (النساء: ۸۳) اور عدم اختلاف اُس کے منجانب اٹھ ہونے کی دلیل بٹھرائی گئی ہے، لیکن یہ ناعاقبت اندیش قصص اور ہدایات میں تمیز نہ کرنے کی وجہ سے اختلاف پیدا کر کے اس کو بن عبدِ غیرِ اٹھ بٹھارتے ہیں۔ انوس ان کی دانش پر !!! ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ مقدم ہدایات ہیں یا قصص؟ اور اگر دونوں میں تناقض پیدا ہو تو مقدم کس کو دیکھ گے؟ خدا تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ جو مر جائے ہیں وہ واپس نہیں آتے اور ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی شہید ہوئے۔ اُنھوں نے عرض کی کہ یا الہی! مجھے دنیا میں پھر بھیجو، تو خدا تعالیٰ نے جواب یہی دیا۔ قَدْ سَبَقَ اَلْقَوْلُ مِثْنِی (المحدث) حَرَّمْنَا عَلَى قَرْبَیْہٖ اَهْلُکُمْ لَا یَرِیْہُمْ جَعُوْنَ (الانبیاء: ۹۶)۔

اب قرآن کریم موجود ہے۔ اُس کی شرح حدیث شریف میں صاف الفاظ میں موجود ہے۔ اُس کے مقابلہ میں ایک خیالی اور فرضی کہانی کی کیا وقعت ہو سکتی ہے؟

ہم پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا چاہتے ہو۔ ہم قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں۔ پھر عقل سلیم اور تجربہ بھی اس کا شاہد ہے۔ ہماری طرف سے خود ساختہ بات ہوتی تو تم قصہ پیش کر دیتے، مگر یہاں تو ہدایت اور اس کی تائید میں حدیث پیش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اور کیا چاہیے۔ فَمَا ذَا الْبَعْدُ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالٰی۔ (یونس: ۳۳)

قصوں کے حقائق بنانے خدا تعالیٰ کو موزور نہیں، اُن پر ایمان لاؤ اور اُن کی تفاسیر حوالہ بخدا کرو۔

قوم کے لیے تو اعرابی بھی پوچھتے تھے۔ ہر آیت میں حق ظاہر ہوتا ہے۔

قصوں میں یہ بات ضرور نہیں۔ مثلاً اب یہ ضرور نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف بُت پرستوں کا حلیہ بھی بتا دیا جاوے۔ اس قسم کے خیالات سُو بادی پر مبنی ہوتے ہیں۔ غرض یاد رکھو کہ قصص قرآنی میں یہودہ پھر چھاڑ دُرسٹ نہیں ہے۔ انسان پابند ہدایت نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ تضرع نہ ہو۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہدایتوں کو آسان کر دیا۔ اسی طرز پر اشد تعالیٰ نے یہ صراحت کی ہے کہ مُردے واپس نہیں آتے۔

ہمارے مخالفوں میں اگر دیانت اور خدا ترسی ہو، تو عزیر کا قصہ بیان کرتے وقت ضرور ہے کہ وہ ان آیات کو بھی ساتھ رکھیں جس میں لکھا ہے کہ مُردے واپس نہیں آتے۔ پھر ہم بطریق تنزیل ایک اور جواب دیتے ہیں۔ اس بات کو ہم نے بیان کر دیا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ قصوں کے لیے اجمالی ایمان کافی ہے۔ ہدایات میں چونکہ عملی رنگ لانا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اُس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس واسطے کہ یہ جو لکھا ہے کہ سو برس تک مُردہ رہے اُمّات کے معنی اَنام بھی آئے ہیں اور قوتِ نامید اور حیثیت کے زوال پر بھی موت کا لفظ قرآن کریم میں بولا گیا ہے۔ بہر حال ہم سونے کے معنی بھی اصحابِ کہف کے قصہ کی طرح کر سکتے ہیں۔ اصحابِ کہف اور عزیر کے قصہ میں فرق اتنا ہے کہ اصحابِ کہف کے قصہ میں ایک کتاب ہے اور یہاں لکھا ہے اور نفس گئے اور گھسے دونوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ خدا نے یہودیوں کو گدھنا بنایا ہے اور گئے کو قلعہ کے قصہ میں بیان فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نفس پھینچا نہیں چھوڑتا۔ جو بیخوش ہوتا ہے اُس کے ساتھ کتاب ہو گا یا گدھا۔

غرض دوسرے طریق پر جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اُمّات کے معنی اَنام کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ تنویرِ کس چھوڑ کر کوئی دو لاکھ برس تک سویا رہے، ہماری بحث یہ ہے کہ دُوح ملک الموت لے جاوے پھر واپس دُنیا میں نہیں آتی۔ سونے میں بھی قبضِ دُوح تو ہوتا ہے، مگر اس کو ملک الموت نہیں لے جاتا۔

اور عرصہ دراز تک سوتے رہنا ایک ایسا امر ہے کہ اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہندوؤں کی کتابوں میں دُم سادھنے (جنس دم کرنے) کی ترکیبیں لکھی ہوتی ہیں اور جوگ ابھیاس کی منزلوں میں دُم سادھنا بھی ہے۔ ابھی محوِ اعرصہ گزرا ہے کہ اخبارات میں لکھا تھا کہ ریل کی شرک تیار ہوتی تھی کہ ایک سادھو کی کنیا نکلی ایسا ہی اخبارات میں ایک لڑکے کی بیس سال تک سوتے رہنے کی خبر گشت کر رہی تھی۔ غرض یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی سو سال تک سویا رہے۔

لَمِ يَتَسَنَّہُ کی حقیقت

پھر یہ لفظ لَمِ يَتَسَنَّہُ قابلِ غور ہے اور موجودہ زمانہ کے تجربہ پر

محاذ کرنے کے بعد لَمِ يَتَسَنَّہُ کی حقیقت سمجھ لینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔

ایک ثقہ آدمی لکھتا ہے کہ میں نے گوشت کھایا ہے جو میری پیدائش سے ۳۰ برس پہلے کا پکا ہوا تھا۔ ہوا نکال

کر بند کر لیا گیا تھا۔

اب ولایت یوآپ اور امریکہ سے ہر روز ہزاروں لاکھوں بوتلوں میں لٹینڈہ کھانے پکے پکائے چلے آتے ہیں۔
کَمَ یَسْتَسْتَدِہ کا اثر تو ہندوؤں کے جگ پر پڑتا ہے اور آج کل کی علمی بلند پروازیوں کی حقیقت کھوتا ہے کہ قرآن کریم
میں پہلے سے درج ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جیسے ہوا کے ایک خاص اثر سے کھانا مرجاتا ہے۔ اسی طرح انسان پر بھی اس کا اثر ہوتا
ہے۔ اب اگر خاص ترکیب کھانے کو اس ہوا کے اثر سے محفوظ رکھ کر زندہ رکھا جاتا ہے، تو اس میں تعجب کی
کوئی بات ہے۔

ممکن ہے کہ آئندہ کسی زمانہ میں یہ حقیقت بھی کھل جائے کہ انسان پر کھانے کی طرح عمل ہو سکتا ہے۔ یہ علوم
ہیں۔ اُن کے ماننے سے کوئی حرج لازم نہیں آتا۔

اس جگہ کی تحقیقات اور علمی تجربوں نے ایسے موزے بنا لئے ہیں کہ انسان اُن کو بہن کر دیا پر چل سکتا ہے اور
ایسے کوٹ ایجاد ہو گئے ہیں کہ آگ یا بندوق کی گولی اُن پر اپنا اثر نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے کَمَ یَسْتَسْتَدِہ کی
حقیقت جو قرآن کریم کے انذار کو زہے، علمی طور پر بھی ثابت ہو جائے، تو کیا تعجب ہے؟ ہوا کا اثر کھانے کو تباہ
کرتا ہے اور انسان کے لیے بھی ہوا کا بڑا تعلق ہے۔ ہوا کے دو حصے ہیں۔ ایک قسم کی ہوا اندر جاتی ہے، تو اندر
سازگی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری دم کے ساتھ باہر آتی ہے۔ جو علی ہوئی متعفن ہوا ہوتی ہے۔ غرض اگر کَمَ یَسْتَسْتَدِہ
والی بات نکل آوے، تو ہمارا تو کچھ بھی حرج نہیں۔ بلکہ جس قدر علوم طبعی پھیلنے جاتے ہیں اور پھیلیں گے اسی قدر
قرآن کریم کی عظمت اور خوبی ظاہر ہوگی۔

ہم تو اُنے دن دیکھتے ہیں کہ ولایت کے پکے ہوئے شور بے اور گوشت ہندوستان میں آتے ہیں اور بگڑتے
نہیں۔ ولایتی ادویات ہزاروں میل سے آتی ہیں اور مہینوں برسوں پڑی رہتی ہیں، خراب نہیں ہوتی ہیں۔ مجھے ایک
شخص نے بتلایا کہ اگر انڈے کو مسروں کے تیل میں رکھ چھوڑیں، تو نہیں بگڑتا۔

اس طرح پر ممکن ہے کہ انسان کے شباب اور طاقتوں پر بھی اثر پڑے بعض مسلمانوں نے بھی دم سادھنے کی کوشش
کی ہے۔ خود میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں دن میں دو بار سانس لیتا ہوں یہ عملی شہادت ہے کہ ہوا کو مسرنے
میں دخل ہے اس قسم کی ہوا سے جب بچایا جاوے تو انسان کی عمر بڑھ جاوے، تو حرج کیا ہے اور عمر کا بڑھنا مان
لیں تو کیا حرج ہے۔

قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر حکمتیں ایجاد ہوتی ہیں یا تو طبعی طور پر خدا نے قاعدہ رکھا ہوا ہے یا عناصر کے
نظام میں بات رکھی ہوتی ہے۔ کوئی محقق دیکھ کر بات نکال لیتا ہے۔ ہم کو اس پر کوئی بحث نہیں ہے۔

ہمارا قندہب یہ ہے کہ علوم طبع جس قدر ترقی کریں گے اور عملی رنگ اختیار کریں گے۔ قرآن کریم کی عظمت دنیا میں قائم ہوگی۔

۱۷ اگست ۱۹۰۷ء

مولانا عبدالکریم کا خطبہ اور حضرت اقدس کی تعریف

مولانا عبدالکریم صاحب نے جو خطبہ ۱۷ اگست ۱۹۰۷ء کو پڑھا۔ حضرت اقدس نے اس کی تعریف فرمائی۔ مولانا نے دوبارہ اس خطبہ کو اپنے قلم سے لکھا ہے اور کہا کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میری یہ دل کی باتیں قبول کا شرف پائیں گی۔ مکی مسیح کی اذان سے قبل میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے داہنے کان کے ساتھ بہت سے ٹیلیفون لگے ہیں۔ اور مختلف شہروں سے مختلف دوستوں کی طرف آوازیں آ رہی ہیں کہ جو کچھ آپ ہمارے مسیح موعود کی نسبت کہتے ہیں۔ ہم اس کو خوب سمجھتے ہیں۔ مجھے خیال پڑتا ہے کہ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ تحدیث بالنعمت کے طور پر میں یہ بھی لکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعد نماز جمعہ حضرت اقدس سے کچھ عرض کرنے کے لیے اندر گیا۔ بعد اصرار دھر کے ذکر کے میں نے خطبہ کی نسبت حضوٹ سے پوچھا۔ فرمایا:

”یہ بالکل میرا مذہب ہے جو آپ نے بیان کیا۔“ اور فرمایا

”یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ معارف الہیہ کے بیان میں بلند چٹان پر قائم ہو گئے۔“

۲۵-۲۶ اگست ۱۹۰۷ء کی درمیانی شب

کسی زبردست نشان کا پیش خیمہ
 جمعہ کے دن لاہور ایٹشن پر سب مختلف المشارب
 لوگ جو ہمارے بغض میں ایک گھاٹ پانی پینے لگ گئے ہیں۔ یوں جمع ہو گئے اور پیر صاحب کو لڑی کو سوار کر کے شہر کے اندر سے اس طرح پر تیز اترنے لڑے جیسے روانف سینہ پیٹتے اور قدموں کو کھینچتے جاتے ہیں۔ بطلان نے اسی طرح رونق پیدا کر لی جیسے اس دن جبکہ

دو جہاں کے سردار کو کلمہ سے نکالا گیا تھا اور کفارِ قریش نے چند روز کے لیے چراغاں کر کے جھوٹی خوشی منائی تھی۔
آج حتیٰ کہ جھوٹا کہا جا رہا ہے اور راستی پاؤں تلے کچل جا رہی ہے اور بہت سے شقی چادروں طرف سے اُٹھے ہیں۔
آج دُہا ہام پُورا ہوا، جو کچھ مدت ہوئی شائع کیا تھا۔

”دُہا بیت الصدق کو بیت التزویر بنانا چاہتے ہیں۔“

رات حضرت مرسل اھل علیہ السلام اس امر پر دیر تک گفتگو فرماتے رہے۔ فرمایا :

”ان شوروں سے ہم پر کیا رعب پڑ سکتا ہے۔ میں تو یہ سارے شور ایک تہید معلوم ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی اُس نصرت کی آمد کے لیے جو دیر سے معرضِ انتوائیں ہے۔ عادت اھل ہمیشہ یوں ہی ہے کہ جب تکذیب شدت سے ہوتی ہے، تو غیرتِ الہی اسی قدر نصرت کے لیے جوش مارتی ہے۔ اُتقم کے شور پر جو ہماری تکذیب اور اُمانت ہوئی۔ خدا تعالیٰ کی غیرت نے بہت جلد لیکھرام کا نشان ظاہر کیا۔ اسی طرح ہم قویٰ امید رکھتے ہیں کہ یہ شور تکذیب پیش خمیہ ہے کسی زبردست نشان کا۔ ممکن ہے کہ کوئی بد قسمت اس شور کے رعب میں آکر کٹ جائے۔ اُس کا علاج ہم یہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ سنت اھل ہی ہے۔“

اگست ۱۹۰۵ء

حقیقی نفع رساں اھل تعالیٰ کی ہی ذات ہے
کا کوئی نفع اُٹھانے کی ایک خیالی امید پر ان کو

خوش کرنے کے واسطے کس کس قسم کی خوشامد کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ادنیٰ ادنیٰ درجہ کے ادیبوں اور خدمت گاروں تک کو خوش کرنا پڑتا ہے؛ حالانکہ اگر وہ حاکمِ راضی اور خوش بھی ہو جاوے، تو اس سے صرف چند روز تک یا کسی موقع مخصوص پر نفع پہنچنے کی امید ہو سکتی ہے۔ اس خیالی امید پر انسان اُس کے خدمتگاروں کی ایسی خوشامدیں کرتا ہے کہ میں تو ایسی خوشامدوں کے تصور سے بھی کانپ اُٹھتا ہوں اور میرا دل ایک رنج سے بھر جاتا ہے کہ نادان انسان اپنے جیسے انسان کی ایک وہی ادنیٰ خیالی امید پر اس قدر خوشامد کرتا ہے۔ مگر اُس غلطی حقیقی کی جس نے بُروں کو کسی معاوضہ کے ادراک کے اس پہلے انتہا فضل کئے ہیں۔ ذرا بھی پروا نہیں کرتا؛ حالانکہ اگر وہ انسان اُس کو نفع پہنچانا بھی چاہے تو کیا؟ میں سچ بچ کہتا ہوں کہ کوئی نفع خدا تعالیٰ کے بُروں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ممکن ہے کہ اس سے پیشتر کہ وہ نفع اُٹھائے، نفع پہنچانے والا یا خود یہ اس دنیا سے اُٹھ جائے یا کبھی ایسی خطرناک مرض میں

مبتلا ہو جائے کہ کوئی خطا اور فائدہ ذاتی اس سے اٹھانہ سکے۔ غرض اصل بات یہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم انسان کے شامل حال نہ ہو۔ انسان کسی سے کوئی فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ پھر جبکہ حقیقی نفع رساں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ پھر کس قدر بے حیائی ہے کہ انسان غیروں کے دروازے پر ناک رکھتا پھرے۔ ایک خدا ترس مومن کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ وہ اپنے جیسے انسان کی ایسی خوشامد کرے جو اس کا حق نہیں ہے۔ مبتدی کے لیے خود اللہ تعالیٰ ہر ایک قسم کی راہیں نکال دیتا ہے اُس کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے کہ کسی دوسرے کو علم بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود اس کا ولی اور مددگار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے جو دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں۔ اُن کے ساتھ وہ رافت اور محبت کرتا ہے؛ چنانچہ خود فرماتا ہے۔ **وَاللّٰهُ يُفَضِّلُ الْبَارِئِ**۔ (البقرہ: ۲۰۸)

یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے اُن کو دی ہے۔
خدا تعالیٰ کے بندے کون ہیں؟

اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کرنا، اپنے مال کو اُس کی راہ میں صرف کرنا اُس کا فضل اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں، مگر جو لوگ دنیا کی املاک و جہات کو اپنا مقصود بالذات بنالیتے ہیں، وہ ایک خواہیدہ نظر سے دین کو دیکھتے ہیں، مگر حقیقی مومن اور صادق مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ سچا اسلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ساری طاقتوں اور قوتوں کو مادام الحیات وقف کر دے، تاکہ وہ حیاتِ طیبہ کا وارث ہو؛ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ اس لہجے وقف کی طرف ایمان کر کے فرماتا ہے۔ **مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ جَدًّا زَبَدًا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** (البقرہ: ۱۱۳) اس جگہ **أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ** کے معنی یہی ہیں کہ ایک نیستی اور نذل کا لباس پہن کر آستانہِ الوہیت پر گرے اور اپنی جان، مال، اُبر و غرض جو کچھ اس کے پاس ہے۔ خدا ہی کے لیے وقف کرے اور دنیا اور اُس کی ساری چیزیں دین کی خادم بنادے۔

کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ انسان دنیا سے کچھ غرض اور واسطہ
حصولِ دنیا میں مقصود بالذات دین ہو

دنیا کے حصول سے منع کرتا ہے، بلکہ اسلام نے رہبانیت کو منع فرمایا ہے۔ یہ بزدلوں کا کام ہے۔ مومن کے تعلقات دنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہوں وہ اس کے مراتبِ عالیہ کا موجب ہوتے ہیں، کیونکہ اُس کا نصب العین دین ہوتا ہے اور دنیا، اُس کا مال و جاہ دین کا خادم ہوتا ہے۔ پس اصل بات یہ ہے کہ دنیا مقصود بالذات نہ ہو۔ بلکہ حصولِ دنیا میں اصل غرض دین ہو اور ایسے طور پر دنیا کو حاصل کیا جاوے کہ وہ دین کی خادم ہو۔ جیسے انسان کبھی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واسطے سفر کے لیے سواری اور زادِ راہ کو ساتھ لیتا ہے تو اس کی اصل غرض منزلِ مقصود پر پہنچنا ہوتا ہے نہ خود سواری اور راستہ کی ضروریات۔ اس طرح پر انسان دنیا کو حاصل

کرے، اگر دین کا خادم سمجھ کر۔

اللہ تعالیٰ نے جو یہ دُعا تعلیم فرمائی ہے کہ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً (البقرہ: ۲۰۲) اس میں بھی دُنیا کو مقدم کیا ہے، لیکن کس دُنیا کو؟ حسنۃ الدُنیا کو جو آخرت میں حسنات کا موجب ہو جائے۔ اس دُعا کی تعلیم سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مومن کو دُنیا کے حصول میں حسنات الاخرۃ کا خیال رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی حسنۃ الدنیا کے لفظ میں ان تمام بہترین ذرائع حصول دُنیا کا ذکر آ گیا ہے جو ایک مومن مسلمان کو حصول دُنیا کے لیے اختیار کرنے چاہئیں۔ دُنیا کو ہر ایسے طریق سے حاصل کر دو جس کے اختیار کرنے سے بھلائی اور خوبی ہی ہو۔ نہ وہ طریق جو کسی دوسرے بنی نوع انسان کی تکلیف رسانی کا موجب ہو۔ نہ ہم جنسوں میں کسی عار و شرم کا باعث۔ ایسی دُنیا بے شک حسنۃ الاخرۃ کا موجب ہوگی۔

پس یاد رکھو کہ جو شخص خدا کے لیے زندگی وقف کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بے دست دُپا ہو جائے۔ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ دین اور الٰہی وقف انسان کو ہوشیار اور چابکدست بنا دیتا ہے۔ سُستی اور کسل اُس کے پاس نہیں آتا۔ حدیث میں عمار بن خزمیرہ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے میرے باپ کو فرمایا کہ تجھے کس چیز نے اپنی زمین میں درخت لگانے سے منع کیا ہے تو میرے باپ نے جواب دیا کہ میں بُدھا ہوں۔ کل مر جاؤں گا۔ پس اُس کو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تجھ پر ضرور ہے کہ درخت لگائے۔ پھر میں نے حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ خود میرے باپ کے ساتھ بل کر ہماری زمین میں درخت لگاتے تھے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عمرؓ اور کسل سے پناہ مانگتا کرتے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ سُست نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ حصول دُنیا سے منع نہیں کرتا، بلکہ حسنۃ الدنیا کی دُعا تعلیم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں چاہتا کہ انسان بے دست دُپا ہو کر بیٹھ رہے بلکہ اُس نے صاف فرمایا ہے لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم: ۴۰) اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ جدوجہد سے کام کرے، لیکن جس قدر مرتبہ مجھ سے ممکن ہے یہی کہوں گا کہ دُنیا کو مقصود بالذات نہ بناؤ۔ دین کو مقصود بالذات مقرر اور دُنیا اس کے لیے بطور خادم اور مرکب کے ہو۔ دولت مندوں سے بسا اوقات ایسے کام ہوتے ہیں کہ غریبوں اور مفلسوں کو وہ موقع نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں خلیفہ اول نے جو بڑے ملک التجار تھے مسلمان ہو کر لائیفردک اور آپ کو یہ مرتبہ ملا کہ صدیق کہلائے اور پہلے رفیق اور خلیفہ اول ہوئے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان

لکھا ہے کہ جب آپ تجارت واپس آئے تھے اور ابھی کتبہ میں نہ پہنچے تھے کہ راستہ میں ہی ایک شخص ملا۔ اس سے پوچھا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ۔ اس نے کہا کہ اور تو کوئی تازہ خبر نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تمہارے دوست نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ ابو بکرؓ نے وہیں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر اُس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو سچا ہے؛ چنانچہ

جب تک میں اپنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے واقعی پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں اور اسی وقت مشرف باسلام ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیقؓ کو قبول اسلام کے لیے کسی اعجاز کی ضرورت نہ پڑی۔ اعجازِ بے سنی کے خواہشمند وہ لوگ ہوتے ہیں، جن کو تعارف ذاتی نہیں ہوتا، لیکن جس کو تعارف ذاتی ہو جاوے، اُسے اعجاز کی ضرورت اور خواہش ہوتی ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے معجزہ نہیں مانگا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے واقف تھے اور خوب جانتے تھے کہ وہ راستباز اور امین ہے جھوٹا اور مغزی نہیں، جبکہ کسی انسان پر کبھی افرا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ پر افرا کرنے کی کبھی جرأت نہیں کر سکتا۔

پس یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نشانِ صرف اس لیے مانگا جاتا ہے کہ اس بات کے امکان کا اندیشہ گزرتا ہو کہ شاید جھوٹ ہی بولا ہو، مگر جب یہ بات اچھی طرح معلوم ہو کہ مدعی صادق اور امین ہے۔ پھر نشانِ بے سنی کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو لوگ نشان دیکھنے کے خواہشمند ہوتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ راسخ الایمان نہیں ہو سکتے بلکہ ہر وقت خطرہ کے عمل میں رہتے ہیں۔ ایمان بالغیب کے ثمرات اُن کو نہیں ملتے۔ کیونکہ ایمان بالغیب کے اندر ایک فعلِ نیکی کا حُسنِ خلق بھی ہے۔ جس سے وہ جلد باز بے نصیب رہ جاتا ہے جو نشان دیکھنے کے لیے جلدی کرتا اور زور دیتا ہے۔ مسیح علیہ السلام کے حواریوں نے نزولِ مادہ کے لیے زور دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردستی کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم تو مادہ نازل کریں گے، لیکن بعد نزولِ مادہ جو انکار کرے گا، اس پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ قرآن شریف میں اس قصہ کے ذکر سے یہ فائدہ ہے کہ تا بتلایا جاوے کہ بہترین ایمان کو نسا ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانات یوں تو اجلیٰ بدیہیات سے ہوتے ہیں، لیکن اُن کے ساتھ ایک طرف اتماءِ حجت منظور ہوتا ہے اور دوسری طرف ابتلائے اُمت۔ اس لیے بعض امور ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ ایک ابتلا رکھتے ہیں اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ نشان مانگنے والے لوگ مستحل اور حُسنِ خلق سے جہت نہ رکھنے والے ہوتے ہیں اور اُن کی طبیعت میں ایک احتمال اور شک پیدا کرنے کا مادہ ہوتا ہے۔ تب ہی تو وہ نشان مانگتے ہیں۔ اس لیے جب نشان دیکھتے ہیں، تو پھر یہ ہودہ طور پر اس کی تاویلیں کرنی شروع کر دیتے ہیں اور اس کو کبھی سحر کہتے ہیں، کبھی کچھ نام رکھتے ہیں۔ غرض وہ ہم پیدا کرنے والی طبیعت اُن کو امرِ حق سے دُور لے جاتی ہے۔ اس لیے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم وہ ایمان پیدا کرو جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کا ایمان تھا۔ رضی اللہ عنہم کیونکہ اس میں حُسنِ خلق اور صبر ہے اور وہ بہت سے برکات اور ثمرات کا منبج ہے۔ اور نشان دیکھ کر ماننا

اور ایمان لانا اپنے ایمان کو مشروط بنانا ہے۔ یہ کر خود ہوتا ہے اور عموماً بار آور نہیں ہوتا۔ ہاں جب انسان عین حق کے ساتھ ایمان لاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو وہ نشان دکھاتا ہے جو اُس کے از و یا و ایمان کا موجب اور انشراح صدر کا باعث ہوتا ہے، خود اُن کو نشان اور آیت اللہ بنا دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اقرامی نشان کسی نبی نے نہیں دکھلائے مومن صادق کو چاہیے کہ کبھی اپنے ایمان کو نشان عینی پر مبنی نہ کرے۔

میں پھر اصل بات کی طرف

رجوع کر کے کہتا ہوں کہ دولتمند

انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت

اور متمول لوگ دین کی خدمت اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے ﴿مَادَدْتُمْ يَتَفَقَّوْنَ﴾ (البقرہ: ۴) متقیوں کی صفت کا ایک جزو قرار دیا ہے۔ یہاں مال کی کوئی خصوصیت نہیں ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ انسان اپنے بنی نوع کا ہمدرد اور خادم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انحصار دو ہی باتوں پر ہے۔ تعلیم لامر اللہ اور شفقت علی خلق اللہ۔ پس ﴿مَادَدْتُمْ يَتَفَقَّوْنَ﴾ میں شفقت علی خلق اللہ کی تعلیم ہے۔

ایک دفعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روپیہ کی ضرورت بتلائی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا کل اثاثہ البیت لے کر حاضر ہو گئے۔ آپؐ نے پوچھا ابوبکر! گھر میں کیا چھوڑ آئے۔ تو جواب میں کہا۔ اللہ اور رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف لے آئے۔ آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر! گھر میں کیا چھوڑ آئے۔ تو جواب دیا کہ نصف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر و عمر کے فعلوں میں جو فرق ہے، وہی اُن کے مراتب میں فرق ہے۔

دُنیا میں انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی واسطے علم تعبیر التواریخ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے جگر نکال کر کسی کو دیا ہے تو اس سے مراد مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی اُتقار اور ایمان کے حصول کے لیے فرمایا: ﴿لَنْ نَمُنَا اِلَّا بِتَرَحُّنٍ تَتَفَقَّوْا اِمَّا تَجِبُوْنَ﴾ (آل عمران: ۹۳) حقیقی عینی کو ہرگز نہ پاؤ گے جب تک تم عزیز ترین چیز نہ خرچ کر دو گے، کیونکہ مخلوق الہی کے ساتھ ہمدردی اور سلوک کا ایک بڑا حصہ مال کے خرچ کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے اور اربانے جس اور مخلوق خدا کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے جو ایمان کا دوسرا جزو ہے جس کے بڑوں ایمان کا بل اور راسخ نہیں ہوتا۔ جب تک انسان ایشارہ نہ کرے۔ دوسرے کو نفع کیونکر پہنچا سکتا ہے۔ دوسرے کو نفع دسانی اور ہمدردی کے لیے ایشارہ ضروری شے ہے اور اس آیت میں ﴿لَنْ نَمُنَا اِلَّا بِتَرَحُّنٍ تَتَفَقَّوْا اِمَّا تَجِبُوْنَ﴾ میں اسی ایشارہ کی تعلیم اور ہدایت فرمائی گئی ہے۔

پس مال کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی انسان کی سعادت اور تقویٰ شکاری کا معیار اور محک ہے۔

ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں لٹھی وقف کا میعار اور محک وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت بیان کی اس وقت کا اثبات البیت لے کر حاضر ہو گئے۔

انبیاء علیہم السلام کو ضرورتیں کیوں لاحق ہوتی ہیں

کتاب نبیاء علیہم السلام کو ضرورتیں کیوں لاحق ہوتی ہیں یہاں ایک ضروری امر بیان کرنا چاہتا ہوں

ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اُن کو کوئی ضرورت پیش نہ آوے۔ مگر یہ ضرورتیں اس لیے لاحق ہوتی ہیں تاکہ لٹھی وقف کے نمونے مثال کے طور پر قائم ہوں اور ابو بکرؓ کی زندگی کا وقف ثابت ہو اور دُنیا میں خدا کے مقتدر کی ہستی پر ایمان پیدا ہو اور ایلے لٹھی وقف کرنے والے دُنیا کے لیے بطور آیت اللہ کے ٹھہریں اور اس مخفی لذت اور محبت پر دُنیا کو اطلاع ملے، جس کے سامنے مال و دولت جیسی مجبوبات اور مرغوبات بھی آسانی اور خوشی کے ساتھ قربان ہو سکتی ہے اور پھر مال و دولت کے خرچ کے بعد لٹھی وقف کو مکمل کرنے کے واسطے وہ قوت اور شجاعت ملے کہ انسان جان جیسی تحفے کو بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں دینے سے دریغ نہ کرے۔

غرض انبیاء علیہم السلام کی ضرورتوں کی اصل غرض دُنیا کی جھوٹی محبتوں اور فانی چیزوں سے مُنہ موڑنے کی تعلیم دینے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر لذت ایمان پیدا کرنے اور ابناء جنس کی بہتری اور خیر خواہی کے لیے ایثار کی قوت پیدا کرنے کے واسطے ہوتی ہے؛ ورنہ یہ پاک گروہ خزانۃ السموات والارض کے مالک کی نظر میں چلتا ہے۔ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ وہ ضرورتیں تعلیم کو کامل کرنے اور انسان کے اخلاق اور ایمان کے رُخ کے لیے پیش آتی ہیں۔

مفسر کہتے ہیں کہ یقین سے مراد موت ہے، مگر موت دُعا کی مراد ہے اور یہ ظاہری بات ہے کہ اس کا مقصود بالذات کیا ہو جس کی تلاش کرنے کے لیے یہاں

یقین کا کامل مرتبہ

ایماں اور اشارہ ہے۔

مگر یہ کہتا ہوں کہ دُعا روحانی موت ہو یا روحانی زندگی تہمدی زندگی خدا ہی کی راہ میں وقف ہو۔ مومن کو لازم ہے کہ اس وقت تک عبادت سے نہ تھکے اور سُست نہ ہو جب تک یہ جھوٹی زندگی بھسم نہ ہو جاوے اور اس کی جگہ نئی زندگی جو ابدی اور راحت بخش زندگی ہے، اُس کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے اور جب تک اس عارضی حیات دنیا کی سوزش اور علین و دور ہو کر ایمان میں ایک لذت اور رُوح میں ایک سکنت اور استراحت پیدا نہ ہو۔ یقیناً سمجھو کہ جب تک انسان اس حالت تک نہ پہنچے۔ ایمان کامل اور ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تو عبادت

کر تا رہے جب تک کہ تجھے یقین کامل کا مرتبہ حاصل نہ ہو اور تمام حجاب اور ظلماتی پردے دور ہو کر یہ سمجھ میں نہ آجائے کہ کلام میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا۔ بلکہ اب تو نیا ملک، نئی زمین، نیا آسمان ہے اور میں بھی کوئی نئی مخلوق ہوں۔ یہ حیات ثانی وہی ہے جس کو صوفی بقا کے نام سے منہموم کرتے ہیں۔ جب انسان اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی روح کا نفع اس میں ہوتا ہے۔ مگر کھانا اُس پر نزل ہوتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا کہ اگر کوئی چاہے مکہ مکرمہ اور میت کو زمین پر چلتا ہو دیکھے تو وہ ابوبکرؓ کو دیکھے۔ اور ابوبکرؓ کا درجہ اُس کے علاوہ ہری اعمال سے ہی نہیں بلکہ اس بات سے ہے جو اُس کے دل میں ہے۔

مگر یاد رکھو۔ ایمان ایک راز ہوتا ہے جو مومن اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا
ایمان ایک راز ہے ہے اور جس کو مخلوق میں سے اس مومن کے سوا دوسرے میں جان سکتا اِنَّا عِنْدَ تَحْقِیْقِ

عَبْدِیٰ جِی کی حقیقت یہی ہے بعض اوقات وہ لوگ جو علوم حقہ اور معارف الہیہ سے بہرہ ور نہیں ہوتے۔ کسی مومن کے ان تعلقات کے عدم علم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اُس کو ہوتے ہیں۔ اُس کی بعض حالتوں مثلاً معاملات رزق و معاش پر حیرت اور تعجب ظاہر کرتے ہیں اور کبھی یہ تعجب اُن کو بدلتی اور گمراہی تک لے جاتا ہے، اس لیے اُن کی نظر اپنے ہی محدود اسباب پر ہوتی ہے۔ اور وہ اس راز اور مہر سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ رکھتا ہے۔ ناواقف ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دوست اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس راز کو ایسا بنائیں جو صحابہ کرامؓ کا تھا۔

غرض یہ ہے کہ انسان کو ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کریں کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف کرے۔ میں نے بعض

اخبارات میں پڑھا ہے کہ فلاں آریہ نے اپنی زندگی آریہ سماج کے لیے وقف کر دی اور فلاں پادری نے اپنی عمر مشن کو دے دی۔ مجھے حیرت آتی ہے کہ کیوں مسلمان اسلام کی خدمت کے لیے اور خدا کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف نہیں کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ پر نظر کر کے دیکھیں، تو اُن کو معلوم ہو کہ کس طرح اسلام کی زندگی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی جاتی تھیں۔

یاد رکھو کہ پیغمبر کا سودا نہیں ہے، بلکہ بے قیاس نفع کا سودا ہے۔ کاش مسلمانوں کو معلوم ہوتا اور اس تجارت کے مفاد اور منافع پر اُن کو اطلاع ملتی جو خدا کے لیے اس کے دین کی خاطر اپنی زندگی وقف کرتا ہے۔ کیا وہ اپنی زندگی کھوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فَلَمَّا أَجَزُوا عَشْرَ رُبُعِهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرہ: ۱۱۳) اس الہامی وقف کا اجر اُن کا رب دینے والا ہے۔ یہ وقف ہر قسم کے ہجوم و غموم سے نجات اور ربانی بخشش والا ہے۔

مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ جبکہ ہر ایک انسان بالطبع راحت اور آسائش چاہتا ہے اور ہجوم و غموم اور کرب و مفار

سے خواستگارِ نجات ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جب اس کو ایک مجرب نسخہ اس مرض کا پیش کیا جاوے تو اس پر توجہ ہی نہ کرے۔ کیا بھئی وقف کا نسخہ ۱۳۰۰ برس سے مجرب ثابت نہیں ہوا؟ کیا صحابہ کرامؓ اسی وقف کی وجہ سے حیاتِ طیبہ کے وارث اور ابدی زندگی کے متحی نہیں ٹھہرے؟ پھر اب کوئی وجہ ہے کہ اس نسخہ کی تاثیر سے فائدہ اٹھانے میں دریغ کیا جاوے۔

بات یہی ہے کہ لوگ اس حقیقت سے نا آشنا اور اس لذت سے جو اس وقف کے بعد ملتی ہے نا واقف محض ہیں؛ ورنہ اگر ایک ششم بھی اس لذت اور سرور سے اُن کو مل جاوے، تو بے انتہا متادوں کے ساتھ وہ اس میلان میں آئیں۔

اپنا ذاتی تجربہ اور وصیتت میں خود جو اس راہ کا پورا تجربہ کار ہوں اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض سے میں نے اس راحت اور لذت سے حظ اٹھایا ہے یہی آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کے لیے اگر سر کے پھر زندہ ہوں اور پھر مردوں اور زندہ ہوں تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جاوے۔

پس میں چونکہ خود تجربہ کار ہوں اور تجربہ کر چکا ہوں اور اس وقف کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جوش عطا فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ بھی کہہ دیا جاوے کہ اس وقف میں کوئی ثواب اور فائدہ نہیں ہے، بلکہ تکلیف اور دکھ ہوگا۔ تب بھی میں اسلام کی خدمت رک نہیں سکتا، اس لیے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں آئندہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ وہ اُسے نئے یا نہ نئے! اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیاتِ طیبہ یا ابدی زندگی کا طلبگار ہے، تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے اور ہر ایک اس کوشش اور فکر میں لگ جاوے کہ وہ اس درجہ اور مرتبہ کو حاصل کرے کہ کہہ سکے کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، میری نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور حضرت ابراہیمؑ کی طرح اُس کی رُوح بول اُٹھے۔ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ (البقرہ: ۱۳۲) جب تک انسان خدا میں کھو یا نہیں جاتا، خدا میں ہو کر نہیں مڑتا وہ نئی زندگی پا نہیں سکتا۔

پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لیے زندگی کا وقف میں اپنی زندگی کی اصل غرض سمجھتا ہوں۔ پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فضل کو اپنے لیے پسند کرتے اور خدا کے لیے زندگی وقف کرنے کو عزیز رکھتے ہیں؟

انسان اگر اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی وقف نہیں کرتا۔ تو وہ یاد رکھے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم

کو پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے یہ صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ بعض خام خیال کوتاہ فہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہر ایک آدمی کو جہنم میں ضرور جانا ہو گا۔ یہ غلط ہے۔ یہ غلط ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ تھوڑے ہیں جو جہنم کی سزا سے بالکل محفوظ ہیں اور یہ تعجب کی بات نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قِيلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا تَتَذَكَّرُونَ (سبا: ۱۴)

اب سمجھنا چاہیے کہ جہنم کیا چیز ہے؟ ایک جہنم تو وہ ہے جس کا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے اور دوسرے یہ زندگی بھی اگر خدا تعالیٰ کے لیے نہ ہو تو

جہنم کی حقیقت

جہنم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا تکلیف سے بچانے اور آرام دینے کے لیے متولی نہیں ہوتا۔ یہ خیال مت کرو کہ کوئی ظاہر دولت یا حکومت، مال و عورت، اولاد کی کثرت کسی شخص کے لیے کوئی راحت یا اطمینان، سکینت کا موجب ہو جاتی ہے۔ اور وہ دم نقد بہشت ہی ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ اطمینان اور دُستی اور وہ تسکین جو بہشت کے انعامات میں سے ہے، ان باتوں سے نہیں ملتی وہ خدا ہی میں زندہ رہنے اور مرنے سے مل سکتی ہے جس کے لیے انبیاء علیہم السلام خصوصاً ابراہیم اور یعقوب علیہما السلام کی یہی وصیت تھی کہ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَآنتُمْ مُسْلِمُونَ (البقرہ: ۱۳۳) لذات دُنیا تو ایک قسم کی ناپاک حرص پیدا کر کے طلب اور پیاس کو بڑھا دیتی ہیں۔ استغفار کے مریض کی طرح پیاس نہیں بجھتی۔ یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پس یہ بے جا آرزوؤں اور حسرتوں کی آگ بھی بخمد۔ اسی جہنم کی آگ کے ہے جو انسان کے دل کو راحت اور قرار نہیں لینے دیتی، بلکہ اُس کو ایک مذہب اور اضطراب میں غلطاں و پیچاں رکھتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں کی نظر سے یہ امر ہرگز پوشیدہ نہ رہے کہ انسان مال و دولت یا زن و فرزند کی محبت کے جوش اور نشے میں ایسا دیوانہ اور خود رفتہ نہ ہو جاوے کہ اُس میں اور خدا میں ایک حجاب پیدا ہو جاوے۔ مال اور اولاد اسی لیے تو فتنہ کہلاتی ہے۔ اُن سے بھی انسان کے لیے ایک دوزخ تیار ہوتا ہے اور جب وہ اُن سے الگ کیا جاتا ہے تو سخت بے چینی اور گھبراہٹ ظاہر کرتا ہے اور اس طرح پر یہ بات کہ خَارُ اللّٰهِ الْمَوْحِدَةِ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْاَفْقِیْدَةِ (المزہ: ۷۷) منقول رنگ میں نہیں رہتا بلکہ حتمی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پس یہ آگ جو انسانی دل کو جلا کر کباب کر دیتی ہے اور ایک جلے ہوئے کو تلے سے بھی سیاہ اور تار یک بنا دیتی ہے۔ یہ وہی غیر اللہ کی محبت ہے۔

دو چیزوں کے باہم تعلق اور رگڑ سے ایک حرارت پیدا ہوتی ہے اسی طرح پر انسان کی محبت اور دُنیا اور دُنیا کی چیزوں کی محبت کی رگڑ سے اپنی محبت جل جاتی ہے اور دل تار یک ہو کر خدا سے دُور ہو جاتا اور ہر قسم کی بے قراری کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جبکہ دُنیا کی چیزوں سے جو تعلق ہو وہ خدا میں ہو کر ایک تعلق ہو اور اُن کی محبت خدا کی محبت میں ہو کر ہو۔ اُس وقت باہمی رگڑ سے غیر اللہ کی محبت جل جاتی ہے اور اس کی جگہ ایک روشنی اور نور بھردیا جاتا ہے پھر خدا کی رضا اُس کی رضا اور اس کی رضا خدا کی رضا کا منشاء ہو جاتا ہے۔ اس حالت پر پہنچ کر خدا کی محبت

اس کے لیے بمنزلہ جان ہوتی ہے اور جس طرح زندگی کے واسطے لازم زندگی ہیں۔ اُس کی زندگی کے واسطے خدا اور صرف خدا ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے نفلوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اُس کی خوشی اور راحت خدا ہی میں ہوتی ہے۔ پھر دنیا داروں کے نزدیک اگر اسے کوئی رنج اور کرب پہنچے تو پہنچے لیکن اصل یہی بات ہے کہ اس ہمہ دغم میں بھی وہ اطمینان اور سکینت سے اپنی لذت لیتا ہے جو کسی دنیا دار کی نظریں بڑے سے بڑے فارغ البال کو بھی نصیب نہیں۔ برخلاف اس کے جو کچھ حالت انسان کی ہے، وہ جہنم ہے۔ گویا خدا تعالیٰ کے ہوا زندگی بسر کرنا یہ بھی جہنم ہے۔ پھر حدیث شریف سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ تپ بھی حرارت جہنم ہی ہے۔ امراض اور مصائب جو مختلف قسم کے انسان کو لاتی حال ہوتے ہیں۔ یہ بھی جہنم ہی کا نمونہ ہے اور یہ اس لیے کہ تا دوسرے عالم پر گواہ ہوں اور جہاں دوسرے مسئلہ کی حقیقت پر دلیل ہوں اور کفارہ جیسے لغو مسئلہ کی تردید کریں۔ مثلاً جذام ہی کو دیکھو کہ اعضا گر گئے ہیں اور رقیق مادہ اعضاء سے جاری ہے۔ آواز بیٹھ گئی ہے۔ ایک قویہ بھانے خود جہنم ہے۔ پھر لوگ نفرت کرتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں۔ عزیز سے عزیز بیوی، فرزند، مال باپ تک کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ بعض اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ بعض اور خطرناک امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں پتھر یاں ہو جاتی ہیں اور پیٹ میں رسولیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری بلائیں اس لیے انسان پر آتی ہیں کہ وہ خدا سے دور ہو کر زندگی بسر کرتا ہے اور اُس کے حضور شغنی اور گستاخی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کی عزت اور پُر و انہیں کرتا ہے۔ اُس وقت ایک جہنم پیدا ہو جاتا ہے۔

اب پھر میں اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے اکثر انسانوں جتنوں کو پیدا کیا ہے اور پھر فرمایا کہ وہ جہنم انھوں نے خود ہی بنا لیا ہے۔ اُن کو جنت کی طرف بلایا جاتا ہے۔ پاک دل پاکیزگی سے باتیں سُنتا ہے اور ناپاک خیال انسان اپنی کورانہ عقل پر عمل کر لیتا ہے پس آخرت کا جہنم بھی ہو گا اور دُنیا کے جہنم سے بھی غلصہ اور رہائی نہ ہوگی، کیونکہ دُنیاب کا جہنم تو اس جہنم کے لیے بطور دلیل اور ثبوت کے ہے۔

وعظ کا منصب نااہل پلید لوگ سچی اور حق و حکمت کی بات سُن ہی نہیں سکتے اور جب کبھی کوئی بات معرفت اور حکمت کی اُن کے سامنے پیش کی جائے تو وہ اس پر توجہ نہیں کرتے بلکہ لاپرواہی سے ٹال دیتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ وہ لوگ جو حق کہیں وہ بھی عقوڑے ہیں۔ محض اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو حق کہنے والے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ گویا ہے ہی نہیں۔ علی العموم واعظ و خطا کہتے ہیں لیکن اُن کی اصل غرض اور مقصود

صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے کچھ وصول کریں اور دُنیا لکھا دیں۔ یہ غرض جب اُس کی باتوں کے ساتھ ملتی ہے تو حقیقت اور لہجہ کو اپنی تاریکی میں چھپا لیتی ہے اور وہ لذت اور معرفت کی خوشبو جو کلامِ الہی کے سُسنے سے دل و داغ میں پہنچتی اور دُوح کو معطر کر دیتی ہے وہ خود غرضی اور دُنیا پرستی کے تعقُّن میں دُوب کر رہ جاتی ہے اور اسی مجلس میں لوگ کہہ اُٹھتے ہیں۔ میاں یہ ساری باتیں ٹکڑا کمانے کی ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ اکثر لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ذریعہٴ معاش قرار دے لیا ہے لیکن ہر ایک ایسا نہیں ہے۔

ایسے پاک دل انسان بھی ہوتے ہیں جو صرف اس لیے خدا اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وہ مامور ہیں اور اُس کو فرض سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں۔ دُعا کا منصب ایک اعلیٰ درجہ کا منصب ہے اور وہ گویا شانِ نبوت اپنے اندر رکھتا ہے بشرطیکہ خدا ترسی کو کام میں لایا جاوے۔

دُعا کہنے والا اپنے اندر خاص قسم کی اصلاح کا موقعہ پالیتا ہے۔ کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کم از کم اپنے عمل سے بھی ان باتوں کو کر کے دکھا دے جو وہ کہتا ہے۔

بہر حال اگر ایک آدمی اپنی ہی غرض و منشاء کے لیے کوئی بھلی بات کہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اُس سے اس لیے اعراض کیا جائے کہ وہ اپنی کسی ذاتی غرض کی بنا پر کہہ رہا ہے۔ وہ بات جو کہتا ہے وہ تو بجائے خود ایک عمدہ بات ہے۔ نیک دل انسان کو لازم ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے جو وہ کہہ رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان اعراض و مقاصد پر بحث کرتا رہے جن کو ملحوظ رکھ دُعا کہہ رہا ہے۔ سعدیؒ نے کیا خوب کہا ہے۔

مرد باید کہ گیرد اندر گوش

گر نوشت است پسند بردیوار

یہ بالکل سچی بات ہے کہ قول کی طرف دیکھو۔ قائل کی طرف قائل کی بجائے قول کی طرف دیکھو

خیال مت کرو۔ اس طرح پر انسان سچائی کے لینے سے

محرور رہ سکتا ہے اور اندر ہی اندر ایک جُوب و نغوت کا بیج پرورش پا جاتا ہے، کیونکہ یہ اگر صرف سچائی اور صدا کا طالب ہے تو پھر دُوسروں کی عیب شماری سے اس کو کیا غرض۔

دُعا اپنے لیے کوئی ایک بات نکال لے، مگر تم کو اس سے کیا غرض، تمہارا مقصود اصلی تو طلبِ حق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ بے موقع، بے عمل، بے ربط بات شروع کر دیتے ہیں اور تند و نصیحت کرتے وقت اُمورِ معقطنے وقت کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ان امراض کا لحاظ رکھتے ہیں۔ جن میں مخاطب مبتلا ہوتے ہیں بلکہ اپنے

سوال کو ہی مختلف پیرایوں میں بیان کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز بیان کو اگر غور سے دیکھتے، تو اُن کو وعظ کہنے کا بھی ڈھنگ آ جاتا۔ ایک شخص

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین نیکو کونسی ہے۔ آپ اُس کو جواب دیتے ہیں کہ سخاوت۔ دوسرا اگر یہی سوال کرتا ہے، تو اُس کو جواب ملتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت۔ تیسرا آتا ہے۔ اُس کو جواب کچھ اور ملتا ہے۔ سوال ایک ہی ہوتا ہے۔ جواب مختلف۔ اکثر لوگوں نے یہاں پہنچ کر ٹھوکر کھائی ہے اور عیسائیوں نے بھی ایسی حدیثوں پر بڑے بڑے اعتراض کئے ہیں، مگر احمقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مفید اور مبارک طرز جواب پر غور نہیں کیا۔

اس میں ہر تر ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس قسم کا مرض آتا تھا۔ اُس کے حسب حال نسخہ شفا بتلا دیتے تھے جس میں مثلاً بخل کی عادت تھی اس کے لیے بہترین نیکو یہی ہو سکتی تھی کہ اُس کو ترک کرے جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا تھا، بلکہ اُن کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اُس کو اسی قسم کی تعلیم کی ضرورت تھی کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے۔

جماعت کو نصیحت

طیب کے لیے جیسا ضروری ہے کہ شخص عمدہ طور پر کرے۔ اسی طرح پر واعظ کے منصب کا یہ فرض ہے کہ وعظ و پند سے پہلے اُن لوگوں کے امراض کو تہ نظر رکھتے جن میں وہ مبتلا ہیں۔ مگر مشکل تو یہی ہے کہ یہ فراست اور یہ معرفت حقانی واعظ کے سوا دوسرے کو ملتی ہی کم ہے اور یہی وجہ ہے کہ ملک میں باوصیفہ سینکڑوں ہزاروں واعظ پھرتے ہیں، لیکن عملی حالت ملک کی دن بدن بستی کی طرف جا رہی ہے۔ ہر قسم کی اعتقادی، ایمانی، اخلاقی غلطیاں اور کمزوریاں اپنا اثر کرتی جاتی ہیں۔ یہ اس لیے کہ وعظوں میں حقانیت نہیں رُوح نہیں۔ یہ سب کچھ ہے، مگر میں اس وقت اپنے دوستوں کو پھر یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ چونکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے دلوں میں طلب حق کی پیاس کو محسوس کیا ہے۔ وہ راستی اور صداقت کے لینے میں مضائقہ نہ کریں۔ گو واعظ مختلف رنگوں اور پیرایوں میں اپنا سوال ہی پیش کرے، مگر تم کو نہیں چاہیے کہ صرف اس ایک وجہ سے اصل حکمت کو چھوڑ دو کیونکہ وہ جو ان کے سوال کو سن کر ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ بھی تو غلطی پر ہے۔ کیا کسی لعل اور گوہر نایاب کو محض اس لیے پھینک دیا جاسکتا ہے کہ وہ کسی بدبودار ادنیٰ کی کیلی مٹی (دھبی پیرے کی) میں بندھا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے سوا اگر واعظ سوال کرتا ہے۔ تو کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہیں توجیہ دیا گیا ہے۔ **وَأَمَّا النَّاسُ فَاِنَّهُمْ كَلْبٌ** (العنقی: ۴) اور سائل خواہ گھوٹھے پر ہی سوار ہو کر آیا ہو، پھر بھی واجب نہیں کہ اُس کو روک دیا جاوے۔ تیرے لیے یہ حکم ہے کہ تو اس کو جھڑک نہیں۔ ہاں خدا تعالیٰ نے اُس کو

بھی حکم دیا ہے کہ وہ سوال نہ کرے۔ وہ اپنی خلاف ورزیوں کی خود سزا پا لے گا۔ لیکن تمہیں یہ مناسب نہیں کہ تم خدا تعالیٰ کے ایک واجب العزت حکم کی نافرمانی کرو۔ غرض اس کو کچھ دے دینا چاہیے۔ اگر پاس ہو اور اگر پاس کچھ نہ ہو تو نرم الفاظ سے اُس کو سمجھا دو۔

بدلتی فساد اس سے شروع ہوتا ہے کہ انسان ظنونِ فاسدہ اور شکوک سے کام لینا شروع کرے۔ اگر نیک فن کرے تو پھر کچھ دینے کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ جب پہل ہی منزل پر خطا کی تو پھر منزل مقصود پر پہنچنا مشکل ہے۔ بدلتی بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کو بہت سی نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان خدا پر بدلتی شروع کر دیتا ہے۔

اگر بدلتی کا مرض بڑھ گیا ہوتا، تو بلاؤ اُن مولویوں کو جنہوں نے میری تکفیر اور ایذا دہی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا اور کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ کونسی وجوہ کفر کی اور میری تکذیب کی نظر آتی تھیں۔ میں نے پکار پکار کر اور خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ قرآن کریم کو خاتم الکتب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتا ہوں اور اسلام کو ایک مذہب اور حقیقی نجات کا ذریعہ قرار دیتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کی مقادیر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہوں۔ اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ اتنی ہی نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان کے پورے روزے رکھتا ہوں۔ پھر وہ کون سی نرالی بات تھی جو انہوں نے میرے کفر کے لیے ضروری سمجھی۔ صریح ظلم ہے۔ وہ اپنے گندے اعمال اور زندگی کو نہیں دیکھتے۔ وہ زمین اور آسمان پر غور اور تدبر کر کے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ان مصنوعات کا خالق ہے یا کھرا م کے نشان سے مولویوں نے کیا فائدہ اٹھایا؟

آپتھم کا نشان پھر آپتھم کی پیشگوئی سے کیا فائدہ حاصل کیا۔ اللہ اللہ کیسی صاف نکل بلکہ اس کو شکوک کرنے کی سعی کی؛ حالانکہ اُس میں اگر کوئی الزام باقی ہے تو آپتھم پر جس نے اپنی خاموشی اور ہمارے مطالبات کے جواب نہ دینے سے اُس کی سچائی پر فہم کر دی۔ جبکہ اس میں صریح شرط موجود تھی۔ پھر ایک قانونی طبیعت کا آدمی بھی اس کے دو ہی معنی کرے گا۔ ایک یہ کہ اگر شرط کی رعایت کرے تو بچ ہے۔ دوسرا یہ کہ مر جاوے۔

پھر بچ جانے کی صورت میں مومن کو چاہیے تھا کہ وہ اس امر کو تنقیح طلب قرار دیتا کہ آیا اُس نے رعایت کی یا نہیں؟ یاد رکھو۔ یہاں تو صریح اور صاف شرط موجود تھی کہ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے، لیکن بعض اتداری پیشگوئیاں

ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بغا ہر اُن میں کوئی شرط نہیں ہوتی اور حقیقت میں وہ مشروط ہوتی ہیں۔ یوسٹینی کا قصہ صاف موجود ہے۔ تفسیروں میں دیکھ لو کیا لکھا ہوا ہے؟ باوصفہ کہ ایک ایسی نظیر قرآن شریف اور کتب سابقہ میں موجود ہے۔ لیکن ہمارے معاملہ میں اسی بدلتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ایک مقررہ قانون کی بھی پروا نہیں کرتے؛ حالانکہ اُس میں صریح مشروط موجود ہے اور اُس کا زندہ رہنا اور پنج جانا اس امر کی دلیل ہے کہ اُس نے اس شرط سے فائدہ اٹھایا مگر اس شرط سے فائدہ اٹھانے کے ہمارے پاس اس سے بھی بڑھ کر دلائل ہیں جو ایک موٹی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہماری طرف متواتر اشتہار پر اشتہار جاری ہوئے اور اس کی دعوت کی گئی کہ تم قسم کھاؤ اور اگر جھوٹی قسم کی پاداش میں ایک سال کے اندر ہلاک نہ ہو جاؤ، تو میں اپنے آپ کو جھوٹا قرار دوں گا اور اس قسم کے لیے چار ہزار روپے تک کا انعام بھی دینا چاہا اور یہ بھی ثابت کر کے دکھلایا کہ بائبل سے ایسی قسم کا کھانا گناہ نہیں بلکہ انکار کرنا گناہ ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں، تو ہم پر پاداش کرو۔ پاداریوں نے بھی اس کو اکسایا اور ترغیب دی کہ تم پاداش کرو، لیکن اس قدر کوششوں پر بھی وہ میدان میں نہ آیا اور اپنی خاموشی اور اسلام پر نکتہ چینی اور اس کے خلاف تحریروں کی اشاعت سے رک کر اُس نے بتلادیا کہ حقیقت میں پیشگوئی کے موافق اُس نے شرط سے فائدہ اٹھایا۔

پیشگوئی میں شرط کا موجود ہونا خود ایک پیشگوئی ہے۔ اگر اُس نے شرط سے فائدہ نہیں اٹھانا تھا تو اس کو مشروط کرنے کے معنی ہی کیا ہوئے۔

اب ایک متدین اور خدا ترس کو چاہیے کہ سوچے کہ آیا آتم نے رجوع الی اللہ کی شرط سے فائدہ اٹھایا ہے یا نہیں اور قسم کھانا خلاف شرع تھا تو کھلا رک اور پریم داس وغیرہ عیسائیوں نے قسم کھائی تھی یا نہیں۔ علاوہ ازیں ہم نے تو ثابت کر کے دکھادیا تھا کہ فیصلہ صحیح کے لیے قسم کھانا عیسائی پر واجب ہے۔

غرض یہ پیشگوئی مشروط تھی۔ وہ سرا سہہ رہا۔ شہر بہ شہر پھرتا رہا۔ اگر اس کو خداوند مسیح پر پورا یقین اور بھروسہ ہوتا تو پھر اس قدر گھبراہٹ کے کیا معنی؟ لیکن ساتھ ہی جب اس نے انخارج کیا اور ایک دنیا کو گمراہ کرنا چاہا کیونکہ انخارجی بعض نادانوں کی راہ میں ٹھوکر کا پتھر ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صادق وعدہ کے موافق ہمارے آخری اشتہار سے سات مہینے کے اندر اس کو دنیا سے اٹھالیا اور جس موت سے وہ ڈرتا اور مہاگتا پھرتا تھا اُس نے اُس کو آیا۔

میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آتم کے معاملہ میں لوگوں کو کیا شکل پیش آ سکتی ہے۔ اس قدر قوی قرائن موجود ہیں۔ اور پھر انکار !!! قرائن قویہ سے تو حدائیں مجرموں کو پھانسی دے دی تھیں۔ غرض یہ آتم کا ایک بڑا نشان تھا اور براہین احمدیہ میں اس فنقہ کی طرف صاف اور واضح لفظوں میں الہام درج ہو چکا ہے۔

نشان ہو تسو پھر جلسہ مذاہب کا نشان ایک بڑا نشان ہے۔ خواجہ کمال الدین صاحب اور بہت سے دوست اس بات کے گواہ ہیں اور وہ قسم کھا کر بتلا سکتے ہیں کہ قبل از وقت

ان کو بتلادیا گیا تھا اور اشتہار چھاپ کر شائع کر دیا گیا تھا کہ ہمارا مضمون بالا رہا اور ٹھیک اسی الہام کے موافق یہ نشان ہزار ہا انسانوں کے روبرو پورا ہوا اور اردو انگریزی اخبارات نے متفق لفظ ہو کر اقرار کیا کہ ہمارا مضمون سب سے بڑھ کر رہا۔

بریت کا نشان پھر جو مقدمہ ہم پر اقامت قبل عہد کا قائم ہوا جس میں ڈاکٹر گلارک جیسے لوگ شامل تھے اور مولوی محمد حسین نے بھی جا کر گواہی دی اور رام مہجبت کوئل مشہور آریہ بھی میڑی مقدمہ کے لیے آیا کئی سو آدمی اس امر کے گواہ موجود ہیں کہ کس طرح پر قبل از وقت اس مقدمہ کی ساری کیفیت اور صورت سے اطلاع دی گئی اور آخر بریت کی بھی اطلاع دے دی جو اللہ تعالیٰ نے انجرام (بے قصور مضہرانا) کے الہام سے بخردی تھی۔

یہ خدا کے غیب کی باتیں ہیں۔ کیا انسانی طاقت میں ہے کہ اس طرح پر پیشگوئی کر سکے اور ایسے وقت میں کہ ابھی مقدمہ کا نام و نشان بھی نہیں۔ اس کا سارا نقشہ کھینچ کر دکھلایا جاوے۔

لیکھرام کا نشان پھر لیکھرام کا نشان ایک ششیر برہنہ کی طرح تھا۔ پانچ سال پیشتر بذریعہ اشتہارات فریقین کی طرف سے یہ پیشگوئی شائع کی گئی اور خود لیکھرام جہاں جاتا، اس پیشگوئی کو نشان اس میں کوئی شرط نہ تھی اور وہ صاف تھی، اگر وہ زندہ رہتا تو بے شک قیامت برپا ہو جاتی، لیکن یہ تب ہوتا۔ اگر خدا تعالیٰ کی باتیں نہ ہوتیں۔ بے شک پھر انجام رسوائی کے ساتھ ہوتا۔ کیا محمد حسین چپ رہتا؟ اب بھی جبکہ یہ نشان پورا ہو گیا اور لاکھوں انسانوں نے اس پیشگوئی کی صداقت کو تسلیم کر لیا۔ وہ کہتا ہے کہ جماعت کے کسی آدمی نے قتل کر دیا ہوگا۔ افسوس یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ وہ ٹرید کیسا خوش اعتقاد ہوگا، جو ایسے پیر پر بھی اعتقاد رکھ سکتا ہے جو اسے قتل کی ترغیب دے اور اپنی پیشگوئیوں کو اپنی صداقت کا معیار قائم کرے اور پھر ان کے پورا کرنے کے لیے ٹرید دل کو ناجائز وسائل اختیار کرنے کی تعلیم دے؟ شرم ہے ایسے خیالات پر۔

جو لوگ اس قسم کا خیال رکھتے ہیں وہ گویا ہماری نیک نہاد، انصاف پرور اور ہوشیار گورنمنٹ کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ گورنمنٹ نے اپنی طرف سے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا، لیکھرام کے قتل کے متعلق اس نے پوری سرگرمی سے تحقیقات کی، لیکن ہمارا اور ہماری جماعت کا دامن اس خون سے بالکل پاک صاف ثابت ہوا۔

افسوس یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ کیا لیکھرام نے میرے کسی باپ اور دادا کو قتل کر دیا تھا؟ اس نے میری ذات کو کسی قسم کی تکلیف اور ایذا نہیں دی۔ ہاں اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر وہ گستاخانہ حملے کیے اور وہ بے ادبیاں کیں کہ میرا دل کا بپ اٹھا اور میرا جگر پارہ پارہ ہو گیا۔ میں نے اس کی بے ادبیوں اور شونیوں کو ٹکڑے ہوئے ہوئے دل کے ساتھ خدا کے حضور پیش کیا۔ اس نے ان شونیوں اور گستاخیوں کے

عوض میں اس کی نسبت مجھے یہ پیشگوئی عطا فرمائی۔ پھر اس پیشگوئی میں اُس کی موت، وقت، صورت موت وغیرہ امور کو بخوبی بتلایا گیا تھا۔ ہاتھ کا نشان بنایا جانا اور ”بترس از تیغِ بَرانِ محمدؐ“ کہنا یہ سب امور واضح طور پر درج ہیں۔ اب کوئی بتلائے کہ کیا اس وقت کہ جبکہ وہ ابھی چوبیس پچیس برس کا نوجوان تھا پانچ سال پیشتر اس وقت کی اطلاع دینا انسانی منصوبہ کا فعل ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے۔ انسانی طاقت، انسانی فہم و فراست سے بالاتر اور بالا تر ہے۔

نشانات کی ضرورت

اب بتلاؤ کہ کیا یہ نشانات اپنی صداقت اور ثبوت میں کسی اور خارجی دلیل کے محتاج ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ معجزات میں سے

ایک ہی کافی ہے؛ چنانچہ جب اُن سے معجزہ مانگا گیا، تو یہی کہتے رہے کہ یسُئِ نبی کے نشان کے ہوا اور کوئی نشان نہ دیا جائے گا۔

میں نے پہلے بتلایا ہے کہ جو لوگ اندرونی حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ اُن کے لیے نشانات کی کچھ بڑی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ صرف رحم کر کے اُن کے مزید اطمینان اور اپنی ہستی منوانے کے لیے نشانات ظاہر فرماتا ہے۔ مجھ کو تعجب پر تعجب اور حیرت پر حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اولیاء اللہ کے معجزات کے قائل ہیں اور ایسے خوارق ان کے بیان کرتے ہیں۔ جن کے لیے نہ کوئی دلیل ہے نہ عقلی یا نقلی ثبوت ہے اور وہ بطور گمراہی اور کہانی کے اُن کے زمانہ کے بہت عرصہ بعد لوگوں میں مشہور ہوئے ہیں۔

شیعہ ہی سے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معجزات مانگو، تو وہ اس قدر بیان کریں گے کہ گنتے گنتے تھک جائیں، مگر ثبوت جب مانگیں تو کچھ بھی نہیں سیتے۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خوارق بکثرت بیان کیے جاتے ہیں، مگر ان کی کسی کتاب میں منقول نہیں ہیں۔ اب لوگ خدا سے ڈریں اور سوچ کر جواب دیں کہ جو باتیں صد یا سال بعد بھی گئی ہیں، اُن کی تو تصدیق کی جاتی ہے، لیکن جو آنکھوں سے دیکھے گئے ہیں، اُن کی تکذیب کی جاتی ہے۔ افسوس یہ لوگ اتنا بھی تو نہیں سوچتے کہ خبر معائنہ کے برابر نہیں ہوتی۔ سُننی ہوئی بات کسی واقعہ صحیح کی برابری نہیں کر سکتی۔ اب میرے نشانات دیکھ کر جو ان نشانوں کی تکذیب کی جاتی ہے۔ یہ میری تکذیب نہیں یہ واقعات صحیح کی تکذیب ہے۔ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب ہے۔

یہ یاد رکھو کہ یہ مصیبت اس لیے آئی ہے کہ تقویٰ اور طہارت اُٹھ گیا اور قانونِ الہی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اُٹھ جاتی ہے اور دلوں میں رقت اور رُوح میں گدازش نہیں رہتی۔ اس وقت مُنذر نشان

پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مقام تو ڈرنے کا تھا، مگر افسوس ان لوگوں نے اندھے اور بہرے ہو کر ان نشاناتِ الہیہ کو جو تفریح اور ابھال پیدا کر سکتے تھے، ایمان میں ایک نئی زندگی بخش سکتے تھے، چھوڑ دیا اور ضمیر بگم ہو کر گزر گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فتویٰ لگ چکا ہے۔ مُصَدِّقُکُمْ عُنَّی فَهُمْ لَا یَزِجُجُوْنَ (البقرہ: ۱۹)

مگر ہماری جماعت جس نے مجھے پہچانا ہے کافر من ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان نشانات کو ہماری جماعت کا فرض

بانی نہ ہونے دیں۔ اس سے قوتِ یقین پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ ان نشانات کو پوشیدہ نہ رکھے اور جس نے دیکھے ہیں وہ ان کو بتلاوے جو غائب ہیں تاکہ برائیوں سے بچیں اور خدا پر تازہ ایمان پیدا کریں اور ان نشانات کو عمدہ براہین سے سنبھال کر پیش کریں۔ یاد رکھو! خدا کے دلائل اور براہین کو جو غور سے نہیں دیکھتے، وہ اندھے ہوتے ہیں اور حق کو دیکھ نہیں سکتے اور ان کے سننے کے کان نہیں ہوتے۔ یہ لوگ چار پائے بلکہ اُن سے بھی بدتر ہوتے ہیں اور خدا اُن کی زندگی کا شگنل نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ مومن اور متقی کی زندگی کا ذمہ دار ہے۔ هُوَ یَتَوَكَّلُ الْمُصْلِحِينَ (الاعراف: ۱۹۷) اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے دُور اور چارپایوں کے مشابہ ہیں اُن کی زندگی کا قیل نہیں۔ جھلکا بتاؤ تو یہی کہ کوئی آدمی ذبح ہوتے ہوئے بکروں کے سر پر بھی بیٹھ کر رہتا ہے؟ پھر جو لوگ بکروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کی زندگی کی کیا پروا ہو سکتی ہے؟

جانوروں کی زندگی دیکھ لو کہ غنٹیں اُن سے لی جاتی ہیں اور ان کو ذبح کیا جاتا ہے پس جو انسان خدا تعالیٰ سے قطعِ تعلقی کرتا ہے۔ اس کی زندگی کی ضمانت نہیں رہتی؛ چنانچہ فرمایا قُلْ مَا یَعْبُدُونَ إِلَّا کُفْرًا ۚ لَوْ لَا ذِمَّةَ كُنْ (الفرقان: ۷۸) یعنی اگر تم اللہ کو نہ پکاردو، تو میرا رب تمہاری پرواہی کیا رکھتا ہے۔ ”یاد رکھو جو دنیا کے لیے خدا کی عبادت کرتے ہیں یا اس سے تعلقی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کچھ پروا نہیں کرتا۔“

یکم ستمبر ۱۹۰۰ء

خدا کی صفتِ غنا کا تقاضا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے غنا، ذاتی پر بہت مؤثر اور دُر دلانے والی تقریر فرمائی۔ فرمایا:

”اگرچہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنَّهُ اَدْوٰی الْفَرِیْقَیْنِ۔ مگر خدا تعالیٰ کسی کا محکوم رہنا نہیں چاہتا۔ اس کی صفتِ غنا ہر دم تقاضا کرتی ہے کہ انسان کبھی ایمن اور مطمئن ہو کر نہ بیٹھ رہے۔ اس کا منشا ہے کہ انسان

خوف ہراس میں اوقات بسر کرنے کا ذیل عبودیت کی حالت قائم ہے۔

فسر مایا : ہیفنہ خدا تعالیٰ کی توار ہے۔ بہت بہت دعائیں مانگو کہ اھنہ تعالیٰ اس سے اس کاؤں کو محفوظ رکھے۔ اس لیے کہ منافقوں کے نزدیک اودھنگوں کے لوگ تو شہید ہوتے ہیں۔ مگر خدا نہ کرے جو یہاں پڑے تو یہی کہیں گے کہ ان پر غضب الہی پڑا۔

۳۱ ستمبر ۱۹۰۰ء

تحفہ گورڈویہ کے متعلق الہامی بشارت
تحفہ گورڈویہ میں بڑے بڑے دقتان معارف بیان ہوئے ہیں۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا :

• خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام ہوا ہے، جس کے یہ معنی ہیں کہ یہ رسالہ بڑا بابرکت ہوگا، اسے پورا کرو۔ اودھم الہام ہوا۔ قُلْ رَبِّیْ ذُو فَیْ عِلْمًا۔

چونکہ معنایں کم آمد بہت ہے اودھم چاہتی ہے کہ درمیانی سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، اس لیے کہ ٹوٹنے میں بسا اوقات پیش آمدہ مضمون فوت ہو جاتا ہے۔ مناسب ہے کہ جمعرات تک پھر نمازیں ظہر و عصر جمع کر کے پڑھی جائیں۔ چنانچہ رسول کریمؐ کی وہ پیشگوئی تَجَنُّحٌ لِّذَہِ الصَّلٰوۃِ یُوْنِ ثَابِتٍ اودھوری ہو گئی۔

۳۲ ستمبر ۱۹۰۰ء

بڑا ثواب
حضرتؒ نے ایک دن مولانا عبدالحکیم صاحب کو خطاب ہو کر فرمایا کہ :
”اب تو آپ بھی ہمارے ساتھ گائیوں میں شامل ہو گئے۔ بڑا ثواب ہے۔“

۳ ستمبر ۱۹۰۰ء

ایک الہام
حضرتؒ کو کل درودِ سر کے وقت بار بار یہ الہام ہوا :

۱۔ الاحکام جلد ۱۰ نمبر ۳۵ صفحہ ۹ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۰ء (از مکتوبات کریمہ نمبر ۳)

۲۔ الاحکام جلد ۱۰ نمبر ۳۵ صفحہ ۹ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۰ء (مکتوبات کریمہ نمبر ۳)

۳۔ الاحکام جلد ۱۰ نمبر ۳۵ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۰ء

”إِنِّي مَعَ الْأُمَرَاءِ أَتَيْتُكَ بَعَثَةً“

یعنی میں امیروں کے ساتھ تیری طرف اپانک آنس گا
(اس ابہام سے بشارت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب امیروں کو اس آسمانی سلسلہ کی طرف توجہ دلائی پاتا ہے۔)

۸ ستمبر ۱۹۰۶ء

رات مولانا نور الدین صاحب نے اس آیت کے معنی پوچھے۔ ماکان لبشیر
ان یُکَلِّمُ اللّٰهُ اَلَا وَخَیَا اَوْ مِنْ ذَرَّآئِ حِجَابٍ اَوْ مِنْ سَبَلٍ رَّسُولًا۔

کلام الہی کے تین طریقے

(الشوریٰ: ۵۲) مولوی صاحب نے عرض کی کہ اس آیت پر بہت سا جھگڑا ہوا۔ حضرت اقدس نے فرمایا:
”قبل اس کے کہ اس آیت کے حل کی طے شدہ ہم متوجہ ہوں۔ ہم عملاً دیکھتے ہیں کہ تین ہی طریقے ہیں خدا تعالیٰ کے
کلام کرنے کے۔ چوتھا کوئی نہیں ① رویا ② مکاشفہ ③ وحی ④ پھر نماز عشاء کا سلام پھیرنے کے بعد فرمایا:
”مولوی صاحب! اس آیت کے معنی خوب کھل گئے۔ مِنْ ذَرَّآئِ حِجَابٍ سے مراد رویا کا ذریعہ ہے۔ مِنْ
ذَرَّآئِ حِجَابٍ کے معنی یہ ہیں کہ اس پر استعارے غالب رہتے ہیں۔ جو حجاب کا رنگ رکھتے ہیں۔ اور
یہ رویا کی ہیئت ہے۔

مُزَسَّلَ رَسُولًا سے مراد مکاشفہ ہے۔ رَسُول کا مثل بھی مکاشفہ میں ہی ہوتا ہے اور مکاشفہ کی حقیقت یہی
ہے کہ وہ مشلات ہی کا سلسلہ ہوتا ہے“

اس کے بعد بڑے جوش اور خوشی سے فرمایا:

”قرآن کریم کیسے کیسے حقیقی اور عظیم علوم بیان فرماتا ہے۔ اس آیت کے ہر رنگ انجیل و توریت میں تو ڈھونڈ
کر بتاؤ۔“

مولوی صاحب نے پوچھا تھا۔ اس تفسیر سے پہلے کہ مِنْ ذَرَّآئِ حِجَابٍ سے یہ مطلب ہو کہ خدا تعالیٰ
کا نظر آنا کوئی ضروری نہیں فرمایا:

”یہ مطلب نہیں۔ یہ معنی ہی رویا کے ہیں اور لفظ مِنْ ذَرَّآئِ حِجَابٍ نے تو حقیقت رویا کے فلسفہ کی بیان
کی ہے۔“

۸ ستمبر ۱۹۰۶ء

شیخ رحمت اللہ صاحب کا خط دوبارہ کسی ابتلا کے حضرت

ابتلا موجب رحمت ہوتے ہیں

اقدس کی خدمت میں پہنچا جس پر حضور نے فرمایا :

”میں اس ابتلا میں اُن کے لیے بہت دعا کرتا ہوں۔ اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ درحقیقت ابتلا بڑی رحمت کا موجب ہوتے ہیں کہ ایک طے شدہ عہدیت مُضطر ہو کر اور چاروں طرف سے کٹ کر اُسی اکیلے سبب ساز کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور دوسرے اُو بہت اپنے فغلوں کے شکر لے کر اُس کی تسلی کے لیے قدم بڑھاتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ سنتِ انبیا علیہم السلام اور سنتِ ائمہ میں دیکھتا ہوں کہ جس قدر اس گرامی جماعت کی رافت و رحمت ابتلا کے وقت اپنے خدام کی نسبت جوش مارتی ہے۔ آرام و عافیت کے وقت وہ حالت نہیں ہوتی۔“

۹ ستمبر ۱۹۰۶ء

صبر کی تلقین

حضرت اقدس نے قبل از نماز ظہر بڑی لطیف تقریر فرمائی اور مولانا عبدالکریم صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ :

”جو کچھ ہو رہا ہے۔ ارادۃ الہی کے موافق ہو رہا ہے۔ ضروری تھا کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے ان آثار کی صداقت پر مہر لگا دیتے۔ جن میں لکھا ہے کہ مہدی موعود کے وقت بڑا شور برپا ہو گا اور اس کسلف و غفلت کے عقائد کے خلاف باتیں بنانے والا کہہ کر کافر ٹھہرایا جائے گا۔ اس وقت ہمارے احباب کو ایسا ہی صبر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے مکہ معظمہ میں کیا۔ کوئی حرکت اُن سے ایسی سرزد نہ ہوئی جو انہیں محکوم تک پہنچاتی۔ اس وقت کسی پر بھروسہ نہ کریں کہ فلاں شخص ہماری مدد کرے گا۔ یاد رکھیں۔ اس وقت خلوص و جمل و دغا کے ہوا کوئی ولی و نصیر نہیں۔“

ایک شخص کسی شیخ عبدالرحمن کشمیری بازار کاشالغ کیا ہوا لمبا چوڑا اشتہار لے کر حضرت اقدس کی خدمت میں پہنچا حضرت اقدس

اولیاء اللہ سے جنگ کا نتیجہ

نے اس پر فرمایا :

لے التحکم جلد ۱۰ نمبر ۳۵ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۶ء - مکتوبات کریمہ نمبر ۵

لے التحکم جلد ۱۰ نمبر ۳۵ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۶ء - مکتوبات کریمہ نمبر ۱۴

”اب ہماری باتیں ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتیں اور درحقیقت جب تک آسمان سے نور نازل ہو کر قلوب کو باہم نہ بنائے۔ کوئی نہ سمجھا سکتا ہے، اور نہ کوئی سمجھ ہی سکتا ہے۔ یہ آیام ابتلا کے آیام ہیں“ پھر فرمایا :

”کیا یہی پرچ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اولیاء سے جنگ کرنے کے سبب نہ صرف ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے بلکہ عقلیں بھی سلب ہو جاتی ہیں۔ اس وقت جو بولتا ہے یہی بولتا ہے اور بیسیوں خط اطراف سے اس مضمون کے آتے ہیں کہ تہر علی شاہ نے مرزا صاحب کی ساری شرطیں منظور کر لیں پھر وہ مقابلہ کے لیے کیوں نہ آئے۔ اللہ اللہ ایک طوفان بے تیزی برپا ہے۔ کوئی غور کرتا ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے۔“

۱۵ ستمبر ۱۹۰۷ء

مطابق بستم جہادی الاولیٰ ۱۳۱۸ھ بعد اداء نماز مغرب شرف دیدار مبارک حضرت اقدس حاصل گردید۔ فرمودند :

کلام الہی کے اقسام

”کلام الہی بر سر قلم است وحی، رقیباً کشف۔ وحی آنکہ بلا واسطہ شخصے بر قلب مطہرہ نبوی فرود آئے و آل کلام اجل و روشن ہے باشد۔ نظیرش بیان فرمودند کہ مثلاً حافظ صاحب نابینا کہ پیش نشست اند۔ در سماع کلام ماہر گز غلطی نے خورد و نے دانند کہ آواز مسموع کلام غیر ما باشد۔ اگرچہ از چشم ظاہر مارا نے بینند۔ دیگر رویار و نام مست۔ کہ آل کلام نگین و لطیف و کنایہ دارد و ذوی الوجہ است۔ چون دیدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوا این دردست مبارک خویش یا معانہ فرمودن۔ یکے زوج مطہرہ خود را احوال یدین و دیدن بقرة و غیرہ این پیش کلام الہی تعبیر طلب است۔ سوم کشف است و آل تش خواہ بصورت جبرائیل باشد یا فرشتہ یا دیگر اشیاء۔ پس آیت شریفہ خوانند

اَنْ يُّحٰلِلَہُ اللّٰهُ اِلَّا وَحٰیًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا (اشوری: ۵۲) ارشاد شد کہ سوائے امور ثلاثہ مذکورہ کلام الہی را طریقے نیست“

۱۳ اکتوبر ۱۹۰۷ء

بیماری میں الہی مصاحح
عصر کے وقت فرمایا :
”طبیعت بہت علیل ہے۔ دُعا کرنی چاہیے۔“

۱۔ التحکک جلد ۱۰ نمبر ۳ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۷ء مکتوبات کریمہ نمبر ۴۔

۲۔ التحکک جلد ۱۰ نمبر ۴ صفحہ ۶ مورخہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۷ء۔ مکتوبہ مولوی محمد سعید رحید آبادی۔

اس پر مولانا عبدالمکرم صاحب نے عرض کیا کہ آپ وہ ہیں، جن کی نسبت خدا تعالیٰ کہہ چکا ہے اَنْتَ الْمَسِيحُ الَّذِي لَا يُمْنَعُ دَفْنُهُ۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو آپ کے درجات کی ترقی بہت ہی منظور ہے کہ ایک طرف تو آپ کے سپرد اس کثرت سے کام کر دیتے ہیں کہ ان کے تصور سے قوی سے قوی زہرہ آومی کی پیٹھ ٹوٹ جاتی ہے اور اس پر اس تقدیر بیاریوں کا ہجوم مسکرا کر فرمایا :

”ہاں یہ تو ہمیں یقین ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت مصالح محفوظ ہیں“

احمد بیگ کے متعلق پیشگوئی احمد بیگ والی پیشگوئی پر اعتراض کے متعلق فرمایا :

”اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کے خوف سے غور کرے کہ چار شخصوں کی موت کی نسبت ہماری پیشگوئی تھی۔ جن میں سے تین ہلاک ہو چکے ہیں اور ایک (دادا) باقی ہے، تو اس کی روح کا نپ جانے لگی کہ کس دلیری سے اور کیوں وہ اعتراض کر سکتا ہے۔ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے مصالح اس میں ہیں۔ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ راستبازوں کے مخالفوں کی عمریں بھی اُن کے کارخانہ کی رونق کے لیے لمبی کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ قادر تھا کہ ابو جہل اور اس کے اُشال پر مکہ معظمہ میں یک جا اور ناگہاں بجلی پڑ جاتی اور بہت بڑی ایذا پہنچانے سے قبل اُن کا استیصال ہو جاتا، مگر اُن کا تار و پود درہم برہم نہ ہوا۔ جب تک جبکہ دکانیوم نہ آیا۔ اگر ایسی ایسی کارروائیاں جلد جلد پوری ہو جائیں، تو نبی بہت جلد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاوے اور وہ گرمی ہنگامہ کیونکر رنگ آئے چہرہ ہستی ہو، جس کے قیام کے بغیر طرح طرح کے علوم اور حکمتیں بروئے کار نہیں آسکتیں۔ خدا تعالیٰ صادق کو نہیں اُٹھاتا، جب تک اس کا صادق ہونا آشکار نہ کرے اور اُن الزاموں سے اُس کی تہلیل نہ کر دے جو نا عاقبت اندیش اُس پر لگاتے ہیں“

بعد نماز عشا فرمایا :

مہدی اور دجال کے متعلق احادیث میں آج کنز العمال کو دیکھ رہا تھا۔ مہدی اور دجال کی نسبت ۸۵ حدیثیں اُس میں جمع کی گئی ہیں۔ سب

حدیثوں میں یہی ہے کہ وہ آتے ہی یوں غوریزی کرے گا اور یوں خلق خدا کے غم سے روئے زمین کو زنگین کرے گا۔ خدا جانے ان لوگوں کو جو ان احادیث کے مضامین تھے۔ سفاکی کی کس قدر پیاس اور خلق خدا کی جان یلنے کی کتنی بھوک تھی اور اس وقت عقلیں کس قدر موٹی اور سلی ہو گئی تھیں۔ یہ بات اُن کی سمجھ میں نہ آئی کہ اصول تبلیغ اور ماہوریت کے قطعاً خلاف ہے کہ کوئی ماہور آتے ہی بلا اتمام حجت کے تیغ زنی شروع کر دے تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف تو آخری زمانہ کو حضرت خیر الانام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اتنا دور قرار دیا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ جتنا بعد زمانہ نبوت سے ہوگا۔ اتنی ہی غفلت اور کسل اور اعراض عن اللہ کا مرض شدید ہوگا۔ یا نہ ہوگا۔ آخری زمانہ کا مصلح اور مأمور الیہ شخص قرار دیا ہے جو آتے ہی تلوار سے کام لے اور اتمامِ حجت کا ایک لفظ بھی منہ پر نہ لائے۔ وہ مصلح ہی کیا ہوا۔ وہ خونریز مُفسد ہوا۔

افسوس آتا ہے کہ اس قدر تناقضات کا مجموعہ وہ حدیثیں ہیں کہ اس سے زیادہ ہفوات اور لغویات میں بھی تناقض ممکن نہیں، مگر ان لوگوں کی دانیشتیں اُن کی یہودیگی کی تہ تک نہ جاسکیں۔

فرمایا: میں ان حدیثوں کو پڑھ کر کانپ اُٹھا اور دل میں گزرا اور بڑے درد کے ساتھ گزرا کہ اگر اب خدا تعالیٰ خیر نہ لیتا اور یہ سلسلہ قائم نہ کرتا۔ جس نے اس حقیقت سے خبر دینے کا ذمہ اٹھایا ہے، تو یہ مجموعہ حدیثوں کا اور تھوڑے عرصہ کے بعد بے شمار مخلوق کو مُردہ کر دیتا۔ ان حدیثوں نے تو اسلام کی بنیادیں اور خطرناک ارتداد کی بنیاد رکھ دی ہوئی ہے۔ جبکہ حدیثیں یونہی نامُراد رہیں اور اُن کی بے بنیاد پیشگوئیاں جو محض دروغ بے فروغ اور باطل افسانے ہیں اور کچھ مدت کے بعد اُنے والی فسوں کے سامنے اسی طرح نامُراد پیش ہوتیں۔ تو صاف شک پڑ جاتا کہ اسلام بھی اور جھوٹے مہابھارتی مذہبوں کی طرح بُرا کھٹوں پر مبنی اور بے سرو پا مذہب ہے۔

اور آئندہ نیلیں سخت سبزی اور استہزاء سے اس بات کے کہنے کا بڑی دلیری سے موقع پاتیں کہ وہ جال کو خدا بنانے والا! اور خدا کی صفات کا ملکہ مجمعہ سے پورا حقتہ دینے والا مذہب بھی کبھی مذہبِ حق اور مذہبِ توحید کہلانے کا استحقاق رکھ سکتا ہے۔

اشاعتِ ہدایت کی تکمیل مسیح موعودؑ کے ذریعہ مقدر ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس قسم کی اصلاح ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ بعد

زمانہ ہی بجائے خود بہت کچھ قابلِ رحم حالت ہوتی ہے اور اُس پر تو اس وقت ہزاروں اور آفتیں بھی ہوں گی پھر بتال سے کیا فائدہ؟

اخیر میں یہ بھی لکھ دیا ہے لَا مَهْدِيَّ إِلَّا عَيْسَى۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات قرآن ہی سے ہے جب ہم اس ترتیب کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو ہی مقصد بیان فرمائے ہیں۔ یعنی تکمیلِ ہدایت اور تکمیلِ اشاعتِ ہدایت۔ اول الذکر کی تکمیل چھٹے دن یعنی جمعہ کے دن ہوئی۔ جبکہ آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكَ مِلَّةَ (المائدہ: ۴) نازل ہوئی اور دوسری تکمیل کے لیے بالاتفاق مانا گیا ہے کہ وہ مسیح ابنِ مریم یعنی مسیح موعودؑ کے زمانہ میں ہوگی۔ سب مفسرین نے بالاتفاق لکھ دیا ہے کہ آیت هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَنَا

باللہدی (الصفت : ۱۰) کی تکمیل مسیح موعودؑ کے زمانہ میں ہوگی اور جبکہ ہدایت کی تکمیل چھٹے دن ہوئی تو اشاعتِ ہدایت کی تکمیل بھی چھٹے دن ہی ہوئی چاہیے تھی اور قرآنی دن ایک ہزار برس کا ہوتا ہے۔ گویا مسیح موعودؑ چھٹے ہزار میں ظاہر ہوگا۔

مہدی کی حدیثوں کی نسبت فرمایا کہ سلطنت کے خیال سے وضع کی گئی تھیں۔

قرآن ہی پڑھنے کے قابل ہے۔ کیونکہ قرآن کے معنی ہی یہ ہیں۔ آیاتوں نے قرآنِ کریم کے الفاظ نہ سمجھنے ہی کی وجہ سے خبیث الماکرین الفاظ پر اعتراض کئے ہیں؛ حالانکہ خود دید میں اندر کو بڑا مکار دکھاتا ہے۔

قرآن کے نام میں پیشگوئی

اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا اور حدیثوں کے یہ مجموعے ہی مایہ نازِ ایمان و اعتقاد ہوتے، تو ہم قوموں کو شرمساری سے منہ بھی نہ دکھا سکتے۔

میں نے قرآن کے لفظ میں غور کی۔ تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیشگوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہی قسطنطنیہ پڑھنے کے لائق کتاب ہے اور ایک زمانہ میں تو اور بھی زیادہ یہی پڑھنے کے لائق کتاب ہوگی۔ جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اُس کے ساتھ شریک کی جائیں گی۔ اس وقت اسلام کی عزت بچانے کے لیے اور بطلان کا استیصال کرنے کے لیے یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی اور دیگر کتابیں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی۔ فرقان کے بھی یہی معنی ہیں یعنی یہی ایک کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی ٹھہرے گی اور کوئی حدیث کی یا اور کوئی کتاب اس حیثیت اور پایہ کی نہ ہوگی۔ اس لیے اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن کتابِ اقدس کی کو پڑھو۔ بڑا بے ایمان ہے وہ شخص جو قرآنِ کریم کی طرف التفات نہ کرے اور دوسری کتابوں پر ہی رات دن جھکا رہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآنِ کریم کے شغل اور تدبیریں جان و دل سے مصروف ہو جائیں اور حدیثوں کے شغل کو ترک کریں۔ بڑے ماسف کا مقام ہے کہ قرآنِ کریم کا وہ اعتناء اور تدارس نہیں کیا جاتا جو احادیث کا کیا جاتا ہے۔ اس وقت قرآنِ کریم کا حربہ ہاتھ میں لو تو تمھاری فتح ہے۔ اس نور کے آگے کوئی ظلمت ٹھہرنے کے لیے نہ

۱۴ اکتوبر ۱۹۰۸ء

خلقِ آدمؑ اور رُحُل کی تاثیرات مباح کی میر کے وقت حضرت اقدسؑ نے فرمایا:

الحکمہ جلد ۱۲ نمبر ۴۴ مورخہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۸ء

الحکمہ جلد ۳ نمبر ۳۴ صفحہ ۵ مورخہ ۱۷ اکتوبر ۱۹۰۸ء (خط مولانا عبدالحکیم صاحب)

آدم علیہ السلام عصر کے وقت چھٹے دن پیدا ہوا تھا۔ اُس وقت مشتری کا دورہ ختم ہو کر زحل کا شروع ہونے والا تھا۔ چونکہ زحل کی تاثیرات خوریزی اور ستاکی ہیں، اس لیے ملاحظہ کرنے سے کہ یہ زحل کی تاثیرات کے اندر پیدا ہوگا۔ یہ کہا۔ اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا (البقرہ: ۳۱) اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس طرح انسان ارضی تاثیرات اور بوٹیوں کے خواص سے واقف ہوتا ہے۔ اسی طرح پر آسمانی مخلوق آسمانی تاثیرات سے باخبر ہوتی ہے۔

پھر فرمایا: اِنَّا كُنَّا نَبْغِيْكَ فِيْ جِهَانَ الرَّبِّ - الرَّحْمٰنِ - الرَّحِيْمِ - مَالِكِ يَوْمِ السَّعْيِ (الفاتحہ ۳۱، ۳۲) کے حق و احسان کی طرف تحریک ہوتی ہے۔

وہاں انسان کی عاجزی اور بے کسی بھی ساتھ ہی محرک ہوتی ہے۔ اور وہ اِنَّا كُنَّا نَبْغِيْكَ فِيْهَا تھا ہے۔ بہترین دُعا وہ ہوتی ہے جو تمام فیروں کی جامع ہو اور مانع ہو تمام مضرات کی۔ اس لیے اَلْعَمَلُ عَلَيْنَہُمْ كِي دُعا میں حضرت آدم سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک کے کل مُنعم علیہم لوگوں کے انعامات کے حصول کی دُعا ہے۔ اور غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ میں ہر قسم کی معزتوں سے بچنے کی دُعا ہے۔

اسلام کی نسبت جو کہتے ہیں کہ تلوار سے پھیلا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا

دیکھی۔ قرآن شریف میں صاف طور پر لکھا ہے کہ جس قسم کے ہتھیاروں سے دشمن اسلام پر حملہ کرے، اسی قسم کے ہتھیار استعمال کرو۔ مہدی کے بارہ میں کہتے ہیں کہ اگر تلوار سے کام لے گا۔ یہ صحیح نہیں۔ اب تلوار کہاں ہے جو تلوار نکالی جاوے۔ پھر انیسویں تو یہ ہے کہ باوجودیکہ مسیح ان لوگوں کے مسلمات کو تسلیم کرے گا اور فرشتوں کے ساتھ آسمان سے اترے گا، مگر پھر بھی اس پر کفر کا فتویٰ دیا جائے گا۔ جیسا کہ تمباہوں سے ثابت ہے بلکہ ایک شخص اٹھ کر کہہ دیکھا۔ اِنَّ هٰذَا الرَّجُلُ غَيَّرَ دِيْنًا۔

ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لوگ ان دلائل سے باخبر ہوں تاکہ کسی محفل میں اُن کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میر محمد سعید صاحب حیدر آبادی اور یعقوب علی صاحب اور چند دوست ایسی کتابیں سوال و جواب کے طور پر تالیف کریں جو ہمارے مقاصد کو لیے ہوئے ہوں اور مدرسہ میں رائج کی جاویں۔

۱۷ اکتوبر ۱۹۷۷ء

کی صبح کو حضرت اقدس علیہ السلام صبحِ مول سیر کو تشریف لے گئے اور فرمایا:

کشف اور الہام کی درمیانی حالت ”بہت دفعہ ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتلاتے ہیں۔ میں اس کو سنتا ہوں، مگر آپ کی موثر نہیں دیکھتا ہوں۔ غرض یہ ایک حالت ہوتی ہے جو بین الکشف والالہام ہوتی ہے۔“

سیح موعود کے دو نشان رات کو آپ نے سیح موعود کے متعلق یہ فرمایا ہے:

”يُصْنَعُ الْحَرْبُ وَيُصَالِحُ النَّاسُ. یعنی ایک طرف تو جنگ و جدال اور حرب کو اُٹھا دے گا۔ دوسری طرف اندرونی طور پر مصالحت کرادے گا۔ گویا سیح موعود کے لیے دو نشان ہوں گے۔ اول بیرونی نشان کہ حرب نہ ہوگی۔ دوسرا۔ اندرونی نشان کہ باہم مصالحت ہو جاوے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا: سَلَمَانٌ مِّنَّا أَهْلُ الْبَيْتِ سَلَمَانٌ یعنی دو صلحیں اور پھر فرمایا غُلَى مَشْرَبُ الْخَمْرِ یعنی حضرت حسنؑ میں بھی دوسری صلحیں تھیں۔ ایک صلح تو انہوں نے حضرت معاویہؓ کے ساتھ کر لی۔ دوسری صحابہؓ کی باہم صلح کرادی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیح موعود حسی المشرب ہے۔ حج اکرامہ میں نواب صدیق حسن خانؒ نے لکھا ہے کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ مہدی حسی ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا۔ حَسَنٌ کا دودھ پئے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مہدی آپؑ کی آل میں سے ہوگا۔ یہ سلسلہ اس الہام سے مل ہو گیا اور سیح موعود کا مہدی بھی ہے کام بھی معلوم ہو گیا۔ پس وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ آتے ہی تلوار چلائے گا اور کافروں کو قتل کریگا، جھوٹے ہیں۔ اصل بات یہی ہے جو اس الہام میں بتلائی گئی ہے کہ وہ دو صلحوں کا وارث ہوگا۔ یعنی بیرونی طور پر بھی صلح کرے گا اور اندرونی طور پر بھی مصالحت ہی کرادے گا اور آل کا لفظ اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آل چونکہ وارث ہوتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کے وارث یا آل وہ لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے علوم کے روحانی وارث ہوں۔ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ كُلُّ نَبِيٍّ وَنَبِيٍّ آتِيٍّ۔“

آیت مَا كَفَرُ سُلَيْمَانُ کی تفسیر مولوی جمال دین صاحب ساکن سید والدہ نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر یوں بھی ماکفَر سُلَيْمَانُ (البقرہ: ۱۰۳) فرمایا:

بعض نابکار قومیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بُٹ پرست کہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اُن کی تردید کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف واقعات پر بحث کرتا ہے اور قرآن کُلُّ دُنیا کی صد اقول کا مجموعہ ہے اور سب دین کی کتابوں کا خزانہ ہے۔ جیسے فرمایا ہے۔ فِينَمَا كُتِبَ قِتْمَةُ اور يَشْلُوْنَ حُمْقًا مَطْلَقًا (البیتہ: ۳۱) پس قرآن کریم کے معنی کرتے وقت خارجی قصوں کو نہ لیں، بلکہ واقعات کو مد نظر رکھنا چاہیے مثلاً قرآن کریم نے

جو سورۃ فاتحہ کو اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ الرَّحْمٰنِ۔ الرَّحِیْمِ۔ مَالِکِ یَوْمَ الدِّیْنِ۔ اسماء سے شروع کیا ہے، تو اُس میں کیا راز تھا۔ چونکہ بعض قویں اللہ تعالیٰ کی ہستی پر اُس کی صفات رُب، رحیم، رحمن، مالکِ یوم الدین سے منکر تھیں، اس لیے اس طرز کو لیا۔ یہ یاد رکھو کہ جس نے قرآن کریم کے الفاظ اور فقرات کو جو قانونی ہیں، ہاتھ میں نہیں لیا۔ اُس نے قرآن کا قدر نہیں سمجھا۔

اب دیکھو یہاں خَالِقُ الْعَالَمِیْنَ نہیں فرمایا۔ بلکہ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ فرمایا۔ اور رب العالمین اس لیے بھی فرمایا تاکہ یہ ثابت کرے کہ وہ بساط اور عالم امر کا بھی رَبُّ ہے کیونکہ بسیط چیزیں امر سے ہیں اور کرب خلق سے اس لیے کہ بعض قویں ربوبیت کی منکر ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم کو جو کچھ ملتا ہے۔ مثلاً اگر دودھ ملتا ہے، تو اگر ہم کوئی گناہ کر کے گائے یا بھینس وغیرہ کی جُون میں نہ جاتے، تو دودھ ہی نہ ہوتا اور خلق چونکہ قطع و برید کرنے کا نام ہے۔ اس لیے اس موقع پر رَبُّ الْعَالَمِیْنَ کو جو اُس سے افضل تر ہے۔ بیان فرمایا۔ اسی طرح پر جانیت۔ رحمت کے منکر دُنیا میں موجود ہیں۔ غرض قرآن کریم مذہبِ باطلہ کے عقائدِ فاسدہ کو تہ نظر رکھ کر ایک سلسلہ شروع فرماتا ہے۔ اسی طرح پر اس فقرہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بریت منظور ہے اور اُن کو اس ناپاک الزام سے بری کرنا مقصود ہے جو اُن پر لگایا جاتا ہے کہ وہ بُت پرست تھے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا كَفَرُ سُلَيْمٰنُ سَلٰمًا نے کفر نہیں کیا۔

۲۰ اکتوبر ۱۹۰۰ء

دو قسم کی مخلوق مولوی جمال الدین صاحب دہلوی نے اپنے واقعات سنائے جس پر حضرت سیاح موعود نے فرمایا:

”آج میں آئینۂ نافعِ رُوحِ الْفَدَیْس (بقیہ: ۸۸) کی بحث لکھتا تھا جس میں میں نے بتایا ہے کہ مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں۔ رُوح القدس کے فرزند وہ تمام سعادت مند اور استباز لوگ ہیں جن کی نسبت قرآن شریف میں اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہُمْ سُلْطٰنٌ (الحجہ: ۳۱) وارد ہے اور قرآن کریم سے دو قسم کی مخلوق ثابت ہوتی ہے اول وہ جو رُوح القدس کے فرزند ہیں اور بن باپ پیدا ہونا کوئی خصوصیت نہیں۔ دوم شیطان کے فرزند۔“

۱۔ (الحکمہ جلد ۴ نمبر ۴ صفحہ ۳-۴ مورخہ ۱۷ نومبر ۱۹۰۰ء)

۲۔ (الحکمہ جلد ۱۲ نمبر ۴ صفحہ ۳ مورخہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۸ء)

۲۱ اکتوبر ۱۹۰۰ء

ایک اہم پیشگوئی صبح کی سیر میں علماءِ سور کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ

”کوئی ایسا آدمی ہو جو ان کو جب کہ سمجھا دے اور کہے کہ تم کوئی نشانِ مل کر مبدیٰ دل سے دیکھو۔ پھر فرمایا یہ لوگ کہ ہی امید ہے کہ رجوع کریں، مگر جو آئندہ ذریت ہوگی، وہ ہماری ہی ہوگی۔“

۲۴ اکتوبر ۱۹۰۰ء

دوزخ عارضی ہے اور بہشت دائمی صبح کی سیر میں بہشت و دوزخ کے مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ

قرآن شریف میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے بہشت کا ذکر فرمایا ہے، وہاں بہشت کے انعامات کی نسبت عَطَاءٌ غَيْرُ مَحْذُوظٍ (ہود: ۱۰۹) فرمایا ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو امید نہ رہتی اور بالآخر پیدا ہوتی۔ اس لیے کہ بہشت کے دوائی انعاموں کو دیکھ کر مسرت بڑھتی ہے اور دوزخ کے ایک معین عرصہ تک ہونے سے امید پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ایک شاعر نے اس کو یوں بیان کیا ہے۔

گویند کہ بحشر جستجو خواہ بود

داں یار عزیز تشنہ خواہ بود

از خیر مص مشرتے نیاید ہرگز

خوش باش کہ انجام نگو خواہ بود

ہمارا ایمان یہی ہے کہ دوزخ میں انسان ایک عرصہ تک رہیں گے، پھر نکلی آئیں گے۔ گویا جن کی اصلاحِ نبوت سے نہیں ہو سکی، ان کی اصلاحِ دوزخ کرے گا۔ حدیث میں آیا ہے۔ يَأْتِي عَطَا الْجَنَّةِمْ ذَمَانُ لَيْسَن مَيْنَهَا أَحَدٌ۔ یعنی جہنم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں کوئی متغی نہیں ہوگا اور نیم میاں اس کے دروازوں کو کھٹکھٹائے گی۔

۱۔ الحکمہ جلد ۲ نمبر ۲۴ صفحہ ۳ مورخہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۰ء

۲۔ الحکمہ جلد ۵ نمبر ۱۹ صفحہ ۳ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۱ء

معجزات کے اقسام

”معجزات تین قسم کے ہوتے ہیں۔ دعائیں، آیاتِ معصیہ اور قوتِ قدسیہ کے معجزات۔ آیاتِ معصیہ میں دُعا کو دخل نہیں ہوتا۔ قوتِ قدسیہ کے معجزات ایسے ہوتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں رکھ دی تھیں اور لوگ پانی پیئے پچلے گئے یا کنوئیں میں حلابِ مبارک گرا دیا اور اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ مسیح کے معجزات اس قسم کے بھی تھے۔ خود ہم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”بادشاہ تیرے پکڑوں سے برکت دھونڈیں گے“

۲۴ اکتوبر ۱۹۰۸ء

توجہ اور انبیاء علیہم السلام کی دُعا میں عظیم الشان فرق ہوتا ہے۔ وہ توجہ جو سمر بزم والے کرتے ہیں، وہ ایک کسب ہے اور

علمِ توجہ اور توجہ انبیاء میں فرق

وہ توجہ جو دُعا سے پیدا ہوتی ہے ایک موہبتِ الہی ہے۔ نبی جبکہ بنی نوع کی ہمدردی سے متاثر ہو جاتا ہے، تو خدا تعالیٰ اُس کی فطرت کو ہمہ توجہ بنا دیتا ہے اور اُس میں قبولیت کا نفع رکھ دیتا ہے۔“

مقربانِ الہی کی علامت

اے خدا کہ اذو اہل جہاں بے خیر اند

برمن اوجہ لوہ نودست گر اہل سپنیر

(سیح موعودؑ)

”یہ تو ہر ایک قوم کا دعویٰ ہے کہ بہتر ہے ہم میں سے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، مگر ثبوت طلب یہ بات ہے کہ خدا تعالیٰ اُن سے محبت رکھتا ہے یا نہیں؟ اور خدا تعالیٰ کی محبت یہ ہے کہ پہلے تو اُن دلوں سے پردہ اٹھا دے، جس پردہ کی وجہ سے اچھی طرح انسان خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین نہیں رکھتا اور ایک دُھندلی سی اور تاریک معرفت کے ساتھ اس کے وجود کا قائل ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات امتحان کے وقت اُس کے وجود سے ہی انکار کر بیٹھتا ہے اور یہ پردہ اٹھایا جانا بجز مکالمۃ اللہ کے اور کسی صورت میں میسر نہیں آ سکتا۔ پس

لے التحکم جلد ۱۲ نمبر ۴ صفحہ ۲۶ مورخہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۸ء

لے التحکم جلد ۵ نمبر ۱۹ صفحہ ۴ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۸ء

انسان حقیقی معرفت کے چشمہ میں اُس دن غوطہ مارتا ہے۔ جس دن خدا تعالیٰ اُس کو مخاطب کر کے اَنَا الْمُجُودُ کی اس کو خود بشارت دیتا ہے۔ تب انسان کی معرفت مرقع اپنے قیاسی ڈھکوسلہ یا محض منقول خیالات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ خدا تعالیٰ سے ایسا قریب ہو جاتا ہے کہ گویا اُس کو دیکھتا ہے اور یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ خدا تعالیٰ پر کامل ایمان اُسی دن اُس کو نصیب ہوتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ اپنے وجود سے آپ خبر دیتا ہے اور پھر دوسری علامت خدا تعالیٰ کی محبت کی یہ ہے کہ اپنے پیارے بندوں کو معرفت اپنے وجود کی خبر ہی نہیں، بلکہ اپنی رحمت اور فضل کے آثار بھی خاص طور پر اُن پر ظاہر کرتا ہے اور وہ اس طرح پر کُن کی دُعائیں جو حق پرستی امیدوں سے بڑھ کر ہوں، قبول فرما کر اپنے الہام اور کلام کے ذریعہ سے اُن کو اطلاع دیتا ہے۔ تب اُن کے دل تسلی پکڑ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا قادر خدا ہے جو ہماری دُعائیں سُنتا ہے اور ہم کو اطلاع دیتا اور مشکلات سے ہمیں نجات دیتا ہے۔ اسی روز سے نجات کا مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے اور خدا تعالیٰ کے وجود کا بھی پتہ لگتا ہے، اگرچہ جگانے اور متنبہ کرنے کے لیے کبھی کبھی غیروں کو بھی سچی خواب آسکتی ہے، مگر اس طریق کا مرتبہ اور شان اور رنگ اور ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا مکالمہ ہے جو خاص مقربوں ہی سے ہوتا ہے اور جب مقرب انسان دُعا کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ اپنی خدائی کے جلال کے ساتھ اس پر تجلّی فرماتا ہے اور اپنی رُوح اُس پر نازل کرتا ہے اور اپنی محبت سے بھرے ہوئے لفظوں کے ساتھ اس کو قبول دُعا کی بشارت دیتا ہے اور جس لمحے سے یہ مکالمہ کثرت سے وقوع میں آتا ہے اس کو نبی یا مُحدّث کہتے ہیں۔

پچھے مذہب کی علامت

اور پچھے مذہب کی یہی نشانی ہے کہ اس مذہب کی تعلیم سے ایسے استبداد پیدا ہوتے ہیں جو محدث کے درجہ تک پہنچ جائیں جن سے خدا تعالیٰ

آمنے سامنے کلام کرے اور اسلام کی حقیقت اور حقانیت کی اول نشانی یہی ہے کہ اس میں ہمیشہ ایسے راستہ از جن سے خدا تعالیٰ ہم کلام ہو پیدا ہوتے ہیں تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلٰٓئِکَةُ اَلَا تَخَافُوْا اَلَا تَحْشَرُوْا (ختم السجدہ: ۳۱) سو ہی میاں حقیقی پچھے اور زندہ اور مقبول مذہب کا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ نور صرف اسلام میں ہے۔ دوسرے مذہب اس روشنی سے بے نصیب ہیں اور ان مذہب کے بطلان کے لیے یہی دلیل ہزار دلائل سے بڑھ کر ہے کہ مُردہ ہرگز زندہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ اندھا سو جا کھے کے ساتھ پورا اتر سکتا ہے۔ (ولنعد ما قیل)

کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے

یہ ثمر باغِ محمد سے ہی کھایا، ہم نے

”یہ عاجز تو محض اس غرض کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تا یہ پیغام خلق اللہ کو پہنچا دے کہ تمام مذاہب موجودہ میں سے وہ مذہب سچی پراور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے جو قرآن کریم لایا ہے اور دارالنجاة میں داخل ہونے

کے لیے دروازہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ہے۔

”میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو جاؤ

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَا لَکَ یَوْمَ الدِّیْنِ سَیِّئَاتٍ

ہے کہ انسان ان صفات کو اپنے اندر لے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ساری مغفیتیں سزا داریں، جو رب العالمین ہے۔ یعنی ہر عالم میں۔ نطفہ میں مُغْنِغٌ وغیرہ سارے عالموں میں۔ غرض ہر عالم میں۔ پھر جن ہے پھر رحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے۔ اب اِیَّاكَ تُعْبَدُ جو کہتا ہے، تو گویا اس عبادت میں وہی ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت صفات کا پرتو انسان کو اپنے اندر لینا چاہیے۔ کمال عبد انسان کا یہی ہے کہ تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو جاوے اور جب تک اس مرتبہ تک نہ پہنچ جاوے نہ تھکے نہ مارے۔ اس کے بعد خود ایک کشش اور جذب پیدا ہو جاتا ہے جو عبادت الہی کی طرف اُسے لے جاتا ہے اور وہ حالت اُس پر وارد ہو جاتی ہے جو یَفْعَلُونَ مَا یَأْمُرُونَ (انحل : ۵۱) کی ہوتی ہے۔

۳۰ اکتوبر ۱۹۷۹ء۔ حسبِ معمول حضرت اقدس امام ہمام علیہ السلام سیر کو تشریف لے گئے، راستہ میں فرمایا :

میرے دعویٰ کا فہم کلید ہے نبوت اور قرآن شریف کی۔ جو شخص

نبوت اور قرآن شریف کی کلید

میرے دعویٰ کو سمجھ لے گا، نبوت کی حقیقت اور قرآن شریف

کے فہم پر اُس کو اطلاع دی جائے گی اور جو میرے دعویٰ کو نہیں سمجھتا۔ اُس کو قرآن شریف پر اور رسالت پر پورا یقین نہیں ہو سکتا۔

قرآن شریف میں جو یہ آیت آئی ہے اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (الفاشیہ : ۱۸)

اتباعِ امام

یہ آیت نبوت اور امامت کے مسئلہ کو حل کرنے کے واسطے بڑی معاون ہے۔ اُونٹ کے عربی

زبان میں ہزار کے قریب نام ہیں اور پھر ان ناموں میں سے ابل کے لفظ کو جو لیا گیا ہے۔ اس میں کیا برتر ہے؟ کیوں اِلٰی الْجَبَلِ بھی تو ہو سکتا تھا؟

اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جبل ایک اُونٹ کو کہتے ہیں اور ابل اہم جمع ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو چونکہ تمدنی اور اجتماعی حالت کا دکھانا مقصود تھا اور جبل میں جو ایک اُونٹ پر بولا جاتا ہے۔ یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا

تھا، اس لیے اہل کے لفظ کو پسند فرمایا۔ اُونٹوں میں ایک دوسرے کی پیروی اور اطاعت کی قوت رکھی ہے۔ دیکھو۔ اُونٹوں کی ایک ہی قطار ہوتی ہے اور وہ کس طرح پر اُس اُونٹ کے پیچھے ایک خاص انداز اور رفتار سے چلتے ہیں۔ اور وہ اُونٹ جو سب سے پہلے بطور امام اور پیشرو کے ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے جو بڑا تجربہ کار اور راستہ سے واقف ہو۔ پھر سب اُونٹ ایک دوسرے کے پیچھے برابر رفتار سے چلتے ہیں اور ان میں سے کسی کے دل میں برابر چلنے کی ہوس پیدا نہیں ہوتی جو دوسرے جانور دل میں ہے۔ جیسے گھوڑے وغیرہ میں گویا اُونٹ کی سرشت میں اتباع امام کا مسئلہ ایک مانا ہوا مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلٰی الْاِجْلِ کہہ کر اس مجموعی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے جبکہ اُونٹ ایک قطار میں جا رہے ہوں۔ اسی طرح پر ضروری ہے کہ تمدنی اور اتحادی حالت کو قائم رکھنے کے واسطے ایک امام ہو۔

پھر یہ بھی یاد رہے کہ یہ قطار سفر کے وقت ہوتی ہے پس دنیا کے سفر کو قطع کرنے کے واسطے جب تک ایک امام نہ ہو انسان بھٹک بھٹک کر ہلاک ہو جاوے۔

پھر اُونٹ زیادہ بارکش اور زیادہ چلنے والا ہے۔ اس سے صبر و برداشت کا سبق ملتا ہے۔ پھر اُونٹ کا خاصہ ہے کہ وہ لمبے سفروں میں کئی کئی دنوں کا پانی جمع رکھتا ہے۔ غافل نہیں ہوتا پس موسم کو بھی ہر وقت اپنے سفر کے لیے تیار اور محتاط رہنا چاہیے اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اتَّقَوْنَ (البقرہ: ۱۹۸)۔

اُنْظُرْ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا، سچوں کی طرح دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس سے اتباع کا سبق ملتا ہے کہ جس طرح پر اُونٹ میں تمدنی اور اتحادی حالت کو دکھایا گیا ہے۔ اور ان میں اتباع امام کی قوت ہے۔ اسی طرح پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتباع امام کو اپنا شعار بنا دے، کیونکہ اُونٹ جو اس کے خادم ہیں ان میں بھی یہ مادہ موجود ہے۔

”يَكُنْ خُلُقًا“ میں ان فوائد پر جامع کی طرف اشارہ ہے جو اہل کی مجموعی حالت سے پہنچتے ہیں۔ ”تَنَاجُ كَاسْتَدَ اللّٰہُ تَعَالٰی كِی سَمْتِ تَوْبِیْنِ كَا بَاعِثْ ہِیْہِ اور اخلاقی قوتوں کو خاک میں ملا دینے والا ہے، کیونکہ جب یہ مان لیا گیا کہ دنیا میں جو کچھ ملتا ہے، وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے تو پھر یہ بھی ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ خدا بالکل معطل پڑا ہوا ہے۔ کیونکہ خالق کے متعلق یہ مان لیا گیا ہے کہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا اور ایک ذرہ کا بھی خالق نہیں اور ادھر یہ مانا گیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ

اپنے عملوں ہی سے ملتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ایسے بُرے عمل نہ کرے کہ وہ کائنات یا جہنم کی جہنم میں جاوے یا جہنم کی جہنم بنے تو پھر وہ وہی نہ ملے اور اسی طرح پر کچھ بھی نہیں بل سکتا۔ پھر ایسا خدا جو نہ کچھ پیدا کرتا ہے اور نہ کسی کو کچھ دیتا ہے۔ وہ ایک معطل خدا نہ ہوا تو اور کیا ہوا؟ پھر اس تنازع کے مسئلہ سے اخلاقی قوتوں پر یہ بڑی زور پڑتی ہے کہ انسان میں جو غیرت کی قوت رکھی گئی ہے اس کا ستیا ناس ہوتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی ایسی فہرست دیدنے نہیں دی کہ فلاں شخص فلاں جُن میں چلا گیا ہے۔ تو یہ کیوں ممکن نہیں کہ ایک آدمی کسی وقت اور کسی جُن میں اپنی ماں بہن سے بھی شادی کر کے بچے پیدا کرے یا باپ گھوڑا ابن جاوے اور بیٹا اس پر سوار ہو کر چابکوں سے اُس کی خبر لے غرض کہ یہ مسئلہ بہت ہی بُرے اور ناپاک نتیجوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ تنازع ہی کیا کم متعاب جو آریوں نے نیوگ بھی دیدل میں سے نکال لیا۔

۳ نومبر ۱۹۰۰ء

نکاتِ عشرہ

۱۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منظرِ رحمانیت و رحیمیت
کیونکہ محمدؐ کے معنی ہیں بہت تعریف کیا گیا۔ اور

رحمان کے معنی ہیں بلا مُرد و دین مانگے بلا تفریق مومن و کافر کو دینے والا اور یہ صاف بات ہے کہ جو بن مانگے دے گا۔ اُس کی تعریف ضرور کی جائے گی۔ پس محمدؐ میں رحمانیت کی تجلی تھی اور اسمِ احمدؐ میں رحیمیت کا ظہور تھا۔ کیونکہ رحیم کے معنی ہیں۔ محنتوں اور کوششوں کو ضائع نہ کرنے والا اور احمدؐ کے معنی ہیں تعریف کرنے والا اور یہ بھی عام بات ہے کہ وہ شخص جو کبھی کا عمدہ کام کرتا ہے، وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کی محنت پر ایک بدلہ دیتا ہے اور اُس کی تعریف کرتا ہے۔ اس لحاظ سے احمدؐ میں رحیمیت کا ظہور ہے۔ پس احمدؐ محمدؐ (رحمن) احمدؐ (رحیم) ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ان دو عظیم اشیانِ صفات رحمانیت و رحیمیت کے منظر تھے۔

۲۔ دُنیا ایک ریل گاڑی
جہاں جہاں کسی کا شیشن آتا جاتا ہے اس کا تار دیا جاتا ہے یعنی وہ مرجاتا

ہے۔ پھر انسان کس زندگی پر خیالی پلاؤ پکاتا اور ایسی امیدیں باندھتا ہے؟

۲۔ معراج کا سہ

”معراج انقطاع تام تھا اور میرا اس میں یہ تھا کہ تار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطہ نفسی کو ظاہر کیا جاوے۔ آسمان پر ہر ایک روح کے لیے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس سے آگے وہ نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ نفسی عرش تھا اور رفیقِ اعلیٰ کے معنی ہی خدا ہی کے ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی معزز و محترم نہیں ہے“

”نماز انسان کا تعویذ ہے۔ پانچ وقت دعا کا موقع مناسب ہے۔ کوئی دعا تو سنی جائے گی۔ نماز تعویذ ہے“

اس لیے نماز کو بہت سنوار کر پڑھنا چاہیے اور مجھے یہی بہت عزیز ہے“

”سورۃ فاتحہ کی سات آیتیں اسی واسطے رکھی ہیں کہ دروغ کے سات دروازے ہیں۔ پس ہر ایک آیت گویا ایک

دروازہ سے بچاتی ہے“

۶۔ اصل جنت

”اعلیٰ درجے کی خوشی خدا میں ملتی ہے جس سے پرے کوئی خوشی نہیں ہے۔ جنت پوشیدہ کو کہتے ہیں اور جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نعمتوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اصل جنت خدا ہے جس کی طرف تر و متروپ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے بہشت کے اعظم ترین انعامات میں رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ الْکَبِیْرُ (التوبہ: ۷۲) ہی رکھا ہے۔ انسان انسان کی حیثیت سے کسی نہ کسی دکھ اور تردد میں ہوتا ہے، مگر جس قدر قرب الہی حاصل کرتا جاتا ہے اور تَخَلُّقُوا بِاَخْلَاقِ اللّٰہ سے رنگین ہوتا جاتا ہے، اسی قدر اصل دکھ اور آرام پاتا ہے جس قدر قرب الہی ہوگا۔ لازمی طور پر اسی قدر خدا کی نعمتوں سے جھٹلے گا اور رفع کے معنی اسی پر دلالت کرتے ہیں۔

نجات کا لفظ خدا ہی کی طرف مرفوع ہو کر ہوتی ہے اور جس کا رفع نہ ہو وہ اخذَ اِلٰی الْاٰثَمِیْنِ (الاعراف: ۱۷) ہو جاتا ہے۔ پس رفع مسیح سے مراد اُن کے نجات یافتہ ہونے کی طرف ایما ہے اور یہ روحانی مراتب ہیں جن کو ہر ایک آنکھ دیکھ نہیں سکتی کہ کیونکر ایک انسان آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے“

”نزول سے مراد عزت و جلال کا اظہار ہوتا ہے۔ پس ہمارا نزول بھی یہی شان رکھتا ہے۔ پھر نزول سے پہلے منارہ کا وجود تو خود ہی ہو جائے گا۔

نزول سے مراد مصیبت نہیں ہوتی“

الحمد للہ سے قرآن شریف اسی لیے شروع کیا گیا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرف ایسا ہواخذِ اِلٰی

۸۔ سورۃ فاتحہ کی جامع تفسیر

الْبَصَاطِ الْمُسْتَقِيمِ سے پایا جاتا ہے کہ جب انسانی کوششیں ٹھک کر رہ جاتی ہیں، تو آخر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔

دُعا کا بل تب ہوتی ہے کہ ہر قسم کی خیر کی جامع ہوا اور ہر شر سے بچا دے پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں سارے خیر جمع ہیں۔ اور غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ میں سب شر توں حتیٰ کہ دُعا کی فتنہ سے بچنے کی دُعا ہے۔ مَغْضُوب سے بالاتفاق یہودی اور النَّصَّائِیْنَ سے نصاریٰ مراد ہیں۔ اب اگر اس میں کوئی رمزا اور حقیقت نہ تھی، تو اس دُعا کی تعلیم سے کیا غرض تھی؟ اور پھر ایسی تاکید کہ اس دُعا کے بدلے نمازی نہیں ہوتی اور ہر رکعت میں اُس کا پڑھا جانا ضروری قرار دیا۔ مجید اس میں یہی تھا کہ یہ ہمارے زمانہ کی طرف ایسا ہے۔ اس وقت صراطِ مستقیم ہی ہے جو ہماری راہ ہے۔“

۹۔ یہ مسیح کی شبیہ کا افسانہ
کہتے ہیں کہ مسیح کی شبیہ کو سولی دی گئی۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اس میں حضرت عیسیٰ ہی بتاتا ہے کہ وہ شخص جو مسیح کی شبیہ بنایا گیا، یا دشمن ہو گیا دوست۔ اگر وہ دشمن تھا تو ضرور تھا کہ میں مسیح نہیں ہوں اور میرے خلائ رشتہ دار موجود ہیں۔ میرا اپنی بیوی کے ساتھ خلائ راز ہے۔ مسیح کو میں ایسا سمجھتا ہوں۔ غرض وہ شور مچا کر اپنی صفائی اور بریت کرتا؛ حالانکہ کسی تاریخِ صحیح سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جو شخص صلیب پر لٹکایا گیا تھا، اُس نے شور مچا کر ربانی حاصل کر لی تھی۔

اور اگر وہ مسیح کا دوست اور عواری ہی تھا۔ پھر صاف بات ہے کہ وہ مومن ہوا تھا اور وہ صلیب پر مرنے کی وجہ سے بلا وجہ ملعون ہوا اور خدا نے اُس کو ملعون بنایا۔ رہی یہ بات کہ مصلوب ملعون کیوں ہوتا ہے؟ یہ عام بات ہے کہ جو چیز کسی فرقہ سے تعلق رکھتی ہے، وہ اُس کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے۔ سولی کو مجرموں کے ساتھ تعلق ہے جو گویا کاٹ دینے کے قابل ہوتے ہیں اور خدا کا تعلق مجرم کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا۔ یہی لعنت ہے۔ اس وجہ سے وہ لعنتی ہوتا ہے۔

اس لیے یہ کہیں نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن ناگردہ گناہ ملعون قرار دیا جا دے پس یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اہل دہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظاہر کی کہ مسیح کی حالت غشی وغیرہ سے ایسی ہو گئی جیسے مُردہ ہوتے ہیں۔

۱۰۔ انبیاءِ نبیہٗ امراض سے محفوظ رکھے جاتے ہیں
”انبیاء علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے مأمور نبیہٗ اور ذیل بیماریوں سے

محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ مثلاً آتشک ہو، جذام ہو یا اور کوئی ایسی ذیل مرض۔ یہ بیماریاں نبیہٗ لوگوں ہی کو ہوتی ہیں اَلْغَبِیْثَاتُ الْغَبِیْثِیْنَ (النور: ۲۷) اس میں عام لفظ رکھا ہے اور نکات بھی عام ہیں۔ اس لیے ہر غیبی

مرض سے اپنے ماموروں اور برگزیدوں کو بچا لیتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہوتا کہ مومن پر ٹھونکا الزام لگایا جاوے اور وہ بری نہ کیا جاوے خصوصاً مُصلِح اور مأمور اور یہی وجہ ہے کہ مُصلِح یا مأمور حَسْبُ نَسَب کے لحاظ سے بھی ایک اعلیٰ درجہ رکھتا ہے؛ اگرچہ ہمارا مذہب یہی ہے اور یہی سچی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک تکریم اور تعظیم کا معیار صرف تقویٰ ہی ہے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ پوہڑا بھی مُسلمان ہو کر اعلیٰ درجہ کا قُرب اور درجہ اعلیٰ خدا تعالیٰ کے حضور حاصل کر سکتا ہے۔ اور وہاں بھی خاص قوم یا ذات کے لیے فضل مخصوص نہیں ہے، مگر سنت اقدسِ طریح پر جاری ہے کہ وہ جس کو مأمور یا مُصلِح مقرر فرماتا ہے، اس کو ایک اعلیٰ خاندان میں ہونے کا شرف دیتا ہے اور یہ اس لیے کہ لوگوں پر اس کا اثر پڑے اور کوئی طعنہ نہ دے سکے۔

۱۵ نومبر ۱۹۰۷ء

نبی اور ولی کی عبادات میں فرق

نیا نت اور ریا کاری دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی رفتار بہت ہی سُست اور دمی ہے۔ اگر کسی زاہد کو خابن کہہ دیا جاوے تو اُسے ایک لذت آجائے گی اس واسطے کہ وہ راز جو اُس کے اور اُس کے محبوب و مولیٰ کے درمیان ہے وہ مخفی معلوم دے گا۔ صوفی کہتے ہیں کہ خالص مومن جبکہ عین عبادت میں مصروف ہو اور وہ اپنے آپ کو پوشیدہ کر کے کسی جھڑے یا کوٹھڑی کے دروازے بند کر کے بیٹھا ہو۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص اس پر چلا جاوے تو وہ ایسی طرح شرمندہ ہو جائے گا، جیسے ایک بدکار اپنی بدکاری کو چھپاتا ہے جیسے کہ اس قسم کے مومن کو کسی کے فاسق کہنے سے ایک لذت آتی ہے۔ اسی طرح دیانت دار کو کسی کے بد دیانت کہنے سے جوش میں نہیں آتا چاہیے۔ ہاں! انبیاء میں ایک قسم کا استثناء ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی عبادت اور افعال کو چھپائیں، تو دنیا بھلاک ہو جاوے۔ مثلاً اگر نبی نے نماز پڑھ لی ہو اور کوئی کہے کہ دیکھو۔ اس نے نماز نہیں پڑھی، تو اُس کو چُپ رہنا مناسب نہیں ہوتا اور اس کو بتلانا پڑتا ہے کہ تم غلط کہتے ہو۔ میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ نہ کہے، دوسرے لوگ دھوکہ میں پڑ کر ہلاک ہو سکتے ہیں۔ پس نبیوں کو ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادات کا ایک حصہ ظاہر طور پر کریں اور لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے تاکہ ان کو سکھایں۔ یہ ریا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے کہ خضر نے ایسے کام کیوں کئے۔ جن میں شریعت کی خلاف ورزی کا مظنہ تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خضر صاحب شریعت نہ تھا، ولی تھا۔

بر ولایت صاحبزادہ میاں محمود احمد صاحب درمجم

۷

تشہید الادھان مندرجہ الحکمہ بلدہ منبر ۶ صفحہ ۷۷، مودعہ ۱۷، فروری ۱۹۰۷ء

انبیاء علیہم السلام کے لیے دونوں جھگڑتے ہوتے ہیں۔ اس لیے اُن کو سب سے زیادہ عتاب دینا بھی کرنا کا حکم ہوتا ہے۔
میرے پاس آؤ اور میری شنوائی کرو!
 میری حیثیت ایک معمولی مولوی کی حیثیت نہیں ہے بلکہ میری
 حیثیت شیخینِ انبیاء کی سی حیثیت ہے۔ مجھے ایک سادی آدمی

نالہ۔ پھر یہ سارے جھگڑے اور تمام نزاعیں جو مسلمانوں میں پڑی ہوئی ہیں، ایک دم میں طے ہو سکتی ہیں جو خدا کی طرف
 سے مامور ہو کر حکم بن کر آیا ہے جو معنی قرآن شریف کے وہ کلمے گاہ وہی صحیح ہوں گے اور جس حدیث کو وہ صحیح قرار
 دے گا، وہی حدیث صحیح ہوگی۔

درند شیعہ سنی کے جھگڑے آج تک دیکھو کب طے ہونے میں آئے ہیں شیعہ اگر تبرک کرتے ہیں، تو بعض ایسے بھی
 ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت کہتے ہیں۔

برخلاف دلش بے مال

یک بوجہ شد دراں حال

مگر میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ اپنا طرہ چھوڑ کر بُھ میں ہو کر نہیں دیکھتے۔ یہ سچی پرہیزگار نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ان لوگوں
 کو اور یقین نہیں تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ آخر مرنا ہے اور مرنے کے بعد گندے تو کبھی نجات نہیں ہو سکتی۔ سبب و شتم جب
 ایک شریف آدمی کے نزدیک پسندیدہ چیز نہیں ہے، تو پھر خدا نے قدوس کے حضور عبادت کب ہو سکتی ہے؟
 اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ”میرے پاس آؤ، میری شنوائی کرو کہ تمہیں سچی نظر آوے“ میں تو ساری چولہا اُتارنا چاہتا ہوں۔
 پستی تو بکر کے موہن بن جاؤ۔ پھر جس امام کے قدم منتظر ہو، میں کہتا ہوں کہ وہ میں ہوں۔ اس کا ثبوت مجھ سے لو۔
 اس لیے میں نے اس خلیفہ بلا فصل کے سوال کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ میں ایسے گندے سوال کو کیا کروں۔
 انہیں گندوں کو نکالنے کے واسطے تو خدا نے مجھے بھیجا ہے۔

دیکھو! سنی اُن کی حدیثوں کو لغو مٹھاتے ہیں۔ یہ اپنی حدیثوں کو مرفوع متعلق اور ائمہ سے مروی قرار دیتے ہیں۔
 ہم کہتے ہیں یہ سب جھگڑے فتنوں ہیں۔ اب مُردہ باتوں کو چھوڑو اور ایک زندہ امام کو شناخت کرو کہ تمہیں
 زندگی کی روح ملے۔ اگر تمہیں خدا کی تلاش ہے، تو اُس کو ڈھونڈو جو خدا کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہے۔ اگر کوئی شخص
 جُست کو نہیں چھوڑتا، تو کیا ہم اندھے ہیں؟ منافق کے دل کی بدبو نہیں مٹو سکتے۔ ہم انسان کو فوراً تاراج کرتے ہیں۔
 کہ اس کی بات اس بنا پر ہے۔ پس یاد رکھو۔ خدا نے یہی راہ پسند کی ہے جو میں بتاتا ہوں اور یہ اقرب راہ
 اُسی نے نکالی ہے۔ دیکھو جو ریل جیسی آرام دہ سواری کو چھوڑ کر ایک لنگر دے مرلے تو پھر سواری ہوتا ہے وہ منزل
 پر پہنچ نہیں سکتا۔ افسوس! یہ لوگ خدا کی باتوں کو چھوڑ کر زید بکر کی باتوں پر مارتے ہیں۔ اُن سے پوچھو کہ وہ
 حدیثیں کس نے دی ہیں؟

میں تو بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہمارا طریق تو یہ ہے کہ نئے برسے سے مسلمان بنو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حقیقت خود کھول دے گا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر وہ امام جن کے ساتھ یہ اس قدر محبت کا غلو کرتے ہیں زندہ ہوں، تو ان سے سخت بیزار می نمایاں کریں۔

جب ہم ایسے لوگوں سے اعراض کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا اعتراض کیا، جس کا جواب نہ آیا اور پھر بعض اوقات اشتہار دیتے پھرتے ہیں۔ مگر ہم ایسی باتوں کی کیا پروا کر سکتے ہیں۔ ہم کو تو وہ کرنا ہے، جو ہمارا کام ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو۔ اب نئی خلافت لو۔ ایک زندہ علی تم میں موجود ہے اس کو چھوڑتے ہو اور مڑوہ علی کی تلاش کرتے ہو۔

۸ دسمبر ۱۹۰۰ء

فرمایا: کل رات میری آنکلی کے پوٹے میں درد تھا اور اس شدت کے ساتھ درد تھا کہ مجھے خیال آیا تھا کہ رات کیونکر بسر ہوگی۔ آخر ذرا سی غنودگی ہوئی اور الہام ہوا۔ کوئی تیز دُا دَسَلَامًا۔ اور سَلَامًا کا لفظ ابھی ختم نہ ہونے پایا تھا کہ مٹا دُا دُا جاتا رہا ایسا کہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔

نیز فرمایا کہ:

”ہم کو تو خدا تعالیٰ کے اس کلام پر جو ہم پر وحی کے ذریعہ نازل ہوتا ہے۔ اس قدر یقین اور علی وجہ البصیرت یقین ہے کہ بیت اللہ میں کھڑا کر کے جس قسم کی چا ہو۔ قسم دے دو۔ بلکہ میرا تو یقین یہاں تک ہے کہ اگر میں اس بات کا انکار کر دوں، یا دہم بھی کر دوں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں تو معاف کافر ہو جاؤں گا۔“

۱۳ دسمبر ۱۹۰۰ء

نصرت الہی فیصلہ کن قاضی ہے

آپنی بخش لاہوری مخالفت کی کتاب ”عصائے موسیٰ“ تمام کمال پڑھ کر حضرت اقدسؑ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی فضولیات کو چھوڑ کر چند گھنٹوں کا کام ہے اس کا جواب دے دینا لیکن میں

عصیٰ تر قہ سے کچھ مدت تک اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ لوگ بھی خوش ہو لیں۔ آخر پڑانے یفتی تھے۔ پتے جھوٹے میں نصرت الہی فرق کرتی ہے۔

یہ اس آشنائیں بہت لوگوں کے فہم اور عقیدے اور ایمان میں معلوم ہو جائیں گے کہ کون کون اس پر یو کیوتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ اور کون کون اس کے دوسروں سے متاثر ہوتا ہے۔ بہر حال مصلحت یہی ہے کہ ایک وقت تک اس سے اغماض کیا جاوے۔

یہ مت سمجھو کہ ہمارے حق میں یہ کتاب شہر ہے یقیناً یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ نے اس سے ہماری بڑی خیر کا امداد فرمایا ہے۔ آخر فی فیصلہ کی راہ خدا تعالیٰ کی نصرتوں اور تائیدوں کے ہوا کیا ہو سکتی ہے؟ جو اعتراض اُس نے ہم پر کئے ہیں، وہی نصاریٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیات پر کرتے ہیں۔ آخر اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اَلَيْسَ خَيْرًا لَّكَ اللّٰهُ مَا تَعْتَدُ مَرْجِنُ ذُنُوبَكَ وَمَا تَأْخُذُ (الفصح: ۲۲) نے فیصلہ کر دیا کہ سارے مجبوری اعتراض باطل تھے۔ حضرت موسیٰ پر آریوں نے کیا کیا اعتراض کیے کہ فرعونوں کا مال انھوں نے غنیمت کیا اور بچے مارے اور یہ کیا اور وہ کیا۔ مگر نصرت الہی نے غرق فرعون اور آپ کی نجات فیصلہ کر دیا کہ حق کس طرف تھا۔ غرض نصرت الہی آخر کار بڑا فیصلہ کن قاضی ہوتی ہے۔

ہمارے اور اُن کے درمیان ہی نصرت الہی اور تائیدات سماوی فیصلہ کن ہوں گی۔

۲۲ دسمبر ۱۹۰۰ء

وقت کی قدر کرو ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا:

”ڈاکٹر صاحب! ہمارے دوست دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کے ساتھ ہم کو کوئی حجاب نہیں اور دوسرے وہ جن کو ہم سے حجاب ہے، اس لیے اُن کے دل کا اثر ہم پر پڑتا ہے اور ہم کو بھی ان سے حجاب رہتا ہے جن لوگوں سے ہم کو کوئی حجاب نہیں ہے۔ اُن میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ دوست جن کو ہم سے کچھ حجاب نہیں رہا، وہ ہمارے پاس رہیں کیونکہ موت کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ ہم سب کے سب عمر کی ایک تیز رفتار گاڑی پر سوار ہیں اور مختلف مقامات کے ٹکٹ ہمارے پاس ہیں۔ کوئی دس برس کی منزل پر اتر جاتا ہے۔ کوئی بیس۔ کوئی تیس سال اور بہت ہی کم ۸۰ برس کی منزل پر۔ جبکہ یہ حال ہے تو پھر کیا بد نصیب وہ انسان ہے کہ وہ اُس وقت

کی جو اُس کو دیا گیا ہے کچھ قدر کم کرے اور اُس کو ضائع کر دے۔

نمازیں دُعا اور تضرع

”انسان کی زائدانہ زندگی کا بڑا بھاری معیار نماز ہے۔ وہ شخص جو خدا کے حضور نمازیں گریاں رہتا ہے، اس میں رہتا ہے۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں پیچ پیچ کر روتا ہے اور اپنی ماں کی محبت اور شفقت کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح پر نمازیں تضرع اور اجتہال کے ساتھ خدا کے حضور گڑ گڑانے والا اپنے آپ کو رُبُوبیت کی عظمت کی گود میں ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھو اُس نے ایمان کا حظ نہیں اُٹھایا جس نے نمازیں لذت نہیں پائی۔ نماز صرف مگرلوں کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگ نماز کو تو دو چار چونچیں لگا کر جیسے مرغی ٹھونگیں مارتی ہے ختم کتے ہیں اور پھر لمبی چوڑی دُعا شروع کرتے ہیں، حالانکہ وہ وقت جو اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرنے کے لیے ملا تھا۔ اُس کو صرف ایک رسم اور عادت کے طور پر جلد جلد کرنے میں گزار دیتے ہیں اور حضورِ الہی سے نکل کر دُعا مانگتے ہیں۔ نمازیں دُعا مانگو۔ نماز کو دُعا کا ایک وسیلہ اور ذریعہ سمجھو۔

فاتحہ۔ فتح کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ مومن کو مومن اور کافر کو کافر بنا دیتی ہے۔ یعنی دونوں میں ایک امتیاز پیدا کر دیتی ہے اور دل کو کھولتی، سینہ میں ایک انشراح پیدا کرتی ہے، اس لیے سورۃ فاتحہ کو بہت پڑھنا چاہیے اور اس دُعا پر خوب غور کرنا ضروری ہے۔ انسان کو واجب ہے کہ وہ ایک سائل کامل اور محتاج مطلق کی صورت بنا دے اور جیسے ایک فقیر اور سائل نہایت عاجزی سے کبھی اپنی شکل سے اور کبھی آواز سے دوسرے کو رحم دلاتا ہے۔ اسی طرح سے چاہیے کہ پوری تضرع اور اجتہال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض حال کرے۔

پس جب تک نمازیں تضرع سے کام نہ لے اور دُعا کے لیے نماز کو ذریعہ قرار نہ دے — نماز میں لذت کہاں؟

اپنی زبان میں دُعا ”یہ ضروری بات نہیں ہے کہ دعائیں عربی زبان میں کی جائیں؛ چونکہ اصل غرض نماز کی تضرع اور اجتہال ہے، اس لیے چاہیے کہ اپنی مادری زبان میں ہی کرے۔

انسان کو اپنی مادری زبان سے ایک خاص اُنس ہوتا ہے اور پھر وہ اس پر قادر ہوتا ہے۔ دوسری زبان سے خواہ اس میں کس قدر بھی دخل اور مہارتِ کامل ہو، ایک قسم کی اجنبیت باقی رہتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنی مادری زبان ہی میں دُعا مانگے۔“

موت سے بے فکر نہ ہوں ”کسی کو کیا معلوم ہے کہ ظہر کے بعد عصر کے وقت تک زندہ رہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ یک دفعہ ہی دورانِ خون بند ہو کر جان نکل جاتی

ہے۔ بعض دفعہ چٹکے بھلے آدمی مر جاتے ہیں۔ وزیر محمد حسن خاں صاحب ہوا غوری کر کے آئے تھے اور خوشی خوشی زینے پر چڑھنے لگے۔ ایک دوزینے چڑھے ہوں گے کہ چکر آیا، بیٹھ گئے۔ لو کہنے لگا کہ میں سہارا ڈوں۔ کہا نہیں۔

پھر دو تین زینے چڑھے پھر چکر آیا اور اسی چکر کے ساتھ جان نکل گئی۔ ایسا ہی غلام محی الدین کو نسل کشیمر کا ممبر کید فہ ہی مر گیا۔ غرض موت کے آجانے کا ہم کو کوئی وقت معلوم نہیں کہ کس وقت آجا دے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اس سے بے فکر نہ ہوں۔ پس دین کی غمخواری ایک بڑی چیز ہے جو سکرات الموت میں سرخرو کھتی ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے۔ اِنَّ زُلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (الحج، ۲۱) ساعت مراد قیامت بھی ہوگی، ہم کو اس سے انکار نہیں، مگر اس میں سکرات الموت ہی مراد ہے، کیونکہ القطارِ تام کا وقت ہوتا ہے۔ انسان اپنے مجبوبات اور مرغوبات سے یک دفعہ الگ ہوتا ہے اور ایک عجب قسم کا زلزلہ اُس پر طاری ہوتا ہے۔ گویا اندر ہی ماندہ ایک شکنجہ میں ہوتا ہے، اس لیے انسان کی تمام تر سعادت یہی ہے کہ وہ موت کا خیال رکھے اور دنیا اور اُس کی چیزیں اس کی ایسی مجبوبات نہ ہوں جو اس آخری ساعت میں ملیدگی کے وقت اُس کی تکالیف کا موجب ہوں۔ دنیا اور اس کی چیزوں کے متعلق ایک شاعر نے کہا ہے۔

ایں ہمہ را بہ کُشتنت آہنگ
گاہ بصلح کشند و گاہ بجنگ

قرآن کریم نے اس معنوں کو اس آیت میں ادا کر دیا ہے اِنْسَانًا مَّا وَكُنْتُ فَشْنَةً (الانفال: ۲۹) انوائٹم میں عورتیں داخل ہیں۔ عورت چونکہ پردہ میں رہتی ہے، اس لیے اس کا نام بھی پردہ ہی میں رکھا ہے اور اس لیے بھی کہ عورتوں کو انسان مال خرچ کر کے لاتا ہے۔ مال کا لفظ مال سے لیا گیا ہے یعنی جس کی طرف طبعاً توجہ اور رغبت کرتا ہے۔ عورت کی طرف سے بھی چونکہ طبعاً توجہ کرتا ہے، اس لیے اس کو مال میں داخل فرمایا ہے۔ مال کا لفظ اس لیے رکھا تاکہ عام مجبوبات پر حادی نہ ہو، ورنہ اگر صرف نساء کا لفظ ہوتا، تو اولاد اور عورت دو چیزیں قرار دی جاتیں۔ اور اگر مجبوبات کی تفصیل کی جاتی، تو پھر دس جزو میں بھی ختم نہ ہوتا غرض مال سے مراد کُلِّ مَّا يَنْبَغِي لِيْنِهٖ اَنْقَلَبُ ہے۔ اولاد کا ذکر اس لیے کیا کہ انسان اولاد کو جگر کا ٹکڑا اور اپنا دار ثبھتا ہے۔

مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے مجبوبات میں جند ہے۔ دونوں باتیں ایک جامع نہیں ہو سکتیں۔

بیوی سے حُسنِ سلوک
اس سے یہ مت سمجھو کہ پھر عورتیں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو بہت ذلیل اور حقیر قرار دیا جا دے۔ نہیں نہیں۔ ہمارے ہادی کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خَيْرُكُمْ دَخِيْرُكُمْ رَاْعِيْلُهُ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہو۔ بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں۔ وہ نیک کہاں۔ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو۔ اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو۔ نہ یہ کہ ہر ادنیٰ بات پر زرد و کوب کرے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک غصہ سے بھرا ہوا انسان بیوی سے ادنیٰ اسی

بات پر ناراض ہو کر اس کو مارا ہے اور کسی نازک مقام پر چوٹ لگی ہے اور بیوی مر گئی ہے، اس لیے اُن کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: ۲۰) ہاں اگر وہ بے جا کام کرے، تو تنبیہ ضروری چسبہ ہے۔

انسان کو چاہیے کہ عورتوں کے دل میں یہ بات جمادے کہ وہ کوئی ایسا کام جو دین کے خلاف ہو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا اور ساتھ ہی وہ ایسا جا بجا اور ستم شمار نہیں کر اس کی کبھی غلطی پر بھی چشم پوشی نہیں کر سکتا۔

خاندانِ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کا منظر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاندان کو سجدہ کرے پس مردیں جلالی اور جمالی رنگ دونوں موجود ہونے چاہئیں۔ اگر خاندانِ عورت کو کہے کہ تُو اپنے نٹوں کا ڈھیر ایک جگہ سے اُٹھا کر دوسری جگہ رکھ دے۔ تو اس کا حق نہیں ہے کہ اعتراض کرے۔

ایسا ہی قرآن کریم اور حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ مرشد کے ساتھ مرشد اور مرید کا تعلق مرید کا تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسا عورت کا تعلق مرد سے ہو۔ مرشد کسی حکم کا انکار نہ کرے اور اس کی دلیل نہ پوچھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ: ۶، ۷) فرمایا ہے کہ منعم علیہ کی راہ کے مقید رہیں۔ انسان چونکہ طبعاً آزادی کو چاہتا ہے پس حکم کر دیا کہ اس راہ کو اختیار کرے۔ تجربہ کار ڈاکٹر اگر غلطی بھی کرے، تو جہاں کے علاج سے بہتر ہے۔ ایک جہاں کے پاس اگر اعلیٰ درجہ کے تیز آوزار ہیں، لیکن ہاتھ حاذق ڈاکٹر کا نہ ہو تو وہ آوزار کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے ۔

اگر دستِ سلیمانی نہ باشد

چہ خاصیت دہد نقشِ سلیمان

پس قرآن کریم ایک تیز ہتھیار ہے، لیکن اس کے استعمال کے لیے اعلیٰ درجہ کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی تائیدات سے فیض یافتہ ہو۔

یہ ضروری بات ہے کہ دل پاک ہو، لیکن ہر جگہ یہ دولت میسر نہیں آسکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا کیا، مگر ہر شخص نبی نہیں ہوتا اور وہ تعداد کم ہے۔

آدم ہی ایک ہے جو لطف کے بغیر پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح میرا یہ ابابہ ہے۔

آدم کہلانے کی حقیقت

أَرَدْتُ أَنْ أَشْخَلِفَ فَخَلَعْتُ أَخَذَ۔

یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو کسی کی بیعت اور مریدی کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ جیسے آدم کو خدا نے اپنے

جمالی اور جلالی ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ یہ خلیفہ اللہ بھی اسی کے ہاتھ کا تربیت یافتہ اور اسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ان سلسلوں سے الگ رکھا جو منہاج نبوت کے خلاف ہیں۔ اب جبکہ یہ حال ہے کہ دل کی پاکیزگی کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ حاصل نہیں ہو سکتی، جب تک منہاج نبوت پر آئے ہوئے پاک انسان کی محبت میں نہ بیٹھے۔ اس کی محبت کی توفیق نہیں مل سکتی جب تک اولاً انسان یہ یقین نہ کرے کہ وہ ایک مرنے والی ہستی ہے۔ یہی ایک بات ہے جو اس کو صادق کی محبت کی توفیق عطا فرما دے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے لیے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، تو اُس کے دل میں ایک داعی پیدا کر دیتا ہے۔ سب بڑھ کر داعی یہ ہے کہ وہ كُونُفَا مَعَ الْقَادِقِيْنِ (التوبہ: ۱۱۹) کی حقیقت کو سمجھ لے۔

صحابہ کرامؓ کا رنگ پیدا کریں صحابہ کرامؓ کی حالت کو دیکھو کہ اُنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہنے کے لیے کیا کچھ نہ کیا۔ جو کچھ اُنہوں نے کیا۔ اسی طرح پر ہماری جماعت کو لازم ہے کہ وہی رنگ اپنے اندر پیدا کریں۔ بدوں اس کے وہ اس اصلی مطلب کو جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ پانہیں سکتے۔ کیا ہماری جماعت کو زیادہ حاجتیں اور ضرورتیں ملنی ہوتی ہیں جو صحابہؓ کو نہ تھیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے اور آپؐ کی باتیں سُننے کے واسطے کیسے جہیں بھیجے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جو مسیح موعودؑ کے ساتھ ہے یہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ وہ صحابہؓ کی جماعت سے ملنے والی ہے۔ وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْعَنُ حَقُّوَابِهِمْ (المجمعة: ۴)، مفسرین نے مان لیا ہے کہ یہ مسیح موعودؑ والی جماعت ہے۔ اور یہ گویا صحابہؓ کی ہی جماعت ہوگی اور وہ مسیح موعودؑ کے ساتھ نہیں۔ درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں کیونکہ مسیح موعودؑ آپؐ ہی کے ایک جمال میں آئے گا اور تکمیل تبلیغ اشاعت کے کام کے لیے وہ مقرر ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ دل غم میں ڈوبتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو بھی صحابہؓ کے انعامات بہرہ ور کرے۔ ان میں وہ صدقِ دُعا، وہ اخلاص اور اطاعت پیدا ہو۔ جو صحابہؓ میں تھی۔ یہ خدا کے ہوا کسی سے ڈرنے والے نہ ہوں۔ متقی ہوں، کیونکہ خدا کی محبت متقی کے ساتھ ہوتی ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (البقرہ: ۱۹۵)

۲۶ دسمبر ۱۹۰۰ء

نواب عماد الملک فتح نواز جنگ سید مہدی حسین صاحب بار ایٹ لاہور کو
ملکدھ کا لچ کے ٹرٹی تھے۔ بڑے شوق اور اخلاص سے حضرت اقدسؐ کی خدمت

ایمان بالغیب

میں حاضر ہوئے۔ حضورؐ نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی :

”ہر ایک قدم جو صدق اور تلاش حق کے لیے اٹھایا جائے، اس کے لیے بہت بڑا ثواب اور اجر ملتا ہے، مگر عالمِ ثواب غنی عالم ہے جس کو دنیا دار کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔

بات یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ باوجود آشکارا ہونے کے غنی اور نہاں در نہاں ہے اور اس لیے الغیب بھی اس کا نام ہے۔ اسی طرح پر ایمان بالغیب بھی ایک چیز ہے جو غنی ہوتا ہے، مگر عامل کی عملی حالت کا ہر ہو جاتا ہے۔ اس زمانہ میں ایمان بالغیب بہت کمزور حالت میں ہے۔ اگر خدا پر ایمان ہو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگوں میں وہ صدق و حق کی تلاش اور پیاس نہیں پائی جاتی جو ایمان کا خاصہ ہے۔

ایمان کی قوت

خدا کی راہ میں سختی کا برداشت کرنا۔ مصائب اور مشکلات کے بھیلنے کے لیے ہمت تیار ہو جانا ایمانی تحریک ہی سے ہوتا ہے۔ ایمان ایک قوت ہے جو سچی شجاعت اور ہمت انسان کو عطا کرتا ہے۔ اس کا نودہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، تو وہ کوئی بات بھی کر اس طرح پر ایک یکنواں انسان کے ساتھ ہو جانے سے ہم کو کوئی ثواب ملے گا۔ ظاہری آنکھ تو اس کے سوا کچھ نہ دکھاتی تھی کہ اس ایک کے ساتھ ہونے سے ساری قوموں کو اپنا دشمن بنالیا ہے جس کا نتیجہ صریح یہ معلوم ہوتا تھا کہ مصائب اور مشکلات کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑے گا اور وہ چمکانا چور کر ڈالے گا، اسی طرح پر ہم متاثر ہو جائیں گے، مگر کوئی اور آنکھ بھی تھی جس نے ان مصائب اور مشکلات کو سچ سمجھا تھا اور اس راہ میں سرجانا اس کی نگاہ میں ایک راحت اور سرور کا موجب تھا۔ اُس نے وہ کچھ دیکھا تھا جو ان ظاہرین آنکھوں کے نظارہ سے نہاں در نہاں اور بہت ہی دور تھا۔ وہ ایمانی آنکھ تھی اور ایمانی قوت تھی جو ان ساری تکلیفوں اور دکھوں کو بالکل سچ دکھاتی تھی۔ آخر ایمان ہی غالب آیا اور ایمان نے وہ کرشمہ دکھایا کہ جس پر ہنسنے تھے۔ جس کو نا تو اں اور بیکس کہتے تھے۔ اس نے اس ایمان کے ذریعہ ان کو کہاں پہنچا دیا۔ وہ ثواب اور اجر جو پہلے غنی تھا، پھر ایسا آشکارا ہوا کہ اس کو دنیا نے دیکھا اور محسوس کیا کہ ہاں یہ اسی کا نثر ہے۔ ایمان کی بدولت وہ جماعت صحابہؓ کی نہ تھکی اور نہ ماندہ ہوئی۔ بلکہ قوتِ ایمانی کی تحریک سے بڑے بڑے عظیم الشان کام کر دکھائے اور پھر بھی کہا تو یہی کہا کہ جو حق کرنے کا تھا، نہیں کیا۔ ایمان نے ان کو وہ قوت عطا کی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سرجا دینا اور جانوں کا قربان کر دینا ایک ادنیٰ اسی بات تھی اور اہل اسلام میں جبکہ ابھی کوئی یقین نتائجِ نظر نہ آتے تھے۔ دیکھو! کس قدر مسلمانوں نے دشمنوں کے ہاتھوں سے کسی کسی تکلیفیں اور مصیبتیں محض لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کہنے کے بدلے برداشت کیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ سر دینا کوئی بڑی بات نہ تھی اور یا ایک یہ زمانہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مخالفت اس قسم کی اذیتیں نہیں دیتے۔ ایک عادل گورنمنٹ کے سامنے میں رہتے ہیں سلطنت

کسی قسم کا تعزین نہیں کرتی۔ علوم دین حاصل کرنے کے پورے سامان میسر ہیں۔ ارکان مذہبی ادا کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایک سجدہ کا کرنا بارگراں معلوم ہوتا ہے۔ غور تو کرو، کہاں سر ادا کہاں صرف ایک سجدہ! اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آج ایمان کیسا انحطاط کی حالت میں ہے۔

وضو اور نماز

اور پھر ایسی حالت میں کہ نماز کا پڑھنا اور وضو کرنا باطنی فوائد بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہر روز مُنہ نہ دھوئے تو آنکھ اُجاتی ہے اور یہ نزول الما کا مُقدّمہ ہے اور بہت سی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ پھر بتلاؤ کہ وضو کرتے ہوئے کیوں موت آتی ہے۔ بظاہر کسی عہد بات ہے۔ مُنہ میں پانی ڈال کر لگی کرنا ہوتا ہے۔ مہوak کرنے سے مُنہ کی بدبو دُور ہوتی ہے۔ دانت مضبوط ہو جاتے اور دانتوں کی مضبوطی غذا کے عمدہ طور پر چبانے اور جلد ہضم ہو جانے کا باعث ہوتی ہے۔ پھر ناک صاف کرنا ہوتا ہے۔ ناک میں کوئی بدبو داخل ہو، تو دماغ کو پرگندہ کر دیتی ہے۔ اب بتلاؤ کہ اس میں برائی کیا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی حاجات لے جاتا ہے اور اس کو اپنے مطالب عرض کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دعا کرنے کے لیے فرصت ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ نماز میں ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے؛ اگرچہ بعض نمازیں تو پندرہ منٹ سے بھی کم میں ادا ہو جاتی ہیں۔ پھر بڑی حیرانی کی بات ہے کہ نماز کے وقت کو قیصر اوقات سمجھا جاتا ہے۔ جس میں اس قدر بھلائیاں اور فائدے ہیں اور اگر سارا دن اور ساری رات لغو اور فضول باتوں یا کھیل اور تماشوں میں ضائع کر دیں تو اس کا نام مفروضیت رکھا جاتا ہے۔ اگر قوی ایمان ہوتا، قوی تو ایک طرف اگر ایمان ہی ہوتا، تو یہ حالت کیوں ہوتی اور یہاں تک نوبت کیوں پہنچتی۔

نامح سے تنفر

باجوہ اس کے کہ اس قدر ایمانی حالت گر گئی ہے۔ اس پر بھی اگر کوئی اس کمزوری کو محسوس کرے اس کا علاج کرنا چاہے اور وہ راہ بتائے جس پر عمل کر انسان خدا سے ایک قوت اور شجاعت پاتا ہے، تو اس کو کافر اور جہال کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ایمان کا ایک نتیجہ یقین نہیں کر سکتے تو کم از کم فرض ہی کریں۔ فرض پر بھی تو بڑے بڑے نتائج مرتب ہو جاتے ہیں۔ دیکھو۔ اقلیدس کا کاسارا مدار فرض ہی پر ہے، اس سے بھی کس قدر فوائد پہنچتے ہیں۔ بڑے بڑے علوم کی بنیاد اور فرض پر ہی ہوتی ہے پس اگر ایمان کو بھی فرض کر کے ہی اختیار کر لیتے۔ تب بھی یقین ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہ رہتے، مگر یہاں تو یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ ہرے ہی سے اس کو ایک بے معنی شے سمجھتے ہیں۔

صحیابہ کا ایمان

میں پھر صحابہؓ کی حالت کو نظیر کے طور پر پیش کر کے کہتا ہوں کہ اُمّھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنی عملی حالت میں دکھایا کہ وہ خدا جو غیب الغیب ہستی ہے اور جو باطل پرست مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ اور نہاں ہے۔ اُمّھوں نے اپنی آنکھ سے ہاں آنکھ سے

ہاں آنکھ سے دیکھ لیا ہے، ورنہ بناؤ تو ہسی کہ وہ کیا بات تھی، جس نے ان کو ذرا بھی پروا نہیں ہونے دی کہ قوم چھوڑی، ملک چھوڑا، جائیدادیں چھوڑیں۔ احباب اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا۔ وہ صرف خدا ہی پر بھروسہ تھا۔ اور ایک خدا پر بھروسہ کر کے اُنھوں نے وہ کر کے دکھایا کہ اگر تازہ رخ کی ورق گردانی کریں، تو انسان حیرت اور تعجب سے بھر جاتا ہے۔ ایمان تھا اور صرف ایمان تھا۔ اور کچھ نہ تھا؛ ورنہ بالمقابل دنیا داروں کے منصوبے اور تدابیر اور پوری کوششیں اور سرگرمیاں یقیناً پر وہ کامیاب نہ ہو سکتے۔ ان کی تعداد، جماعت، دولت سب کچھ زیادہ تھا، مگر ایمان نہ تھا اور صرف ایمان ہی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے اور کامیابی کی صورت نہ دیکھ سکے۔ مگر صحابہؓ نے ایمانی قوت سے سب کو جیت لیا۔ اُنھوں نے جب ایک شخص کی آواز سُنی جس نے باوصفیک اُتی ہونے کی حالت میں پرودش پائی تھی، مگر اپنے صدق اور امانت اور راستبازی میں شہرت یافتہ تھا جب اُس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں۔ یہ سُنے ہی ساتھ ہو گئے اور پھر دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے چلے۔ میں پھر کتا ہوں کہ وہ صرف ایک ہی بات تھی۔ جس نے اُن کی یہ حالت بنا دی اور وہ ایمان تھا۔ یاد رکھو! خدا پر ایمان بڑی چیز ہے۔ انگریزی اور مغربی قوین دنیا کی تلاش اور خواہش میں لگی ہوئی ہیں۔ ابتدا میں ایک موہوم اور خیالی امید پر کام شروع کرتے ہیں۔ سینکڑوں جانبیں ضائع ہوتی ہیں۔

خدا تعالیٰ کی ہستی

ہزاروں لاکھوں روپے برباد ہوتے ہیں۔ آخر ایک بات پایا لیتے ہیں۔ پھر کس قدر افسوس اور تعجب اُن پر رہے جو کہتے ہیں۔ خدا نہیں مل سکتا۔ کس نے مجاہدہ اور سعی کی اور پھر خدا کو نہیں پایا؟ خدا تو ہوتا ہے اور بہت جلد ملتا ہے۔ لیکن اس کے پانے والے کہاں؟؟؟

اگر کوئی یہ شبہ پیش کرے کہ خدا نہیں ہے، تو یہ بڑی یہودہ بات ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی نادانی اور بیوقوفی نہیں ہے، جو خدا کا انکار کیا جاوے۔ دنیا میں دو گواہوں کے کہنے سے عدالت ڈگری دے دیتی ہے۔ چند گواہوں کے بیان پر جان جیسی عزیز چیز کے خلاف عدالت فتویٰ دے دیتی ہے اور پھانسی پر لٹکا دیتی ہے۔ حالانکہ شہادتوں میں جمل اور سازش کا اندیشہ ہی نہیں یقین ہوتا ہے۔ لیکن خدا کے متعلق ہزاروں لاکھوں انسانوں نے جو اپنی قوم اور ملک میں ستم راست باز نیک چلن تھے۔ شہادت دی ہو، اسے کافی نہ سمجھا جاوے۔ اس سے بڑھ کر حماقت اور ہست دھرمی کیا ہوگی کہ لاکھوں مقدسوں کی شہادت موجود ہے اور پھر اُنھوں نے اپنی عملی حالت سے بتا دیا ہے اور خون دل سے یہ شہادت لکھ دی ہے کہ خدا ہے اور ضرور ہے۔ اس پر بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے، تو وہ بیوقوف ہے اور پھر عجیب تو یہ بات ہے کہ کسی معاملہ میں رائے دینے کے لیے مزدوری ہے کہ اس کا علم ہو۔ جس شخص کو علم ہی نہیں، وہ رائے دینے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ رائے زنی کرے تو کیا وہ احمق اور بیوقوف نہ کہلانے کا ضرور کہلانے کا، بلکہ دوسرا شخص اس کو شرمندہ کریں گے کہ احمق جبکہ تجھے واقفیت ہی نہیں، تو

پھر نور نے کس طرح دیتا ہے۔ اس طرح پر جو خدا کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے۔ ان کا کیا حق ہے کہ وہ رائے دیں جبکہ الہیات کا علم ہی ان کو نہیں ہے اور انھوں نے کبھی مجاہدہ ہی نہیں کیا ہے۔

ہاں ان کو یہ کہنے کا حق ہو سکتا تھا۔ اگر وہ ایک خدا پرست کے کہنے کے موافق تلاش حق میں قدم اٹھاتے اور خدا کو ڈھونڈتے۔ پھر اگر ان کو خدا نہ ملتا تو بے شک کہہ دیتے کہ خدا نہیں ہے لیکن جب کہ انھوں نے کوئی کوشش اور مجاہدہ نہیں کیا ہے، تو ان کو انکار کرنے کا حق نہیں ہے۔ غرض خدا کا وجود ہے اور وہ ایک ایسی شے ہے کہ جس قدر اس پر ایمان بڑھتا جاوے، اسی قدر قوت ملتی جاتی ہے اور وہ ہنساں درہنساں سستی نظر آنے لگتی ہے یہاں تک کہ کھلے کھلے طور پر اس کو دیکھ لیتا ہے اور پھر یہ قوت دن بدن زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ یہی ایک بات ہے جس کی تلاش دنیا کو ہونی چاہیے۔ مگر آج یہ قوتیں دنیا میں نہیں رہی ہیں۔

اسلام کی ترقی یورپ کی اتباع میں نہیں
اسلام جو یہ ایمانی قوت لے کر آیا تھا، بہت ضعیف ہو گیا ہے اور عام طور پر مسلمانوں نے

محسوس کر لیا ہے کہ وہ کمزور ہیں؛ اور نہ کیا وجہ ہے کہ آئے دن جلسے اور مجلسیں ہوتی رہتی ہیں اور نہ نئی انجینس بنتی جاتی ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسلام کی حمایت اور امداد کے لیے کام کرتی ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان مجلسوں میں قوم قوم تو پکارتے ہیں۔ قوی ترقی قوی ترقی کے گیت تو لگاتے ہیں، لیکن کوئی مجھ کو یہ بتائے کہ کیا پہلے زمانے میں جب قوم بنی تھی۔ وہ یورپ کے اتباع سے بنی تھی یا مغربی قوموں کے نقش قدم پر چل کر انھوں نے ساری ترقیاں کی تھیں، اگر یہ ثابت ہو جاوے کہ ہاں اسی طرح ترقی کی تھی۔ تو بیشک گناہ ہوگا اگر ہم اہل یورپ کے نقش قدم پر نہ چلیں۔

لیکن اگر ثابت نہ ہو اور ہرگز ثابت نہ ہوگا۔ پھر کس قدر ظلم ہے کہ اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر جس نے ایک وحشی دنیا کو انسان اور انسان سے باخدا انسان بنایا۔ ایک دنیا پرست قوم کی پیروی کی جائے۔ جو لوگ اسلام کی بہتری اور زندگی مغربی دنیا کو قبلہ بنا کر چاہتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو قرآن کریم کے ماتحت چلتے ہیں۔

قرآن کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے اور ایسی کامیابی ایک خیالی امر ہے جس کی تلاش میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کے خونوں کو اپنے سامنے رکھو۔ دیکھو انھوں نے جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور دین کو دنیا پر مقدم کیا۔ تو وہ سب وعدے جو اللہ تعالیٰ نے اُن سے کئے تھے۔ پورے ہو گئے۔ ابتدا میں مخالفت نہیں کرتے تھے کہ باہر آزادی سے نکل نہیں سکتے۔ اور بادشاہی کے دعوے کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گم ہو کر وہ پایا جو صدیوں سے ان کے جھٹتے میں نہ آیا تھا۔ وہ

قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے۔ اور اُن ہی کی اطاعت اور پیروی میں دن رات کوشاں تھے۔ اُن لوگوں کی پیروی کسی رسم و رواج تک میں بھی نہ کرتے تھے، جن کو کفار کہتے تھے۔ جب تک اسلام اس حالت میں رہا وہ زمانہ اقبال اور عروج کا رہا۔ اس میں سترہ تھا۔ ع

خدا داری چہ غم داری

مسلمانوں کی فتوحات اور کامیابیوں کی کلیلہ بھی ایمان تھا۔ صلاح الدین کے مقابلہ پر کس قدر ہجوم ہوا تھا۔ لیکن آخر اس پر کوئی قابو نہ پاسکا۔ اس کی نیت اسلام کی خدمت تھی، غرض ایک مدت تک ایسا ہی رہا۔ جب بادشاہوں نے فسق و فجور اختیار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹ پڑا اور رفتہ رفتہ ایسا زوال آیا جس کو اب تم دیکھ رہے ہو۔ اب اس مرض کی جو تشخیص کی جاتی ہے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہمارے نزدیک اس تشخیص پر جو علاج کیا جاوے گا، وہ زیادہ خطرناک اور مضر ثابت ہوگا۔ جب تک مسلمانوں کا رجوع قرآن شریف کی طرف نہ ہوگا، اُن میں وہ ایمان پیدا نہ ہوگا۔ یہ تندرست نہ ہوں گے۔ عزت اور عروج اُسی راہ سے آئے گا جس راہ سے پہلے آیا۔

دین کو دنیا پر مقدم رکھیں

میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مسلمان سُست ہو جائیں۔ اسلام کسی کو سُست نہیں بناتا۔ اپنی تجارتوں اور ملازمتوں میں بھی مصروف ہوں، مگر میں

یہ نہیں پسند کرتا کہ خدا کے لیے ان کا کوئی وقت بھی خالی نہ ہو۔ ہاں تجارت کے وقت پر تجارت کریں اور اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت کو اُس وقت بھی مد نظر رکھیں، تاکہ وہ تجارت بھی ان کی عبادت کا رنگ اختیار کرے۔ نمازوں کے وقت پر نمازوں کو نہ چھوڑیں۔ ہر معاملہ میں کوئی ہو دین کو مقدم کریں۔ دنیا مقصود بالذات نہ ہو۔ اصل مقصود دین ہو۔ پھر دنیا کے کام بھی دین ہی کے ہوں گے۔ صحابہ کرامؓ کو دیکھو کہ انھوں نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی خدا کو نہیں چھوڑا۔ لڑائی اور تلوار کا وقت ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ محض اس کے تصور سے ہی انسان گھبرا اٹھتا ہے۔ وہ وقت جبکہ جوش اور غضب کا وقت ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں بھی وہ خدا سے غافل نہیں ہوتے۔ نمازوں کو نہیں چھوڑا۔ دُعاؤں سے کام لیا۔ اب یہ بقتی ہے کہ یوں تو ہر طرح سے زور لگاتے ہیں۔ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں۔ جیسے کرتے ہیں کہ مسلمان ترقی کریں۔ مگر خدا سے ایسے غافل ہوتے ہیں کہ بھول کر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ پھر ایسی حالت میں کیا امید ہو سکتی ہے کہ ان کی کوششیں نتیجہ خیز ہوں جبکہ وہ سب کی سب دنیا ہی کے لیے ہیں۔ یاد رکھو جب تک لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دل و جگر میں سرایت نہ کرے اور وجود کے ذرہ ذرہ پر اسلام کی روشنی اور حکومت نہ ہو۔ کبھی ترقی نہ ہوگی۔ اگر تم مغربی قوموں کا نمونہ پیش کر دو کہ وہ ترقیاں کر رہے ہیں۔ اُن کے لیے اور معاملہ ہے۔ تم کو کتاب دی گئی ہے۔ تم پر حجت پوری ہو چکی ہے۔ اُن کے لیے الگ معاملہ اور مواخذہ کا دن ہے۔ تم اگر کتاب اللہ کو چھوڑ دگے، تو

تھارے لیے اسی دُنیا میں بہتر موجود ہے۔

ایسی حالت میں قریباً ہر شہر میں مسلمانوں کی بہتری کے لیے انجمنیں اور کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن کسی ہمدرد اسلام کے مُنہ سے یہ نہیں نکلتا کہ قرآن کو اپنا امام بناؤ۔ اس پر عمل کرو۔ اگر کہتے ہیں تو بس یہی کہ انگریزی پڑھو، کالج بناؤ، میسرٹر بنو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا پر ایمان نہیں رہا۔ حاذق طبیب بھی دس دن کے بعد اگر دوا فائدہ نہ کرے تو اپنے علاج سے رُجوع کر لیتے ہیں۔ یہاں ناکامی پر ناکامی ہوتی جاتی ہے اور اس سے رُجوع نہیں کرتے۔ اگر خدا نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کر بے شک ترقی کریں گے۔ لیکن جبکہ خدا ہے اور ضرور ہے۔ پھر اس کو چھوڑ کر کبھی ترقی نہیں کر سکتے اس کی بے عزتی کر کے اس کی کتاب کی بے ادبی کر کے چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں اور قوم بن جاؤں کبھی نہیں۔ ہماری رائے تو یہی ہے جس کو انجمنیں دیکھتی ہیں۔ ترقی کی ایک ہی راہ ہے کہ خدا کو پہچانیں اور اس پر زندہ ایمان پیدا کریں۔ اگر ہم ان باتوں کو ان دُنیا پرستوں کی مجلس میں بیان کریں، تو وہ ہنسی میں اڑا دیں، مگر ہم کو دھم آتا ہے کہ افسوس یہ لوگ اُس کو نہیں دیکھ سکتے جو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ کو چونکہ خدا تعالیٰ نے موقعہ دیا ہے کہ اس قدر دُور دراز کا سفر اختیار کر کے اور راستہ کی تکلیف اٹھا کر آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ایمانی قوت کی تحریک نہ ہوتی تو اس قدر تکلیف برداشت نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور اس قوت کو ترقی دے تاکہ آپ کو وہ آنکھ عطا ہو کہ آپ اس روشنی اور نور کو دیکھ سکیں جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دُنیا پر نازل کیا ہے۔

بعض اوقات انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ کہیں جاتا ہے اور پھر جلد چلا آتا ہے۔ مگر اس کے بعد اس کی رُوح میں دُوسرے وقت اضطراب ہوتا ہے کہ کیوں چلا آیا۔ ہمارے دوست آتے ہیں اور اپنی بعض مجبوریوں کی وجہ سے جلد چلے جاتے ہیں، لیکن پیچھے ان کو حسرت ہوتی ہے کہ کیوں جلد واپس آئے۔

(یہاں مولوی سید مہدی حسین صاحب نے کہا کہ میرا بھی یقیناً یہی حال ہوگا۔ اگر میں نواب محسن الملک صاحب اور دُوسرے دوستوں کو تار نہ دے چکا ہوتا۔ تو میں اور ٹھہرتا)

بہر حال میں نہیں چاہتا کہ آپ مختلف وعدہ کریں اور جبکہ اُن کو اطلاع دے چکے ہیں، تو ضرور جانا چاہیے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ پھر آئیں گے۔ میں محض خدا اور نصیحتا کہتا ہوں کہ آپ ایک دو ہفتہ تک کم از کم کسی دُوسرے موقع پر یہاں رہ جائیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ وہ باتیں سنیں گے جن کے سنانے کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس وقت کافر یہی رائے لگاتے تھے۔ اِنَّ هَذَا النَّبِيَّ مُنْذِرٌ (ص: ۷) میاں یہ تو دوکانداری ہے۔ مخالفت جس کو محبت نصیب نہیں ہوتی۔ اس کو صحیح رائے نہیں ملتی اور دُور سے رائے لگانا صحیح نہیں، کیونکہ جب تک وہ پاس نہیں آتا اور حالات پر اطلاع نہیں پاتا، کیونکر صحیح رائے حاصل کر سکتا ہے۔

یہ سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے

میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنیاد اس وقت ایک سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے۔ اس کا پتہ اس طرز پر لگ سکتا ہے، جس طرح پراہنہ علیہم السلام کے سلسلوں کی حقانیت معلوم ہوئی۔ اور وہ راہ ہے محبت میں صبر اور حُسنِ خلق سے رہنے کی۔ مخالفوں کو چونکا سبب نہیں ملتے، اس لیے وہ صحیح راستے اور یقینی نتیجہ پر پہنچ نہیں سکتے۔ انسان جب تک ان طرح طرح کے خیالات اور راؤں کے پردوں کو چیر کر نہیں نکل آتا، اسکو سچی معرفت قوت اور مردانگی نہیں مل سکتی۔ خوش قسمت وہی انسان ہے جو ایسے مردانہ خدا کے پاس رہ کر (جن کو اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر بھیجتا ہے) اس غرض اور مقصد کو حاصل کرے جس کے لیے وہ آتے ہیں۔ ایسے لوگ اگرچہ مٹوڑے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے مزدور ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (سبا: ۱۴۲) اگر مٹوڑے نہ ہوتے تو پھر بے قدری ہو جاتی یہی وجہ ہے کہ سونا چاندی لوہے اور مین کی طرح عام نہیں ہے۔

ہاں یہ مزدور ہے کہ مخالفت بھی ہوں کیونکہ سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر شخص جو خدا کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اس کے لیے امتحان مزدوری رکھا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے أَحَبِّبِ النَّاسَ أَنْ يَشْكُرُوا أَنْ يَتَّقُوا ۖ أَمَّا وَهَذَا لَا يُفْتَنُونَ (النکبوت: ۳) امتحان خدا کی عادت ہے۔ یہ خیال نہ کر دو کہ عالم الغیب خدا کو امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اپنی سمجھ کی غلطی ہے اللہ تعالیٰ امتحان کا محتاج نہیں ہے۔ انسان خود محتاج ہے تاکہ اس کو اپنے حالات کی اطلاع ہو اور اپنے ایمان کی حقیقت کھلے۔ مخالفانہ راستے سُن کر اگر مغلوب ہو جاوے تو اتر کر ناپڑتا ہے کہ قوت نہیں ہے۔ جس قدر علوم و فنون دُنیا میں ہیں بدوں امتحان ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ خدا کا امتحان یہی ہے کہ انسان سمجھ جاوے کہ میری حالت کیسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مائورمن اللہ کے دشمن مزدور ہوتے ہیں جو ان کو تکلیفیں اور آفتیں دیتے ہیں۔ تو یوں کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں سعید الفطرت اپنی روشن ضمیری سے اُن کی صداقت کو پا لیتے ہیں۔ پس مائورمن کے مخالفوں کا وجود بھی اس لیے ضروری ہے۔ جیسے پھولوں کے ساتھ کانٹے کا وجود ہے۔ تریاق بھی ہیں، تو زہر دہن بھی ہیں۔ کوئی ہم کو کسی نبی کے زمانہ کا پتہ دے۔ جس کے مخالفت نہ ہوتے ہوں اور جنہوں نے اس کو دو کا عمار، ٹھنگ، جھوٹا مفتری نہ کہا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی افترا کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک پلیدی نے تو زنا کا اتہام لگا دیا اور ایک عورت کو پیش کر دیا۔ غرض اُن پر ہر قسم کے افترا کیے جاتے ہیں تا لوگ آزمائے جاویں۔ (اور یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ خدا کے لگانے ہوئے پودے ان نابکاروں کی جھونکوں سے معدوم کیے جاویں) یہی ایک نشان اور تمیز ہوتی ہے اُن کے خدا کی طرف سے ہونے کی کہ مخالفت کو شش کرتے ہیں کہ وہ نابود ہو جائیں اور وہ بڑھتے اور چمکتے ہیں۔ ہاں جو خدا کی طرف سے نہ ہو۔ وہ آخر معدوم اور نیست و نابود ہو جاتا ہے، لیکن جس کو خدا نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، وہ کسی کی کوشش سے نابود نہیں ہو سکتا۔ وہ کاٹنا چاہتے ہیں اور یہ بڑھتا ہے۔ اس سے متنا

معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا کا ہاتھ ہے جو اس کو مختار بناتے ہوئے ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر عظیم الشان معجزہ ہے کہ ہر طرف مخالفت ہوتی تھی، مگر آپ ہر میدان میں کامیاب ہی ہوتے تھے۔ صحابہؓ کے لیے یہ کیسی دل خوش کرنے والی دلیل تھی جب وہ اس نظارے کو دیکھتے تھے۔

اسلام کیا ہے؟ بہت سی جانوں کا چندہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد چندہ ہی میں آئے۔ اب اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ وہ اسلام کو کُل جہتوں پر غالب کرے۔ اُس نے مجھے اسی مطلب کے لیے بھیجا ہے اور اسی طرح بھیجا ہے، جس طرح پہلے مائور اتے رہے پس آپ میری مخالفت میں بھی بہت سی باتیں سنیں گے اور بہت قسم کے مسموے پائیں گے، لیکن میں آپ کو نصیحتا شہد کہتا ہوں کہ آپ سوچیں اور غور کریں کہ یہ مخالفتیں مجھے تھکا سکتی ہیں۔ یا ان کا کچھ بھی اثر مجھ پر ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا تعالیٰ کا پوشیدہ ہاتھ ہے جو میرے ساتھ کام کرتا ہے، ورنہ میں کیا ادبیری ہستی کیا؟ مجھے شہرت طلب کہا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس فرض کے ادا کرنے میں مجھے کس قدر گالیاں سننی پڑی ہیں۔ مگر ان گالیوں کو جو دیتے ہیں اور ان تکلیفوں کو جو پہنچاتے ہیں۔ ایک منظر کے لیے بھی پرواہ یا خیال نہیں کرتا اور یہ تو یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہوتا۔ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور اگر میں خدا کی طرف سے آیا ہوتا۔ تو میری یہ مخالفت بھی ہرگز نہ ہوتی۔ آپ کا اس قدر دُور دراز کا سفر اختیار کر کے پھر نکالیں راہ برداشت کر کے آنا اللہ تعالیٰ کے حضور ایک اجر رکھتا ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور توفیق دے کہ آپ اس سلسلہ کی طرف توجہ کر سکیں جو خدا تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ آمین

۲۸ دسمبر ۱۹۷۸ء

سید اور شقی بعد نماز جمعہ عام جمع میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے منقطع ذیل تقریر فرمائی:

”دیکھو، میں محض اللہ مختصر طور پر چند باتیں سناتا ہوں۔ میری طبیعت اپنی نہیں اور زیادہ باتوں کی حاجت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نیک اور پاک فطرت عطا فرمائی ہے اور جن کی استعدادیں عمدہ ہیں۔ وہ بہت باتوں کے محتاج نہیں ہوتے اور ایک اشارہ ہی سے اصل مقصد اور مطلب کو سمجھ لیتے اور بات کو پالیتے ہیں۔ ہاں جو لوگ اچھی فطرت اور عمدہ استعداد نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور قدرت پر اعتقاد نہیں ہے، وہ تو اپنی اغراض کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ ایسی پس کی حالت میں پڑے ہوتے ہیں کہ اگر سب انبیاء علیہم السلام اکٹھے ہو کر ایک ہی وعظ

کے منبر پر چڑھ کر نصیحت کریں، انھیں تب بھی کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

یہی وہ ستر ہے کہ ہر نبی اور نامور کے وقت دو فرقے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کا نام سعید رکھا ہے اور دوسرا وہ جو شقی کہلاتا ہے۔ دونوں فرقے وعظ نصیحت کے لحاظ سے یکساں طور پر انبیاء علیہم السلام کے سامنے تھے اور اس پاک گروہ نے کبھی کسی سے نکل نہیں کیا۔ پورے طور پر حق نصیحت ادا کیا۔ جیسے سعیدوں کے لیے ویسے اشقیاء کے لیے۔ مگر سعید قوم کان رکھتی تھی جس سے اس نے سنا۔ انھیں رکھتی تھی جس سے دیکھا، دل رکھتی تھی جس سے سمجھا، مگر اشقیاء کا گروہ ایک ایسی قوم تھی جس کے کان نہ تھے جو سنتی اور آنکھیں نہ تھیں جس سے دیکھتی، نہ دل تھے جس سے سمجھتی اسی لیے وہ محروم رہی۔

منہ کی بٹی ایک ہی تھی جس سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل پیدا ہوئے۔ مگر وہی مکتہ ہے جہاں اب کر ڈول انسان ہر طبقہ اور درجہ کے دنیا کے ہر حصہ سے جمع ہوتے ہیں۔ اسی سرزمین سے یہ دونوں انسان پیدا ہوئے۔ جن میں سے اول اللہ کی اپنی سعادت اور رشد کی وجہ سے ہدایت پا کر صدیقیوں کا کمال پا گیا اور دوسرا شرارت، بہتات، بیجا عداوت اور حق کی مخالفت میں شہرت یافتہ ہے۔

یاد رکھو۔ کمال دو ہی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک رحمانی، دوسرا شیطانی۔ رحمانی کمال کے آدمی آسمان پر ایک شہرت اور عزت پاتے ہیں۔ اسی طرح شیطانی کمال کے آدمی شیاطین کی ذریت میں شہرت رکھتے ہیں۔ غرض ایک ہی جگہ دونوں تھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ فرق نہیں کیا۔ جو کچھ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وہ سب کا سب یکساں طور پر سب کو پہنچا دیا۔ مگر بد نصیب بد قسمت محروم رہ گئے اور سعید ہدایت پا کر کمال ہو گئے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے بیسیوں نشان دیکھے۔ انوار و برکات البلیہ کو مشاہدہ کیا، گمراہ کو کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔

اب ڈرنے کا مقام ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے ابو جہل کو محروم رکھا۔ اس نے ایک عظیم نشان نبی کا زمانہ پایا جس کے لیے نبی تڑستے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک ہر ایک کی ترقی تھی، مگر انھیں وہ زمانہ نہ ملا۔ اس بد بخت نے وہ زمانہ پایا۔ جو تمام زمانوں سے مبارک تھا، مگر کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ اس سے صاف ظاہر ہے اور عوف کا مقام ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والی آنکھ نہ ہو اس کی سننے والا کان نہ ہو اور اس کے سمجھنے والا دل نہ ہو کوئی شخص کسی نبی اور نامور کی باتوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اصل یہی ہے کہ سرشت میں دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے قویٰ عمدہ ہیں اور وہ سعادت اور رشد کے پاجانے کے لیے استعدادوں سے یوں بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک عطر کا شیشہ لبریز ہوتا ہے۔ تیل اور بتی سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ صرف ایک ذرا سی آگ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ایک ادنیٰ سی تحریک اور رگڑ سے روشن ہوا مٹتی ہے۔

ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھا جس کی فطرت میں سعادت کا تیل اور تہی پہلے سے موجود تھے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم نے اس کو فی الفور متاثر کر کے روشن کر دیا۔ اُس نے آپ سے کوئی بحث نہیں کی۔ کوئی نشان اور معجزہ نہ مانگا۔ معائن کر صرف اتنا ہی پوچھا کہ کیا آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں، تو بول اٹھے کہ آپ گواہ رہیں۔ میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔

حُسن خلق اور صبر یہ تجربہ کیا گیا ہے کہ سوال کرنے والے بہت کم ہدایت پاتے ہیں۔ ہاں حُسن خلق اور صبر سے کام لینے والے ہدایت پورے طور پر حصہ لیتے ہیں۔ اس کا نمونہ ابو بکرؓ اور ابو جہل

دونوں موجود ہیں۔ ابو بکرؓ نے جب گردانہ کیا اور نشان نہ مانگے، مگر اس کو وہ دیا گیا جو نشان مانگنے والوں کو نہ ملا۔ اس نے نشان پر نشان دیکھے اور خود ایک عظیم آفتان نشان بنا۔ ابو جہل نے حجت کی اور مخالفت اور جہالت باز نہ آیا۔ اس نے نشان پر نشان دیکھے، مگر دیکھ نہ سکا۔ آخر خود دوسروں کے لیے نشان ہو کر مخالفت ہی میں ہلاک ہوا۔ اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ جس کی فطرت میں نورِ ایمان ہے۔ انہیں زیادہ گوئی کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک ہی بات سے مطلب پر پہنچ جاتے ہیں۔ اُن کے دل میں ایک روشنی ہوتی ہے۔ وہ مٹا آواز کے سنتے ہی متور ہو جاتے ہیں اور وہ الہی قوت جو اُن کے اندر ہوتی ہے، اس آواز کو سُن کر جوش میں آ جاتی ہے اور نشوونما پاتی ہے۔ جن میں یہ قوت نہیں رہتی۔ وہ محروم رہ کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہی طریق شروع سے چلا آیا ہے۔ اب ہر شخص کو خوف کرنا چاہیے کہ اگر کسی زمانہ میں اصلاح کے لیے مامور پیدا ہوتا ہے تو جو لوگ اپنے اندر اس مامور کے لیے قبولیت اور ایمان کا رنگ پاتے ہیں، وہ مبارک ہیں۔ لیکن جو اپنے دل میں قبض پاتا ہے اور دل ماننے کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اس کو ڈرنا چاہیے کہ یہ انجانب ہر یک کے آثار ہیں اور محدودی کے اسباب۔

یقیناً سمجھ لو۔ اور یہ ایک راز کی بات ہے کہ جو حق کے قرآن اور دلائل دیکھ کر نہیں مانتا اور حُسن خلق اور صبر سے کام نہیں لیتا اور تلاشِ رُتو میں رہتا ہے۔ عمدہ سے عمدہ نشان اور قوی سے قوی دلائل اس کے پاس آتے ہیں مگر وہ ان کو کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ رد کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ یہ اشیاء والی عادت ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اس جماعت نے کبھی فائدہ نہیں اُٹھایا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا اور مامورین اللہ کی آواز ان کے کان میں پہنچی۔ وہ مخالفت کے لیے اُٹھ کھڑے ہوئے اور فکرِ معکوس اور محل اور بے جادوت کی وجہ سے اس کی تردید کی فکر میں لگ گئے۔ پھر اسی پر بس نہیں کی۔ انسان چونکہ ترقی کرتا ہے۔ دوستی، ہویا دشمنی۔ آخر بڑے بڑے مقابلوں اور ناپاک منصوبوں تک نوبت پہنچ کر ہلاکت کی گھڑی آ جاتی ہے۔

ایسا ہی حال پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ ایک گروہ نے ایمان میں وہ ترقی کی کہ کبریوں کی

طرح خدا کے حکم پاکر فوج ہو گئے اور کچھ پروا نہیں کی کہ بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا۔ ان کو کچھ ایسی شربِ رحمت پلائی کہ لا پرواہ ہو کر جائیں دے دیں۔ یہ تصرف اس نفلِ خدا کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح پر اعمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔

بیعت کے مغز کو اختیار کرو یہ مصیبت خیال کرو کہ صرف بیعت کر لینے سے ہی خدا راضی ہو جاتا ہے یہ تو صرف پرست ہے۔ مغز تو اس کے اندر ہے۔ اکثر قانونِ قدرت ہی ہے

کہ ایک پھلکا ہوتا ہے اور مغز اس کے اندر ہوتا ہے۔ پھلکا کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ مغز ہی لیا جاتا ہے لیکن ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں مغز ہوتا ہی نہیں اور مرنے کے ہوائی اندوں کی طرح جن میں نہ زردی ہوتی ہے نہ سفیدی جو کسی کام نہیں آسکتے اور زردی کی طرح پھینک دیتے جاتے ہیں۔ ہاں ایک دو منٹ تک کسی پتے کے کھیل کا ذریعہ ہو تو ہو۔ اسی طرح پروردہ انسان جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر وہ ان دونوں باتوں کا مغز اپنے اندر نہیں رکھتا، تو اُسے دُنا چاہیے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اُس ہوائی اندے کی طرح ذرا سی چوٹ سے چکن چور ہو کر پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کو ٹوٹنا چاہیے کہ کیا میں پھلکا ہی ہوں یا مغز؟ جب تک مغز پیدا نہ ہو۔ ایمان، محبت، اطاعت، بیعت، اعتقاد، مرید، اور اسلام کا مدعی سجادہ می نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ یہ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مغز کے سوا پھلکے کی کچھ بھی قیمت نہیں۔ عوب یاد رکھو کہ معلوم نہیں، موت کس وقت آجائے، لیکن یہ یقینی امر ہے کہ موت ضرور ہے پس بڑے دعویٰ پر ہرگز کفایت نہ کرو اور خوش نہ ہو جاؤ۔ وہ ہرگز ہرگز فائدہ رساں چیز نہیں۔ جب تک انسان اپنے آپ پر بہت سی موتیں وارد نہ کرے اور بہت سی تبدیلیاں اور انقلابات میں سے ہو کر نہ نکلے۔ وہ انسانیت کے اصل مقصد کو نہیں پاسکتا۔

انسان کی حقیقت انسان اصل میں انسان سے لیا گیا ہے یعنی جس میں وحشی اُنس ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ سے اور دوسرا نبی نور کی ہمدردی سے۔ جب یہ دونوں اُنس اس میں پیدا ہو جائیں۔

اس وقت انسان کہلاتا ہے اور یہی وہ بات ہے جو انسان کا مغز کہلاتی ہے اور اسی مقام پر انسان اولوالالباب کہلاتا ہے۔ جب تک یہ نہیں کچھ بھی نہیں۔ ہزار دعویٰ کر دکھاؤ، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس کے نبی اور اس کے فرشتوں کے نزدیک پہنچ ہے۔

اسوۃ انبیاء علیہم السلام پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تمام انسانوں کے محتاج ہیں اور وہ خود انبیاء علیہم السلام کا وجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ جناتوں

پر کلامِ الہی لکھاتا، مگر اس نے جو پیغمبروں کو بھیجا اور ان کی حرفت کلامِ الہی نازل فرمایا۔ اس میں بتر یہ تھا کہ تانا انسان جلوة الٰہیت کو دیکھے، جو پیغمبروں میں ہو کر ظاہر ہوتا ہے۔

پیغمبر اُلوہیت کے منظر اور خدا نما ہوتے ہیں۔ پھر سچا مسلمان اور متفقہ وہ ہوتا ہے جو پیغمبروں کا منظر بنے مجاہد کرام نے اس راز کو خوب سمجھ لیا تھا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایسے گم ہوتے اور کھوئے گئے کہ ان کے وجود میں اور کچھ باقی رہا ہی نہیں تھا۔ جو کوئی ان کو دیکھتا تھا ان کو محویت کے عالم میں پاتا تھا پس یاد رکھو کہ اس زمانہ میں بھی جب تک وہ محویت اور وہ اطاعت میں گم شدگی پیدا نہ ہوگی جو صحابہ کرامؓ میں پیدا ہوئی تھی میری مقتصدوں میں داخل ہونے کا دعویٰ تب ہی سچا اور بجا ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح پرلپٹنے ذہن نشین کر لو کہ جب تک یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم میں سکونت کرے اور خدا تعالیٰ کے آثار تم میں ظاہر ہوں۔ اس وقت تک شیطانی حکومت کا عمل دوخل موجود ہے۔

شیطان، جھوٹ، ظلم، جذبات، غن، طولِ امل، ریا اور کبر کی فطرت بلاتا ہے اور دعوت کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل اخلاقی فاضلہ، صبر، محویت، فانی اللہ اخلاقی ایمان، فلاح یہ اللہ تعالیٰ کی دعوتیں ہیں۔ انسان ان دونوں تجاذب میں پڑا ہوا ہے۔ پھر جس کی فطرت نیک ہے اور سعادت کا مادہ اس میں رکھا ہوا ہے۔ وہ شیطان کی ہزاروں دعوتوں اور جذبات کے ہوتے ہوئے بھی اس فطرت رشید سعادت اور سلامت روی کے مادہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے اور خدا ہی میں اپنی راحت تسلی اور اطمینان کو پاتا ہے۔

ایمان کے نشانات اگر ہر چیز کے لیے نشان ضرور ہوتے ہیں۔ جب تک اُس میں وہ نشان نہ پائے جاویں، وہ معتبر نہیں ہو سکتی۔ دیکھو دواؤں کی طبیب شناخت کر لیتا ہے۔ بنفشہ، خیار شنبہ تر پدیں اگر وہ صفات نہ پائے جائیں جو ایک بڑے تجربہ کے بعد ان میں متحقق ہوتے ہیں، تو طبیب ان کو ردی کی طرح پھینک دیتا ہے۔ اسی طرح ایمان کے نشانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بار بار اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ جب ایمان انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت یعنی جلالِ تقدس کبریائی قدرت اور سبک بڑھ کر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا حقیقی مفہوم داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اُس کے اندر سکونت اختیار کرتا ہے اور شیطانی زندگی پر ایک موت وارد ہو جاتی ہے اور گناہ کی فطرت مَر جاتی ہے۔ اس وقت ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے اور وہ روحانی زندگی ہوتی ہے یا یہ کہہ کر آسمانی پیدا آتش کا پہلا دن وہ ہوتا ہے جب شیطانی زندگی پر موت وارد ہوتی ہے اور روحانی زندگی کا تولد ہوتا ہے، جیسے بچہ کا تولد ہوتا ہے۔

اسلام کا کامل خدا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اسی تولد کی طرف ایمان فرمایا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ (الفاتحہ ہاتھ

یہ چاروں صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں۔ یعنی وہ خدا جس میں تمام محامد پائے جاتے ہیں۔ کوئی خوبی

خیال اور سوچ میں نہیں آسکتی، جو اللہ تعالیٰ میں نہ پائی جاتی ہو بلکہ انسان کبھی بھی ان محامد اور نبیوں کو جو اللہ کریم میں پائی جاتی ہیں کبھی بھی شمار نہیں کر سکتا۔ جس خدا نے اسلام دُنیا کے سامنے پیش کیا ہے، وہی کامل اور سچا خدا ہے اور اس لیے قرآن کو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے شروع فرمایا ہے۔ دوسری قوموں اور کتابوں نے جس خدا کی طرف دُنیا کو دعوت کی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی عیب اپنے اندر رکھتا ہے کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کے کان نہیں، کوئی گونگا ہے کوئی کچھ غرض کوئی نہ کوئی عیب اور روگ موجود ہے۔ مثلاً عیسائیوں نے جس کو خدا بنا رکھا ہے سوچنے والا انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر یہ ۱۹۰۰ برس کی مدت ان کے اس خیالی دھوکو سلسلہ پر نہ گزر گئی ہوتی، تو کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اب صرف ایک بیہودہ بات کی کہ ۱۹۰۰ برس سے یہ مذہب چلا آتا ہے۔ کوئی دلیل مسیح کی خدائی کی نہیں ہے۔ مسیح کو خدا بنانے والوں کو باوجود اس فلسفہ دانی کے شرم آ جاتی۔ اگر سوچتے کہ کیا کبھی عورت کے پیٹ سے معمولی طور پر پیشاب کی راہ پیدا ہونے والا ضعیف ذواتوں کا بچہ جو کھانے پینے کا محتاج۔ پاخانہ اور پیشاب کی حاجتوں کا پابند، تمام انسانی حوائج کا اسیر اور محتاج ہو خدا ہو سکتا ہے؟ صرف اتنی ہی بات ہے کہ پرانی بات ہو کر اُنھوں نے قائم مقام دلیل کے بنالی ہے۔ جیسے ہندوؤں کے خیال میں گنگا کے پانی میں ست اور برکت خیالی طور پر رکھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ ایک معمولی دریا ہے جس میں مینڈک، کچھوے اسی طرح موجود ہیں، جیسے اور دریاؤں میں۔ اور اس میں مُردوں کی ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں۔ اب اگر ایک ہندو سے اس کی دلیل پوچھیں، تو وہ یہی کہے گا کہ میرے دل میں دلیل ہے۔ بیان نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی نادان آریوں نے جو پر مشر دُنیا کے سامنے پیش کیا ہے، وہ ایک مستری اور کاریگر سے بڑھ کر نہیں۔ کیونکہ بجز جوڑنے جاڑنے کے خالقیت کے اعلیٰ جوہر سے وہ بے بہرہ ہے۔ روح اور ذرات عالم پر اُس کا کوئی تعارف نہیں۔ کیونکہ اس نے اُن کو پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ کبھی اپنے بندوں کو نجات نہیں دے سکتا۔ کیونکہ پھر سارا کارخانہ ہی بگڑتا ہے اور ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ وہ اپنے کسی مخلص بندے کی دعا ہی نہیں سُن سکتا اور نہ کسی کو وہ اپنے فضل سے کچھ دے سکتا ہے کیونکہ جو کچھ وہ کسی کو دیتا ہے، وہ اُس کے ہی کرموں کا پھل ہوتا ہے۔ غرض ہر قوم نے اور کتاب نے جو خدا پیش کیا ہے اس کو دیکھ کر شرم آ جاتی ہے۔ یہ فضیلت اور فخر اسلام کو ہی ہے کہ اس کو ماننے والا کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتا اُس نے کامل خدا کا پتہ پکڑا ہے اور کامل ہی کے حضور جاتے گا۔

یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے عظیم اِشان احسان فرمایا۔ اگر آپ کا وجود باوجود دُنیا

میں نہ آیا۔ تو رام رام کہنے والوں کی طرح بہت سے بھوٹے اور یہودہ اینٹ پتھر وغیرہ کے معبود بنائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور بُت پرستوں سے اُس نے نجات دی۔ یہی وہ راز ہے کہ یہ درجہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن احسانوں کے معاوضہ میں ملا کہ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا (الاحزاب: ۵۷)۔

ادھر ہندوؤں نے ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کو خدا بنا رکھا تھا۔ اُس وقت کی حالت کوئی نہیں بتلا سکتا کہ متحد فرقہ کہاں رہتا تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے تقاضے کا پتہ لگتا ہے کہ کیونکر تاریکی کے وقت اُس کی غیرت ہدایت کا تقاضا کرتی ہے۔ ہندو رام رام اور عیسائی رُبْنَا اَلْیَسُوْع رُبْنَا اَلْیَسُوْع پکارتے تھے۔ کوئی ایسا نہ تھا جو خدا کا نام لیتا۔ کروڑوں پردوں میں اللہ تعالیٰ کا جلال اسم مخفی تھا۔ اللہ جل شانہ نے جب احسان کرنا چاہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کا نام محمد تھا۔ جس کے معنی ہیں نہایت ہی تعریف کیا گیا۔ جو باب تغفیل سے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اسی قدر قابل تعریف ٹھہرتا ہے جس قدر کام کرتا ہے۔ پہلے نبی خاص قوموں کے لیے آتے تھے اور ایک نقص یہ تھا کہ ایک عظیم الشان اصلاح کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ مثلاً حضرت مسیح علیہ السلام جب آئے، تو وہ صرف بنی اسرائیل ہی کی گمشدہ بھیڑیوں کو اکٹھا کرنے کے واسطے آئے اور یہودیوں کے پاس اس وقت تورات موجود تھی۔ وہی تورات کی تعلیمات عملد رآمد کے لیے کافی سمجھی گئی تھیں اور یہودی تورات کے احکام اور تعلیمات کے قائل اور ان پر قائم تھے۔ ہاں بعض اخلاقی کمزوریاں تھیں، جو ان میں پیدا ہو گئی تھیں۔

اور یہ صاف بات ہے کہ صرف اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنا۔ اُن کے نقصانات کو بتلا دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک معمولی درجہ کا آدمی بھی ایسا کر سکتا ہے اور اخلاقی داغ و خط ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح کا نام محمد نہ رکھا گیا۔ کیوں کہ ان کی خدمات ایسی اعلیٰ درجہ کی تھیں اور اسی طرح پر موسیٰ علیہ السلام جب آئے گو وہ ایک شریعت لے کر آئے مگر ان کا بڑا کام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانا ہی تھا؛ حالانکہ وہ قوم چار سو برس کی تلخیوں اور مصیبتوں کی وجہ سے بجائے خود اس بات پر آمادہ اور تیار تھی کہ کوئی ایسی تحریک ہو تو وہاں سے نکل کھڑے ہوں۔ مادہ تیار تھا۔ صرف تحریک اور تحریک کی ضرورت تھی۔ انسان جب کسی بیگاریا بے جا مشقت میں پکڑا جاوے، تو وہ خود اس سے نجات پانی چاہتا ہے اور بچنے کی خواہش کرتا ہے۔ پس جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں پریشان ہو رہے تھے اور اندر ہی اندر وہ اس سے رہائی پانے کی فکر میں تھے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر جب انہیں کہا کہ میں تم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلاؤں گا تو وہ سب تیار ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات کو بہ نظر غور دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کی اصل غرض موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی کیا تھی؟ بڑی بھاری غرض یہی تھی کہ وہ فرعون کی غلامی سے نکلیں؛ چنانچہ

رُومانی اُمور اور خدا پرستی کے متعلق وہ ہمیشہ ٹھوکر کھلتے رہے اور بے جا گستاخیوں اور شوخیوں سے کام لیتے رہے۔ یہاں ہمک کہ لَنْ يُوْثِقَ مِنْكَ حَتَّى تَرَى اللّٰهَ جَهَنَّمَ (البقرہ : ۵۶) اِذْ هَبْتَ اَنْتَ ذَرْبًا فَمَا تَبْتَ فَمَا تَبْتَ اِنَّمَا هُنَا لَكَ اَعْدُوْنَ

(المائدہ : ۲۵) جیسے کلمات کہنے اور ذرا سی غیر ماضی میں گوسالہ پرستی کرنے سے باز نہ آئے اور بات بات میں منہ اور اعتراف سے کام لیتے۔ اُن کے حالات پر پوری نظر کے بعد صاف معلوم دیتا ہے کہ وہ صرف اور صرف فرعون کی غلامی سے ہی آزاد ہونا چاہتے تھے۔ خود اپنے آپ میں رہبری اور سرداری کی قوت نہ رکھتے تھے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے ہی تیار ہو گئے۔ چونکہ بہت تنگ آپہنچے تھے اور مارتا کیا نہ کرتا اپنی سرخروئی اُنھوں نے اسی میں سمجھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بکل پڑے، لیکن آخر موسیٰ کی کامیابیوں کی راہ میں ٹھوکر کا پتھر بنے۔ غرض حضرت موسیٰ کو بہت محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ قوم زندانِ غلامی میں گرفتار تھی اور تیار تھی کہ کوئی آئے، تو اسے قبول کر لیں۔ ایسی حالت میں کئی لاکھ آدمیوں نے ایک دن میں قبول کر لیا اور اُنھوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا کہ وہ کیسی قوم ہے اور موسیٰ کی تعلیم سے اُنھوں نے کیا فائدہ اٹھایا ہے۔ پس یہاں تک کہ اُن کو مصر سے نکال لینا کوئی بڑا کام نہ تھا۔ اصلاح کا زمانہ جب آیا اور موسیٰ نے جب چاہا کہ ان کو خدا پرست قوم بنا کر وعدہ کی سرزمین میں داخل کریں۔ وہ اُن کی شوخیوں اور گستاخیوں اور اندرونی بد اعمالیوں میں گزرا۔ یہاں تک کہ خود حضرت موسیٰ بھی اس سرزمین میں داخل نہ ہو سکے اس لیے ان کا نام بھی محمد نہ ہو سکا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضیت

مبارک نام کا مستحق نہ تھا۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی کریم غرض جہاں تک غور کرتے جاؤ۔ یہ پتہ لے گا کہ کوئی نبی اس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آگیا اور وہ ایک غارستان تھا، جس میں نبی کریم نے قدم رکھا اور ظلمت کی انتہا ہو چکی تھی۔ میرا مذہب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کیا جاتا اور کل نبی جو اس وقت ہمک گزر چکے تھے۔ سب کے سب اکٹھے ہو کر وہ کام اور وہ اصلاح کرنا چاہتے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کر گزرنے کر سکتے۔ اُن میں وہ دلی اور وہ قوت نہ تھی جو ہمارے نبی کو ملی تھی۔ اگر کوئی کہے کہ یہ نبیوں کی معاذ اللہ سوراہی ہے تو وہ نادان مجھ پر افسوس کرے گا۔ میں نبیوں کی عزت اور حرمت کرنا اپنے ایمان کا جزو سمجھتا ہوں، لیکن نبی کریم کی فیضیت کل انبیاء پر میرے ایمان کا جزوِ اعظم ہے اور میرے رگ وریشہ میں ملی ہوئی بات ہے۔ یہ میرے اختیار میں نہیں کہ اس کو نکال دوں۔ بد نصیب اور سمجھ نہ رکھنے والا مخالفت جو چاہے سو کہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے، جو نہ الگ الگ اور نہ ملی کر کسی سے ہو سکتا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

سدا پامحمد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پیش آمدہ کی اگر معرفت ہو اور اس بات پر پوری اطلاع ملے کہ اُس وقت دُنیا کی کیا حالت تھی اور آپؐ نے آکر کیا کیا؟ تو انسان

وجد میں آکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں۔ یہ خیالی اور فرضی بات نہیں ہے قرآن شریف اور دُنیا کی تاریخ اس امر کی پوری شہادت دیتی ہے کہ نبی کریمؐ نے کیا کیا۔ در نہ وہ کیا بات تھی جو آپؐ کے لیے مخصوص فرمایا گیا اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا (الاحزاب : ۵۷) کسی دوسرے نبی کے لیے یہ صلا نہیں آتی۔ پوری کامیابی پوری تعریف کے ساتھ ہی ایک انسان دُنیا میں آیا جو مُحَمَّدٌ کہلایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

عادت اللہ اسی طرح پر ہے۔ زمانہ نہ ترقی کرتا ہے۔ آخر وہ زمانہ آگیا جو خاتم النبیین کا زمانہ تھا جو ایک ہی شخص تھا جس نے یہ کہا۔ یَاٰیُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ دَسُّوْا اللّٰهَ اَلِیْكُمْ جَمِیْعًا (الاعراف : ۱۵۹) کہنے کو تو یہ چند لفظ ہیں۔ اور ایک اندھا کہہ سکتا ہے کہ معمولی بات ہے۔ مگر جو دل رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے اور جو کان رکھتا ہے، وہ سُنا ہے۔ جو آنکھیں رکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ الفاظ معمولی الفاظ نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ معمولی لفظ تھے، تو بتلاؤ کہ مومن علیہ السلام کو یا مسیح علیہ السلام یا کسی نبی کو بھی یہ طاقت کیوں نہ ہوئی کہ وہ یہ لفظ کہہ دیتا۔ اصل یہی ہے جس کو یہ قوت یہ منصب نہیں ملا وہ کیونکر کہہ سکتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ کسی نبی کو یہ شوکت یہ جلال نہ ملا جو ہمارے نبی کریمؐ کو ملا۔ بکری کو اگر ہر روز گوشت کھلاؤ، تو وہ گوشت کھانے سے شیر نہ بن سکے گی۔ شیر کا بچہ ہی شیر ہو گا پس یاد رکھو۔ یہی بات سچ ہے کہ اس نام کا مستحق اور واقعی حقدار ایک تھا جو مُحَمَّدٌ کہلایا۔ یہ داوالئی ہے جس کے دل داغ میں چاہے۔ یہ قوتیں رکھ دیتی ہے اور خدا خوب جانتا ہے کہ ان قوتوں کا عمل اور موقعہ کونسا ہے۔ ہر ایک کا کام نہیں کہ اس راؤ کو سمجھ سکے اور ہر ایک کے مُنہ میں وہ زبان نہیں جو یہ کہہ سکے کہ اِنِّیْ دَسُّوْا اللّٰهَ اَلِیْكُمْ جَمِیْعًا۔ جب تک روح القدس کی خاص تائید نہ ہو۔ یہ کام نہیں نکل سکتا۔

رسول اللہ میں وہ ساری قوتیں اور طاقتیں رکھی گئی ہیں جو محمدؐ بنا دیتی ہیں تاکہ بالقوة باتیں بالفعل میں بھی آجائیں، اس لیے آپؐ نے یہ دعویٰ کیا کہ اِنِّیْ دَسُّوْا اللّٰهَ اَلِیْكُمْ جَمِیْعًا۔ ایک قوم کے ساتھ جو شفقت کرنی پڑتی ہے۔ تو کس قدر مشکلات پیش آتی ہیں۔ ایک خدمت گار شریعہ ہو تو اس کا درست کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آخر تنگ اور عاجز ہو کر اس کو بھی نکال دیتا ہے۔ لیکن وہ کس قدر قابلِ تعریف ہو گا جو اسے درست کر لے اور پھر وہ تو بڑا ہی مرد میدان ہے جو اپنی قوم کو درست کر سکے، حالانکہ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں، مگر وہ جو مختلف قوموں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔ سوچو تو وہی کس قدر کامل اور زبردست قویٰ کا مالک ہو گا۔ مختلف طبیعت کے لوگ، مختلف عہدوں، مختلف ملکوں، مختلف خیال، مختلف قومی کی مخلوق کو ایک ہی تعلیم کے نیچے رکھنا اور پھر ان سب

کی تربیت کر کے دکھا دینا اور وہ تربیت بھی کوئی جسمانی نہیں بلکہ روحانی تربیت، خدا شناسی اور معرفت کی باریک سے باریک باتوں اور اسرار سے پورا واقف بنا دینا اور نری تعلیم ہی نہیں بلکہ عامل بھی بنا دینا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ دُنیا کے لیے اجتماع بھی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اُن میں ذاتی مفاد اور دُنیوی لاچر کی ایک تحریک ہوتی ہے مگر کوئی یہ بتلانے کے بعض اُحد کے لیے پھر ایسے وقت میں کہ اس غلامی نام سے کل دُنیا ناواقف ہو اور پھر ایسی حالت میں اس کا اقرار کرنا کہ دُنیا کی تمام مصیبتوں کو اپنے سر پر اُٹھالینا ہو۔ کون کسی کے پاس آسکتا ہے۔ جب تک اُحد تعالیٰ کی طرف بڑھانے والے کی عظیم نشان قوت جذب کی نہ ہو کہ بے اختیار ہو ہو کر دل اُس کی طرف کھینچ آویں اور وہ تمام تکلیفیں اور بلائیں ان کے لیے محسوس اللذات اور دُرک المملات ہو جائیں۔ اب رسول اُحد علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کی طرف غور کرو تو پھر کیسا روشن طور پر معلوم ہو گا کہ آپ ہی اس قابل تھے کہ محمد نام سے موسوم ہوتے اور اس دعویٰ کو جیسا کہ زبان سے کیا گیا تھا۔ اِنْفِیْ دَسُوْلَ اللّٰہِ اَلِیْکُمْ جَبِیْعًا۔ اپنے مصل سے بھی کر دکھاتے؛ چنانچہ وہ وقت آگیا کہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰہِ وَ الْفَتْحُ وَ رَاَيْتَ النَّاسَ یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰہِ اَفْوَاجًا (النصر ۳۶) اس میں اس امر کی طرف صریح اشارہ ہے کہ آپ اس وقت دُنیا میں آئے جب دین اُحد کو کوئی جانتا بھی نہ تھا اور عالمگیر تاریخی پھیلی ہوئی تھی اور گئے اُس وقت کہ جبکہ اس نظارہ کو دیکھ لیا کہ یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰہِ اَفْوَاجًا۔

جب تک اس کو پورا نہ کر لیا۔ نہ تھکے نہ ماندہ ہوئے۔ مخالفوں کی مخالفتیں، اعداء کی سازشیں اور منصوبے، قتل کرنے کے مشورے، قوم کی تکلیفیں آپ کے حوصلہ اور بہت کے سامنے سب سچ اور بیکار تھیں اور کوئی چیز ایسی نہ تھی جو آپ کو اپنے کام سے ایک لمحہ کیلئے بھی روک سکتی! اُحد تعالیٰ نے آپ کو اس وقت تک زندہ رکھا۔ جب تک کہ آپ نے وہ کام نہ کر لیا جس کے واسطے آئے تھے۔ یہ بھی ایک ستر ہے کہ خدا کی طرف سے آئے والے جھوٹوں کی طرح نہیں آتے۔

اسی طرح پر آپ کے صدقِ بقوت پر آپ کی زندگی سب سے بڑا نشان ہے۔ کوئی ہے جو اس پر نظر کرے؟ آپ کو دُنیا میں ایسے وقت پر بھیجا کہ دُنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی اور اُس وقت تک زندہ رکھا کہ اَلْکَلْبُ لَکُمُ دِیْنُکُمْ وَ اَلْاَشْهَاتُ عَلَیْکُمْ لَعْنَتُہِ (المائدہ ۴) کی آواز آپ کو نہ آگئی اور فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہوتی ہوئیں آپ نے نہ دیکھ لیں۔ غرض اس قسم کی بہت سی وجوہ ہیں، جن سے آپ کا نام محمد رکھا گیا۔

پھر آپ کا ایک اور نام بھی رکھا گیا۔ وہ احمد ہے؛ چنانچہ حضرت سید نے اسی نام کی پیش گوئی کی تھی۔ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَّاتِیْ فِیْہِ مِنْ بَعْدِی

احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

اَشْمَدُ اَحْمَدُ (الصفت : ۷) یعنی میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کی میں بشارت دیتا ہوں اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حد سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ اس لفظ سے صاف پایا جاتا ہے اور سچی بات بھی یہی ہے کہ کوئی ایسی تعریف کرتا ہے جس سے کچھ لیتا ہے اور جس قدر زیادہ لیتا ہے اسی قدر زیادہ تعریف کرتا ہے۔ اگر کسی کو ایک روپیہ دیا جاوے، تو وہ اسی قدر تعریف کرے گا اور جس کو ہزار روپیہ دیا جاوے وہ اسی اندازہ سے کرے گا۔ غرض اس سے واضح طور پر پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ خدا کا فضل پایا ہے۔ دراصل اس نام میں ایک پیش گوئی ہے کہ یہ بہت ہی بڑے فضیلوں کا وارث اور مالک ہوگا۔

محمد و احمد

پھر آپ کے مبارک ناموں میں ایک بتر یہ ہے کہ محمد اور احمد جو دو نام ہیں۔ ان میں دو جدا جدا کمال ہیں۔ محمد کا نام جلال اور کبریائی کو چاہتا ہے، جو نہایت درجہ تعریف کیا گیا ہے اور اس میں ایک مشوقانہ رنگ ہے، کیونکہ مشوق کی تعریف کی جاتی ہے۔ پس اس میں جلالی رنگ ہونا ضروری ہے۔ مگر احمد کا نام اپنے اندر عاشقانہ رنگ رکھتا ہے، کیونکہ تعریف کرنا عاشق کا کام ہے۔ وہ اپنے محبوب اور مشوق کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ اس لیے جیسے محمد محبوبانہ شان میں جلال اور کبریائی کو چاہتا ہے، اسی طرح احمد عاشقانہ شان میں ہو کر غربت اور انکاری کو چاہتا ہے۔ اس میں ایک بتر یہ تھا کہ آپ کی زندگی کی تقسیم دوسروں پر کر دی گئی۔ ایک تو مئی زندگی جو ۱۳ برس کے زمانہ کی ہے اور دوسری وہ زندگی جو مدنی زندگی ہے اور وہ ۱۰ برس کی ہے۔ مگر زندگی میں اسم احمد کی تعلق تھی۔ اس وقت آپ کی دن رات خدا تعالیٰ کے حضور گریہ و بکا اور طلب استعانت اور دُعائیں گزرتی تھی۔ اگر کوئی شخص آپ کی اس زندگی کے بسا اوقات پر پوری اطلاع رکھتا ہو، تو اُسے معلوم ہو جائے گا کہ جو تضرع اور زاری آپ نے اس مئی زندگی میں کی ہے، وہ کبھی کسی عاشق نے اپنے محبوب و مشوق کی تلاش میں کبھی نہیں کی اور نہ کر سکے گا۔ پھر آپ کی تضرع اپنے لیے نہ تھی، بلکہ یہ تضرع دُنیا کی حالت کی پوری واقفیت کی وجہ سے تھی۔ خدا پرستی کا نام و نشان جو نہ سمجھ چکا تھا اور آپ کی روح اور خیر میں اللہ تعالیٰ میں ایمان رکھ کر ایک لذت اور سرور آچکا تھا اور فطرتاً دُنیا کو اس لذت اور محبت سے سرشار کرنا چاہتے تھے۔ اور دُنیا کی حالت کو دیکھتے تھے، تو ان کی استعدادیں اور فطرتیں عجیب طرز پر واقع ہو چکی تھیں اور بڑے مشکلات اور مصائب کا سامنا تھا۔ غرض دُنیا کی اس حالت پر آپ گریہ و زاری کرتے تھے اور یہاں تک کرتے تھے کہ قریب تھا کہ جان بھل جاتی۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تَلَعَتْ بَايِعَ نَفْسِكَ اَلَا يَكُونُ لَكَ مَوْجِبِينَ (الشعراء : ۴۷) یہ آپ کی متضرعانہ زندگی تھی اور اسم احمد کا ظہور تھا۔ اس وقت آپ ایک عظیم الشان توجہ میں پڑے ہوئے تھے۔ اس توجہ کا ظہور مدنی زندگی اور اسم محمد کی تعلق کے وقت ہوا۔ جیسا کہ اس آیت سے پتہ لگتا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ - (البراء : ۱۶)۔

ماؤرین پر استلار

یہ سنت اٹھ ہے کہ ماؤرین اٹھ ستائے جاتے ہیں۔ دکھ دینے جاتے ہیں۔
 شکل پر شکل اُن کے سامنے آتی ہے نہ اس لیے کہ وہ ہلاک ہو جائیں بلکہ
 اس لیے کہ نصرت الہی کو جذب کریں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی مٹی زندگی کا زمانہ دنی زندگی کے بالمقابل دراز ہے۔
 چنانچہ مکہ میں ۱۳ برس گزرنے اور مدینہ میں دس برس۔ جیسا کہ اس آیت سے پایا جاتا ہے۔ ہر نبی اور ماؤرین اٹھ
 کے ساتھ یہی حال ہوا ہے کہ اوائل میں دکھ دیا گیا۔ مکار، غریبی، دوکاندار اور کیا کیا کہا گیا ہے۔ کوئی بڑا نام نہیں ہوتا
 جو اُن کا نہیں رکھا جاتا۔ وہ نبی اور ماؤر ہر ایک بات کی برداشت کرتے اور ہر دکھ کو سہہ لیتے ہیں، لیکن جب
 انتہا ہو جاتی ہے تو پھر نبی نوع انسان کی ہمدردی کے لیے دوسری قوت ظہور پکڑتی ہے۔ اسی طرح پر رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا دکھ دیا گیا ہے اور ہر قسم کا بُرا نام آپ کا رکھا گیا ہے۔ آخر آپ کی توجہ نے زور مارا اور
 وہ انتہا تک پہنچی جیسا اِشْتَقَتْھُوْا سے پایا جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوا۔ دَخَابَتْ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیْدٍ تمام شر مردوں
 اور شرارتوں کے منصوبے کرنے والوں کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ توجہ مخالفوں کی شرارتوں کے انتہا پر ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر
 اول ہی ہو تو پھر خاتمہ ہو جاتا ہے!! مکہ کی زندگی میں حضرت احدیت کے حضور گرنا اور چلنا مٹنا اور وہ اس
 حالت تک پہنچ چکا تھا کہ دیکھنے والوں اور سُنے والوں کے بدن پر لرزہ پڑ جاتا ہے۔ مگر آخر دنی زندگی
 کے جلال کو دیکھو کہ وہ جو شرارتوں میں سرگرم اور قتل اور اخراج کے منصوبوں میں مصروف رہتے تھے۔ سب کے
 سب ہلاک ہوتے اور بایقوں کو اس کے حضور عاجزی اور منت کے ساتھ اپنی خطاؤں کا اقرار کر کے
 معافی مانگنی پڑی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبولِ اسلام

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھو کس قدر فائدہ پہنچا۔
 ایک زمانہ میں یہ ایمان نہ لاتے تھے اور چار برس کا
 توقف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ غُوبِ مصلحت سمجھتا ہے کہ اس میں کیا ستر ہے۔ ابو جہل نے کوشش کی کہ کوئی ایسا شخص تلاش
 کیا جاوے جو رسول اللہ کو قتل کر دے۔ اس وقت حضرت عمرؓ بڑے بہادر اور دلیر مشہور تھے اور شوکت
 رکھتے تھے۔ انھوں نے آپس میں مشورہ کر کے رسول اللہ کے قتل کا بیڑا اٹھایا اور معاہدہ پر حضرت عمرؓ اور
 ابو جہل کے دستخط ہو گئے اور قرار پایا کہ اگر عمر قتل کر آویں تو اس قدر روپیہ دیا جاوے۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے
 کے لیے جاتے ہیں۔ دوسرے وقت وہی عمرؓ اسلام میں ہو کر خود شہید ہوتے ہیں۔ وہ کیا عجیب زمانہ تھا۔ غرض
 اس وقت یہ معاہدہ ہوا کہ میں قتل کرتا ہوں۔ اس تحریر کے بعد آپ کی تلاش اور جستجو میں لگے راتوں کو پھرتے
 تھے کہ کہیں تنہا ل جاویں تو قتل کر دوں۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ آپ تنہا کہاں ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا

نصف رات گزرنے کے بعد خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھا کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ عمر یہ سنکر بہت ہی خوش ہوئے چنانچہ خانہ کعبہ میں آکر چھپ رہے۔ جب عتوڑی دیر گزری تو جنگل سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی آواز آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آواز تھی۔ اس آواز کو سن کر اور یہ معلوم کر کے کہ وہ ادھر ہی کو آ رہی ہے۔ حضرت عمرؓ اور بھی احتیاط کر کے چھپے اور یہ ارادہ کر لیا کہ جب سجدہ میں جائیں گے، تو تلوار مار کر مبارک تن سے جدا کر دوں گا۔ آپؐ نے آتے ہی نماز شروع کر دی۔ پھر اس کے آگے کے واقعات خود حضرت عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں اس قدر رو کر دُعائیں کیں کہ مجھ پر لرزہ پڑنے لگا۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا سَجْدَ لَكَ دُجْحِي وَجَنَائِي یعنی میرے مولیٰ میری رُوح اور میرے دل نے بھی تجھے سجدہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان دُعائوں کو سن کر عجب پاش پاش ہوتا تھا۔ آخر میرے ہاتھ سے سیبت جی کی وجہ سے تلوار گر پڑی۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت سے سمجھ لیا کہ یہ سچا ہے اور ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ مگر نفس اتارہ بُرا ہوتا ہے جب آپؐ نماز پڑھ کر نکلے۔ میں پیچھے پیچھے ہوا۔ پاؤں کی آہٹ جو آپؐ کو معلوم ہوئی۔ رات اندھیری تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ کون ہے؟ میں نے کہا۔ عمرؓ۔ آپؐ نے فرمایا۔ اے عمرؓ نہ تو رات کو پیچھا چھوڑتا ہے اور نہ دن کو۔ اس وقت مجھے رسول اللہؐ کی رُوح کی خوشبو آئی اور میری رُوح نے موسس کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کریں گے۔ میں نے عرض کیا۔ یا حضرت! بددعا کریں۔

حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ وہ وقت اور وہ گھڑی میرے اسلام کی تھی۔ یہاں تک کہ خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں شہمان ہو گیا۔

اب سوچو کہ اس تفرع اور بکائی میں کیسی تلوار غنی تھی کہ جن نے عمرؓ جیسے انسان کو جو قتل کے لیے معاہدہ کر کے آتا ہے۔ اپنی ادا کا شہید کر لیا۔ اس کو تیرہ اور ناری میں ایسی تلوار ہوتی ہے۔ جو سیف و سنان سے بڑھ کر کام کرتی ہے۔ غرض وہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مئی زندگی کا اسم احمدؓ کے ظہور کا زمانہ تھا، اس لیے مکہ میں عاشقانہ رنگ کا جلوہ دکھایا۔ اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا اور ہزاروں موتیں اپنے آپ پر وارو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس جوش و فغا، تفرع اور دُعائوں کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ان مولوں کے بعد وہ قوت وہ زندگی آپؐ کو ملی کہ ہزاروں لاکھوں مُردوں کے زندہ کرنے لگے مٹے مٹھرے اور حاشا رقتاس کہلائے اور اب تک اپنی قوتِ قدسی کے زور سے کروڑوں مُردوں کو زندہ کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔

پس اس مئی زندگی اور عاشقانہ ظہور کے بعد جو اسم احمدؓ کی تھی تھی۔ دوسرا دور آپؐ کی جلالی زندگی اسم محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا معشوقانہ شان میں ہوا جبکہ مکہ والوں کی دشمنی کی انتہا ہو چکی اور دُعائوں اور

توجہ کی حد ہو گئی۔ نابکار مخالفوں کی مداوت حد سے بڑھ کر بیت اللہ سے نکال دینے کا باعث ہوتی اور اس پر بھی بس نہ کی بلکہ تعاقب کیا اور اپنی طرف سے کوئی دقیقہ تکلیف دہی اور ایذا رسانی کا باقی نہ رکھا، تو آپ مدینہ تشریف لائے اور پھر حکم ہوا کہ مداخلت کی جاوے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اور جلال الہی نے ہم محمدؐ کا جلوہ دکھانے کا ارادہ فرمایا جس کا ظہور مدنی زندگی میں ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی غرض وغایت تو صرف یہ تھی کہ دنیا پر اس خدا کا جلال ظاہر کریں، جو مخلوق کی نظروں اور دلوں سے پوشیدہ ہو چکا تھا اور اس کی جگہ باطل اور یہودہ مجودوں، بتوں اور پتھروں نے لے لی تھی اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمالی اور جلالی زندگی میں جلوہ گری فرماتا اور اپنے دست قدرت کا کرشمہ دکھاتا۔

محبوب الہی بننے کے لیے واحد راہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کابل ہونہ

اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور محبوب الہی بننے کا یہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمادیا کہ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (آل عمران : ۳۲) یعنی ان کو کہہ دو کہ تم اگر چاہتے ہو کہ محبوب الہی بن جاؤ اور تمہارے گناہ بخش دیئے جاویں، تو اس کی ایک ہی راہ ہے کہ میری اطاعت کرو۔

کیا مطلب کہ میری پیروی ایک ایسی شے ہے جو رحمت الہی سے ناامید ہونے نہیں دیتی۔ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے اور تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اسی صورت میں سچا اور صحیح ثابت ہو گا کہ تم میری پیروی کرو۔

اس آیت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی خود تراشیدہ طرز یا منت و مشقت اور جُنبِ تپ سے اللہ تعالیٰ کا محبوب اور قُرب الہی کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اور دبر کاٹ لینی کسی پر نازل نہیں ہو سکتی۔ جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کھویا نہ جاوے۔

اور جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو جاوے اور آپ کی اطاعت اور پیروی میں ہر قسم کی موت اپنی جان پر وارد کرے۔ اس کو وہ نورِ ایمان، محبت اور عشق دیا جاتا ہے جو غیر اللہ سے رہائی دلا دیتا ہے۔ اور گناہوں سے رستگاری اور نجات کا موجب ہوتا ہے۔ اسی دنیا میں وہ ایک پاک زندگی پاتا ہے۔ اور نفسانی جوش و جذبات کی تنگ و تاریک قبروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے۔ اَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُخَشِّرُ النَّاسَ عَلَى قَدْحِي۔ یعنی میں وہ مُردوں کو اٹھانے والا ہوں جس کے قدموں پر

لوگ اٹھائے جاتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ وہ علوم جو ماریجات ہیں۔ یقینی اور قطعی طور پر جو اس حیات کے حامل نہیں ہو سکتے، جو توسل و روح القدس انسان کو ملتی ہے اور قرآن شریف کی یہ آیت صاف طور پر اور پکار کر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ حیات روحانی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملتی ہے اور وہ تمام لوگ جو کھل اور عناد کی وجہ سے نبی کریم کی متابعت سے سرکش ہیں، وہ شیطان کے سامنے کے نیچے ہیں۔ اس میں اس پاک زندگی کی کئی چیزیں نہیں ہیں جو بظاہر زندہ کہلاتا ہے لیکن مژدہ ہے جبکہ شیطان اُس کے دل پر سوار ہے۔

موت کو یاد رکھیں افسوس اس کو موت یاد نہیں ہے۔ موت کیا دُر ہے جس کی پچاس برس کی عمر ہو چکی ہے۔ اگر وہ زندگی پالے گا تو دو چار برس اور پالے گا یا زیادہ سے زیادہ دس

برس۔ اور آخر مرنا ہوگا۔ موت ایک یقینی شے ہے جس سے ہرگز ہرگز کوئی بچ نہیں سکتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ روپیہ پیسہ کے حساب میں ایسے غلطیاں بیچاں رہتے ہیں کہ کچھ حد نہیں، مگر عمر کا حساب کبھی بھی نہیں کرتے۔ بد بخت ہے وہ انسان جس کو عمر کے حساب کی طرف توجہ نہ ہو۔ سب سے ضروری اور حساب کے لائق جو شے ہے وہ عمر ہی تو ہے۔ ایسا نہ ہو کہ موت آجائے اور یہ حسرت لے کر دُنیا سے کوچ کرے۔ قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے بہشتی زندگی اسی دُنیا سے شروع ہو جاتی ہے۔ جہنم کی زندگی بھی یہاں ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان حسرت کے ساتھ مرتا ہے، تو بہت بڑے جہنم میں ہوتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ اب چلا رہی ہوں، طاؤن، عرقہ، خفقان یا کسی اور شدید مرض میں مبتلا ہوتا ہے، تو موت پہلے ایک موت وارد ہو جاتی ہے۔ جو دل اور رُوح کو فرسودہ کر دیتی ہے۔ اور وہ بھی حسرت ہوتی ہے۔ بعض امراض ایسے ہیں کہ دو منٹ میں دم لینے نہیں دیتے اور جھٹ پٹ کام تمام کر دیتے ہیں جس نے ایک دن بھی مطالعہ کیا کہ میں مرنے والا جاؤں ہوں وہ اس عذابِ بچنے کی فکر میں ہو جاوے انسان کو حسرت کے رنگ میں کھا جاتا ہے۔

ہمارے عزیزوں میں سے ایک کو تو فوج ہوئی۔ آخر پیشاب بند ہو کر سیاہ رنگ کی ایک تہ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی گردن لٹک گئی۔ اس وقت کہا کہ اب معلوم ہوا کہ دُنیا کچھ چیز نہیں۔ یقیناً یاد رکھو کہ دُنیا کوئی چیز نہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم سب جو اس وقت یہاں موجود ہیں، سال آئندہ میں بھی ضرور ہوں گے۔ بہت سے ہمارے دوست جو پچھلے سال موجود تھے، آج نہیں ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اگلے سال ہم نہ ہوں گے۔ اسی طرح اب کون کہہ سکتا ہے کہ ہم ضرور ہوں گے اور کس کو معلوم ہے کہ مرنے والوں کی قبرست میں کس کس کا نام ہے۔ پس بڑا ہی مُردہ اور نادان ہے وہ شخص جو مرنے سے پہلے خدا سے صلہ نہیں کرتا اور جھوٹی برادری کو نہیں چھوڑتا۔

انسان کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک بد صحبت بھی ہے۔ دیکھو ابو جہل خود تو ہلاک ہوا، مگر اور بھی بہت سے لوگوں کو لے مرا۔ جو اس کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے۔

بد صحبت

اس کی صحبت اور مجلس میں مجرماً استہزا اور ہنسی ٹھٹھے کے اور کوئی ذکر ہی نہ تھا یہی کہتے تھے اِنْ هَذَا اَلْشَّيْءُ يُزَادُ (ص ۷۱) میاں یہ دو کا نڈاری ہے۔

اب دیکھو اور بتلاؤ کہ جس کو دو کا نڈار اور ٹھٹک کہا جاتا تھا، ساری دُنیا میں اسی کا نُور ہے یا کسی اور کا بھی! ابو جہل مر گیا اور اس پر لعنت کے سوا کچھ نہ رہا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ بلند کو دیکھو کہ شب و روز بلکہ ہر وقت درود پڑھا جاتا ہے اور ۹۹ کروڑ مسلمان اس کے خادم موجود ہیں۔ اگر اب ابو جہل پھر آتا، تو اگر دیکھتا کہ جسے اکیلا مکہ کی گلیوں میں پھرتا دیکھتا تھا، جس کی ایذا ہی میں کوئی دقیقہ باقی نہ رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ جب ۹۹ کروڑ انسانوں کے جمع کو دیکھتا حیران رہ جاتا اور یہ نظارہ ہی اس کو ہلاک کر دیتا۔ یہ ہے ثبوت آپ کی رسالت کی سچائی کا۔ اگر اللہ تعالیٰ ساتھ نہ ہوتا، تو یہ کامیابی نہ ہوتی۔ کس قدر کوششیں اور مضبوطی آپ کی عداوت اور مخالفت کے لئے، مگر آخر ناکام اور نامراد ہونا پڑا۔ اس ابتدائی حالت میں جب چند آدمی آپ کے ساتھ تھے کون دیکھ سکتا تھا کہ یہ عظیم الشان انسان دُنیا میں ہوگا اور ان مخالفوں کی سازشوں سے صبح اور سلامت پنج کر کامیاب ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اسی طرح پر ہے کہ انجامِ خدا کے بندوں کا ہی ہوتا ہے۔ قتل کی سازشیں، کفر کے فتوے، مختلف قسم کی ایذا میں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صریح فرمایا ہے۔ یُرْسِدُ ذَنْبًا یَبْطِئُ عَنْهُ ۚ اَلَّذِیْنَ یَاْفُوْا بِاٰیٰتِہِمْ وَاللّٰہُ مَعِیْہُمْ تُوْخِّرُوْا وَلٰکِنْ کَیْۤسَ اَلْکَاْفِرُوْنَ (الصفت ۹۱) یہ شہریر کا فرپانے مٹنے کی چوٹوں سے نور اللہ کو بھانا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے نور کو کابل کرنے والا ہے۔ کافر بُرا مانتے رہیں۔

مٹنے کی چوٹیں کیا ہوتی ہیں۔ یہی کسی نے ٹھٹک کہہ دیا۔ کسی نے دو کا نڈار اور کافر بولے دین کہہ دیا۔ غرض یہ لوگ ایسی باتوں سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بھادیں، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، نور اللہ کو بھاتے بھاتے خود ہی جل کر ذلیل ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے لشکر آسمان پر ہوتے ہیں۔ منکر اور زہنی لوگ ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر ان کو معلوم ہو جاوے اور وہ ذرا سامجی دیکھ پائیں تو ہیبت سے ہلاک ہو جائیں، مگر یہ لشکر نظر نہیں آ سکتے۔ جینک انسان اللہ تعالیٰ کی چادر کے نیچے نہ آئے۔

سعادۂ غفلت کے حصول کی راہ میں پھر اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ سعادتِ غفلت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ رکھی ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاوے جیسا کہ اس آیت میں صاف فرمایا ہے۔ تَحٰذِرْ اَنْ کُنتُمْ تَحِبُّوْنَ اللّٰہَ فَاَتَّبِعُوْا مِیْثَقَہُ الَّذِیْ۔ (آل عمران: ۳۲) یعنی آؤ میری پیروی کرو، تاکہ اللہ بھی تم کو دوست رکھے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ رسمی طور پر عبادت کرو۔ اگر حقیقتِ مذہب یہی ہے، تو پھر غاڑ کیا چیز ہے اور روزہ کیا چیز ہے۔

خود ہی ایک بات سے رُکے اور خود ہی کرے۔ اسلام محض اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ کبرے کی طرح سر رکھ دے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مرنّا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانیاں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنی گردن رکھتا ہوں۔ یہ فخر اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اودیت کا ہے۔ نہ ابراہیمؑ کو نہ یحییٰ اور کوہ۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کُنْتُ دُنِيَاً اَذْمُنُّنَیْنَ اَلْمَاءُ وَالطَّيْنُ۔ اگرچہ آپ سب نبیوں کے بعد گئے، مگر یہ صدائے میرا مرنّا اور میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دوسرے کے مُنہ سے نہیں نکلی۔

مسلمان کی حقیقت

اب دُنیا کی حالت کو دیکھو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عمل سے یہ دکھایا کہ میرا مرنّا اور جینا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور ارباب دُنیا میں مسلمان موجود ہیں۔ کسی سے کہا جاوے کہ کیا تو مسلمان ہے؟ تو کہتا ہے۔ الحمد للہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی کا اصول تو خدا کے لیے تھا، مگر یہ دُنیا کے لیے جیتا اور دُنیا ہی کے لیے مرتا ہے اس وقت تک کہ غزوہ شروع ہو جاوے، دُنیا ہی اس کی مقصود، محبوب اور مطلوب رہتی ہے پھر کیونکر کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں۔

یہ بڑی غور طلب بات ہے اس کو سرسری نہ سمجھو۔ مسلمان بننا آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسلام کا نمونہ جینا پلنے اندر پیدا نہ کر لو، مطمئن نہ ہو۔

یہ صرف پھلکا ہی پھلکا ہے۔ اگر بدول اتباع مسلمان کہلاتے ہو۔ نام اور پھلکے پر غور ہو جانا دامن شدہ کام نہیں ہے۔ لکھا ہے کسی یہودی کو ایک مسلمان نے کہا کہ تو مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا تو صرف نام پر ہی خوش نہ ہو جا۔ میں نے اپنے لڑکے کا نام خالد رکھا تھا اور شام سے پہلے ہی اُسے دفن کر آیا۔ پس حقیقت کو طلب کرو۔ نرے ناموں پر راضی نہ ہو جاؤ۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ انسان عظیم آفتان نبی کا امتی کہلا کر کافروں کی سی زندگی بسر کرے تم اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دکھاؤ، وہی حالت پیدا کرو اور دیکھو اگر وہی حالت نہیں ہے، تو تم طاغوت کے پیرو ہو۔

غرض یہ بات اب بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونا انسان کی زندگی کی غرض و غایت ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کا محبوب نہ ہو اور خدا کی محبت نہ ملے، کامیابی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اور یہ امر پیدا نہیں ہوتا، جینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور متابعت نہ کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھایا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ پس تم وہ اسلام اپنے اندر پیدا کرو، تاکہ تم خدا کے محبوب بنو۔ اب میں پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد ہی سے محمدؐ اور احمدؑ نکلا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے۔ گویا حمد کے دو منظر ہوئے اور پھر الحمد للہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی چستار

مفتیس رَبُّ الْعَالَمِینَ۔ الرَّحْمٰنُ۔ الرَّحِیْمُ۔ مَا لَیْتَ یَوْمَ الدِّیْنِ بَیَان کی ہیں۔

میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ الحمد للہ کا مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو
محمدؐ کا مظہر ظہوروں محمدؐ اور احمدؐ میں ہوا۔ اب نبیؐ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفاتِ اربعہ
 کو بیان کر کے صحابہ کرامؓ کی تعریف میں پورا بھی کر دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ غلطی طور پر اپنی صفات دینا چاہتا ہے اس لیے
 ننانی اللہ کے یہی سنے ہیں کہ انسان الہی صفات کے اندر آ جاوے۔

اب دیکھو کہ ان صفاتِ اربعہ کا عملی نمونہ صحابہ میں کیسا دکھایا جب
مظہر صفاتِ باری صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو مکہ کے لوگ ایسے

تھے، جیسے بچہ دودھ پینے کا محتاج ہوتا ہے۔ گویا ربوبیت کے محتاج تھے۔ وحشی اور دندلوں کی سی زندگی بسر کرتے
 تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی طرح دودھ پلا کر اُن کی پرورش کی۔ پھر رحمانیت کا پر تو کیا دہ سلمان
 دیتے کہ جن میں کوشش کو کوئی دخل نہ تھا۔ قرآن کریم جیسی نعمت اور رسول کریم جیسا نمونہ عطا فرمایا۔ پھر رحیمیت کا ظہور
 بھی دکھلایا کہ جو کوششیں کیں ان پر نتیجہ مرتب کیے۔ اُن کے ایمانوں کو قبول فرمایا اور نصاریٰ کی طرح منکلات میں نہ
 پڑنے دیا، بلکہ ثابت قدمی اور استقلال عطا فرمایا۔ کوشش میں یہ برکت ہوتی ہے کہ خدا ثابت قدم کر دیتا ہے۔
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ میں کوئی مُرتد نہ ہوا۔ دوسرے نبیوں کے احباب میں ہزاروں ہوتے تھے۔
 حضرت مسیحؑ کے تو ایک ہی دن میں پانسو مُرتد ہو گئے۔ اور جن پر بڑا اعتبار اور وثوق تھا، اُن میں سے ایک نے
 تو تین سو دہم لے کر کپڑا دیا اور دوسرے نے تین بار لعنت کی۔

بات دراصل یہ ہے کہ مُرتی کے قوی کا اثر ہوتا ہے جس قدر مُرتی قوی اتنا ہی اور کامل ہوگا، ویسی ہی اس کی برکت
 کا اثر مستحکم اور مضبوط ہوگا۔

یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسی کے کمال اور
نبی کریمؐ کی قوتِ قدسی کا ثبوت سب سے بڑھ کر ہونے کا ایک اور ثبوت ہے کہ آپؐ کے تربیت

یافتہ گروہ میں وہ استقلال اور رُخ تھا کہ وہ آپؐ کے لیے اپنی جان مال ہم دینے سے دریغ نہ کرنے والے
 میدان میں ثابت ہوئے۔ اور مسیحؑ کے نقص کا یہ بدیہی ثبوت ہے کہ جو جماعت تیار کی، وہی گرفتار کرانے اور جان
 سے مروانے اور لعنت کرنے والے ثابت ہوئے۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمیت کا اثر تھا کہ
 صحابہؓ میں ثباتِ قدم اور استقلال تھا۔ پھر مالکِ یوم الدین کا عملی ظہور صحابہؓ کی زندگی میں یہ ہوا کہ خدا نے اُن میں
 اور اُن کے غیروں میں فرقان رکھ دیا۔ جو معرفت اور خدا کی محبت دُنیا میں اُن کو دی گئی، یہ اُن کی دُنیا میں جزا
 تھی۔ اب قصہ کو تازہ کرتا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان صفاتِ اربعہ کی کتنی چمکی۔

مسیح موعودؑ کے زمانہ کی جماعت بھی صحابہ ہی ہوگی لیکن بات بڑی غور طلب ہے کہ صحابہؓ کی جماعت اتنی ہی نہ سمجھو، جو پہلے گورچکے بلکہ

ایک اور گروہ بھی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے کسراں شریف میں ذکر کیا ہے۔ وہ بھی صحابہؓ ہی میں داخل ہے جو احمد کے بروز کے ساتھ ہوں گے، چنانچہ فرمایا۔ **وَالْآخِرِينَ مِنْكُمْ لَنَأْتِيَنَّهُمْ بِخَبَرٍ** (الجمعة: ۴۰) یعنی صحابہؓ کی جماعت کو اسی قدر نہ سمجھو، بلکہ مسیح موعودؑ کے زمانہ کی جماعت بھی صحابہؓ ہی ہوگی۔

اس آیت کے متعلق مفسرین نے ان لیا ہے کہ یہ مسیح موعودؑ کی جماعت ہے، **مِنْكُمْ** کے لفظ سے پایا جاتا ہے کہ بنی توجہ اور استفادہ صحابہؓ ہی کی طرح ہوگا۔ صحابہؓ کی تربیت ظاہری طور پر ہوئی تھی، مگر ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نیچے ہوں گے۔ اس لیے سب علماء نے اس گروہ کا نام صحابہ ہی رکھا ہے۔ جیسے ان صفات اربعہ کا ظہور ان صحابہؓ میں ہوا تھا، ویسے ہی ضروری ہے کہ **وَالْآخِرِينَ مِنْكُمْ لَنَأْتِيَنَّهُمْ بِخَبَرٍ** کی مصداق جماعت صحابہؓ میں بھی ہو۔

اب دیکھو کہ صحابہؓ کو بدر میں نصرت دی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ نصرت ایسے وقت میں دی گئی جبکہ تم مٹوڑے تھے۔ اس بدر میں کفر کا خاتمہ ہو گیا۔

واقعہ بدر میں مسیح موعودؑ کے زمانہ کی پیشگوئی بدر پر ایسے عظیم الشان نشان کے اظہار میں آئندہ کی بھی ایک خبر رکھی گئی تھی۔

اور وہ یہ کہ بدر چودھویں کے چاند کو بھی کہتے ہیں۔ اس سے چودھویں صدی میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کے اظہار کی طرف بھی ایمان ہے اور یہ چودھویں صدی وہی صدی ہے جس کے لیے عورتیں تک کہتی تھیں کہ چودھویں صدی خیر و برکت کی آئے گی۔ خدا کی باتیں پوری ہونیں اور چودھویں صدی میں اللہ تعالیٰ کے منشاء کے موافق اسم احمدؑ کا بروز ہوا اور وہ میں ہوں۔ جس کی طرف اس واقعہ بدر میں پیشگوئی تھی۔ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا۔ مگر افسوس کہ جب وہ دن آیا اور چودھویں کا چاند نکلا تو دو کا نمار، خود غرض کہا گیا۔ افسوس ان پر جنہوں نے دیکھا اور نہ دیکھا۔ وقت پایا اور نہ پہچانا۔ وہ مر گئے بومبروں پر چڑھ چڑھ کر رویا کرتے تھے کہ چودھویں صدی میں یہ ہوگا اور وہ رہ گئے جو اب ممبروں پر چڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ جو آیا ہے وہ کاذب ہے !!! ان کو کیا ہو گیا یہ کیوں نہیں دیکھتے اور کیوں نہیں سوچتے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بدر ہی میں مدد کی تھی اور وہ مدد اذ لہٰ کی مدد تھی جس وقت تین سو تیرہ آدمی صرف میدان میں آئے تھے اور کل دو تین کلڑی کی تلواریں تھیں۔ اور ان تین سو تیرہ میں زیادہ تر چھوٹے بچے تھے۔ اس سے زیادہ کمزوری کی حالت کیا ہوگی اور دوسری طرف ایک بڑی جمیعت تھی اور وہ سب کے سب چیدہ چیدہ جنگ آزمودہ اور بڑے بڑے جوان تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی طرف ظاہری سامان کچھ نہ تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے اپنی جگہ دُعا کی اَللّٰهُمَّ اِنَّ اَهْلَکْتَ
هٰذِهِ الْعَصَابَةَ لَنْ نَعْبُدَکَ فِی الْاَزْمَنِ اَبَدًا۔ یعنی اے اللہ! اگر آج تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر
کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔

آج وہی بدر والا معاملہ ہے

سُنو! میں بھی یقیناً اسی طرح کہتا ہوں کہ آج وہی بدر والا معاملہ
ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک جماعت تیار کر رہا ہے۔ وہی بدر

اور اَذَلَّة کا لفظ موجود ہے۔ کیا یہ جھوٹ ہے کہ اسلام پر ذلت نہیں آئی؟ نہ سلطنتِ ظاہری میں شوکت ہے۔
ایک یورپ کی سلطنت مُنہ دکھاتی ہے، تو بھاگ جاتے ہیں اور کیا مجال ہے جو سر اٹھائیں۔ اس ملک کا حال
کیا ہے؟ کیا اَذَلَّة نہیں ہیں۔ جتد وہی اپنی طاقت میں مسلمانوں سے بڑھے ہوتے ہیں۔ کوئی ایک ذلت ہے جس
میں ان کا بڑھ چکا ہو انہیں ہے جس قدر ذلیل سے ذلیل پیٹھے ہیں، وہ اُن میں پاؤ گئے، مگر گدا مسلمانوں ہی میں ملیں گے۔
جیل خانوں میں جاؤ، تو جرائم پیشہ گرفتار مسلمان ہی پاؤ گے۔ شراب خانوں میں جاؤ، کثرت سے مسلمان۔ اب بھی
کہتے ہیں۔ ذلت نہیں ہوتی؟ کوڑا ہانا پاک اور گندی کتیاں اسلام کے رتوں میں تالیف کی گئیں۔ ہماری قوم میں مغل
سید کہلانے والے اور شریف کہلانے والے عیسائی ہو کر اسی زبان سے سید المصومین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ
وسلم کو کوسنے لگے۔ صفدر علی اور غلام الدین وغیرہ کون تھے؟ آہات المؤمنین کا معتسف کون ہے؟ جس پر اس قدر دوا
اور شور مچایا گیا اور آخر کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس پر بھی کہتے ہیں کہ ذلت نہیں ہوتی۔ کیا تم تب خوش ہوئے کہ اسلام کا
رہا سہا نام بھی باقی نہ رہتا، تب محسوس کرتے کہ ہاں اب ذلت ہوئی ہے!!!

آہ! میں تم کو کیونکر دکھاؤں جو اسلام کی حالت ہو رہی ہے۔ دیکھو! میں پھر کھول کر کہتا ہوں کہ یہی بدر کا زمانہ
ہے۔ اسلام پر ذلت کا وقت آچکا ہے، مگر اب خدا نے چاہا ہے کہ اس کی نصرت کرے، چنانچہ اس نے مجھے بھیجا
کہ میں اسلام کو براہین اور حججِ سامعہ کے ساتھ تمام رتوں اور مذہبوں پر غالب کر کے دکھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے
اس مبارک زمانہ میں چاہا ہے کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ اب کوئی نہیں جو اس کو روک سکے جس طرح پہلے صحابہؓ
کے زمانہ میں چاروں صفات کی ایک خاص تہی ظاہر ہوئی تھی۔ اب پھر وہی زمانہ ہے اور ربوبیت کا وقت آیا ہے۔
نادانِ مخالفت چاہتے ہیں کہ بچہ کو الگ کر دیں، مگر خدا کی ربوبیت نہیں چاہتی۔ بارش کی طرح اس کی رحمت برس
رہی ہے۔ یہ مولوی حامی دین کہلانے والے مخالفت کر کے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں۔ مگر یہ نور
پورا ہو کر رہے گا۔ اسی طرح پر جس طرح پر اللہ نے چاہا ہے۔ یہ خوش ہوتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں۔ جب
پادری اٹھ اٹھ کر کہتے ہیں کہ تمھارا نبی مرگیا اور زندہ نبی مسیح ہی ہے اور مس شیطان سے مسیح ہی بچا ہوا ہے۔
اور مسیح نے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ بھی تائید کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں چڑیاں بھی بنایا کرتے تھے۔ ایک شخص

موت دیر سے پاس آیا۔ میں نے اُس سے پوچھا کہ: مسیح جو چڑیاں بنایا کرتے تھے۔ اب تو وہ بہت ہو گئی ہوں گی۔ کیا فرق کر سکتے ہو؟ اس نے کہا۔ ہاں بل جمل گئی ہیں۔ اس طرح پران لوگوں نے مسیح کو نصف خدائی کا دعویدار بنادیا ہے۔ ایسا ہی انھوں نے دجال کی نسبت مان رکھا ہے کہ وہ مُردوں کو زندہ کرے گا۔ اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا۔ افسوس قرآن تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تلوار سے تمام ان باطل مبنیوں کو قتل کرتا ہے، جن میں خدائی صفات مانی جاتی ہیں۔ پھر یہ دجال کہاں سے نکل آیا۔ سورۃ فاتحہ میں یہودی اور عیسائی بپنے سے بچنے کی دُعا تو سکھلائی، کیا دجال کا ذکر خدا کو یاد نہ رہا تھا۔ جو اتنا بڑا فتنہ تھا؟ ہل یہ ہے کہ ان لوگوں کی عقل ماری گئی اور یہ اس کے مصداق ہیں۔ یکے برس برشاخ و بُن مے برید۔

یہ لوگ جب اس طرح سے اسلام کو ذلیل کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق کہ اِنَّا نَحْنُ مُزِلُّوْنَ اِلَٰهَ الذِّكْرِ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ (الحجہ: ۱۰) قرآن شریف کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے چودھویں صدی کے سر پر مجھے بھیجا۔

کیا نہیں دیکھتے کہ کس طرح پر اس کے نشانات ظاہر ہو رہے ہیں۔ خسوف و کسوف رمضان میں ہو گیا۔ کیا ہو سکتا ہے کہ مہدی موجود نہ ہو اور یہ مہدی کا نشان پورا ہو جاوے۔ کیا خدا کو دھوکا لگتا ہے؟ پھر اڈونٹ بیکار ہونے پر بھی مسیح نہ آیا۔ آسمان اور زمین کے نشان پورے ہو گئے۔ زمانہ کی حالت خود تقاضا کرتی ہے کہ آنے والا آوے۔ مگر یہ تکذیب ہی کرتے ہیں۔ آنے والا آگیا۔ اُن کی تکذیب اور شور و بکاس سے کچھ نہ بگڑے گا۔ ان لوگوں کی ہمیشہ سے اسی طرح کی عادت رہی ہے۔ خدا کی باتیں سچتی ہیں اور وہ پوری ہو کر رہتی ہیں۔

پس تم ان بد مشیتوں سے بچتے رہو اور دُعاؤں میں لگے رہو اور اسلام کی حقیقت اپنے اندر پیدا کر لو۔

دسمبر ۱۹۰۰ء

خواکی پیدائش

فرمایا: ”خواپسلی ہی سے بنائی گئی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی کہے کہ پھر ہماری پسلی نہ ہوتی۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ قیاس قیاس بخ افارق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ پر قیاس نہ کرویں مگر خدا تعالیٰ کو قادر اور عظیم الشان نہ دیکھتا تو یہ قائل کی قبولیت کے نوٹے جو دیکھتا ہوں، نظر نہ آتے۔ دیکھو کہ پستان ڈگل کے سامنے جو مقدمہ تھا اس میں کس کا

تصرف تھا۔ ڈاکٹر کلارک جیسا آدمی جو مذہبی حیثیت سے ایک اثر ڈالنے والا آدمی تھا۔ پھر اُس کے ساتھ آریوں کی طرف سے پنڈت رام مہجرت دیس شریک ہوا اور مولوی محمد حسین جیسا دشمن بطور گواہ پیش ہوا۔ اور خود عبدالحمید کا یہ بیان کہ مجھے قتل کے لیے ضرور بھیجا تھا اور پھر اس کا یہ بیان اُمرت میں ہوا۔ ڈپٹی کمشنر کے سامنے بھی اس نے یہی کہا۔ اب یہ کس کا کام تھا کہ اس نے پکتان وگلشن کے دل میں ڈالا کہ عبدالحمید کے بیان پر شبہ کرے اور اصل حقیقت کے معلوم کرنے کے واسطے اسے دوبارہ پولیس کے سپرد کرے۔ غرض جو کچھ اس مقدمہ میں ہوا، اس سے صاف طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اُس کے تصرف کا پتہ لگتا ہے۔ میرا مطلب اس مقدمہ کے بیان سے صرف یہ ہے کہ یہ بڑی نادانی اور گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسی پیمانہ سے ناپیں جس سے ایک عاجز انسان زید بکر کو ناپا جائے۔ پس یہ کہنا کہ آدمی کی پسلی نکال لی تھی اور حوا اس پسلی سے بنی تو پھر پسلی کہاں سے آگئی۔ سخت بے وقوفی اور اللہ تعالیٰ کے حضور سُور ادبی ہے۔

یاد رکھو۔ یورپی فلسفہ منکالت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسا ہی یہ کہنا کہ انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ اُسے مٹی سے پیدا کیا ہو درست نہیں ہے۔ نوعی قدم کایں ہرگز ہرگز قائل نہیں ہوں۔ ہاں میں یہ ماننا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے غائب ہے۔ کئی بار دُنیا مقدم ہوئی اور پھر از سر نو پیدا کر دی۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے بلکہ ایک مرجح ہے تو یہ کیوں جائز نہیں کہ ایک وقت آوے کہ سب مرجاویں۔ قیامت بھری کے تو ہندو اور یونانی بھی قائل ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو محدود القویٰ ہستی سمجھتے ہیں۔ وہ مَا خَدَّ رَعَا اللہَ حَقِّ قَدْرِهِ (گنج ۵۱) میں داخل ہیں جو ایک حد تک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ یہ نیچر تیت کا شعبہ ہے۔

قرآن کریم کو صاف بتلاتا ہے اِنَّ رَبَّنَا عَلَّمَ الْقُرْآنَ لِغُلَامٍ مِّمْنُ (ہود: ۱۰۸) اور اِنَّمَا اَنْزَلْنَاهُ نَزْلًا اَنْزَلْنَاهُ اَنْ يَتَّبِعُوْنَ لَهٗ كُنْزًا مِّنْ كُنْزٍ مَّكْنُونٍ (یس: ۸۳) اللہ تعالیٰ کی ان ہی قدرتوں اور فوق الفوق طاقتوں نے میرے دل میں دُعا کے لیے ایک جوش قائل رکھا ہے۔

قبولیت دُعا کا فلسفہ دُعا بڑی چیز ہے! افسوس! لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر دُعا جس طرز اور حالت پر مانگی جاوے، ضرور قبول ہو جاتی

چاہیے۔ اس لیے جب وہ کوئی دُعا مانگتے ہیں اور پھر وہ اپنے دل میں جمانی ہونی صورت کے مطابق اس کو پورا ہونا نہیں دیکھتے، تو بالوُس اور ناامید ہو کر اللہ تعالیٰ پر بدظن ہو جاتے ہیں، حالانکہ مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اگر بظاہر اسے اپنی دُعا میں مُراد حاصل نہ ہو، تب بھی ناامید نہ ہو۔ کیونکہ رحمتِ الہی نے اس دُعا کو اس کے حق میں مفید نہیں قرار دیا۔ دیکھو پتھر اگر ایک آگ کے انگھارے کو پکڑنا چاہے تو ماں دودھ کر اس کو پکڑے گی، بلکہ اگر پتھر کی اس نادانی پر ایک تھپڑ بھی لگا دے، تو کوئی تعجب نہیں۔ اسی طرح مجھے تو ایک لذت اور سُور آجانا

ہے۔ جب میں اس فلسفہ و دعا پر غور کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ عظیم و خیر خدا جانتا ہے کہ کوئی دعا مفید ہے۔

آدابِ دعا مجھے بار بار افسوس آتا ہے۔ جب لوگ دعا کے لیے خطوط بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی لکھ دیتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے یہ دعا قبول نہ ہوئی تو ہم جھوٹا سمجھ لیں گے۔ آہ! یہ لوگ آدابِ دعا سے کیسے بے خبر ہیں۔ نہیں جانتے کہ دعا کرنے والے اور کرنے والے کے لیے کیسی شرائط ہیں۔ اس سے پہلے کہ دعا کی جائے یہ بذاتی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے ماننے کا احسان جتنا چاہتے ہیں اور نہ ماننے اور تکذیب کی جھکی دیتے ہیں۔ ایسا خط پڑھ کر مجھے بدبو آ جاتی ہے اور مجھے خیال آ جاتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ یہ دعا کے لیے خط ہی نہ لکھتا۔

میں نے کئی بار اس مسئلہ کو بیان کیا ہے اور پھر مختصر طور پر سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دوستانہ معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ دوستوں میں ایک سلسلہ تبادلہ کا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں میں بھی اسی رنگ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبادلہ یہ ہے کہ جیسے وہ اپنے بندے کی ہزار بار دُعاؤں کو سُنتا اور مانتا ہے۔ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ باوجودیکہ وہ ایک ذلیل سے ذلیل ہستی ہے لیکن اس پر فضل و رحم کرتا ہے۔ اسی طرح اُس کا حق ہے کہ یہ خدا کی بھی مان لے یعنی اگر کسی دعا میں اپنے منشاء اور مُراد کے موافق ناکام رہے، تو خدا پر بدظن نہ ہو، بلکہ اپنی اس نامرادی کو کسی غلطی کا نتیجہ قرار دے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر انشراح صدر کے ساتھ راضی ہو جاوے اور سمجھ لے کہ میرا مولیٰ یہی چاہتا ہے۔

مومنوں کی آزمائش اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ وَكَتَبْنَا لَهُمْ فِي الْوَعْدِ أَنْ تَقْرَأَ مَعَنَا زُكُورًا ۚ فَذَرْنَاهُمْ وَمَا نَحْنُ بِفَاعِلٍ ۚ وَالنَّفْسُ بِمَا كَفَّرَ وَهُوَ جَانِبٌ ۚ

(البقرہ ۱۵۶) خوف سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈر ہی ڈر ہے۔ انجام اچھا ہے۔ اسی سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ پھر الْجُوعُ فقر و فاقہ تنگ کرتا ہے بعض وقت ایک کرنا پھٹ جاوے، تو دوسرے کی توفیق نہیں ملتی۔ جُوع کا لفظ رکھ کر عطش کا لفظ چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ جوع میں داخل ہے۔

نَفْسُ مِنَ الْأَمْوَالِ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ چور لے جاتے ہیں اور اتنا بھی نہیں چھوڑتے کہ صبح کی روٹی کھا سکیں۔ سوچو! کس قدر تکلیف اور آفت کا سامنا ہوتا ہے۔

پھر جانوں کا نقصان ہے۔ پتے مرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بھی نہیں رہتا۔ جانوں کے نقصان میں یہ بات داخل ہے کہ خود تو زندہ رہے اور عزیز و متعلقین مرتے جاویں کس قدر صدمہ ایسے وقت پر ہوتا ہے ہمارا تعلق دوستوں سے اس قدر ہے کہ جس قدر دوست ہیں اور ان کے اہل و عیال ہیں۔ گویا ہمارے ہی ہیں۔

کسی عزیز کے جدا ہونے سے اس قدر رنج ہوتا ہے کہ جیسا کسی کو اپنی عزیز سے عزیز اولاد کے مرنے کا ہوتا ہے۔
 ثمرات میں اولاد بھی داخل ہے اور محنتوں کے بعد آخر کی کامیابیاں بھی مراد ہیں۔ اُن کے نتائج ہونے سے بھی
 سخت صدمہ ہوتا ہے۔ امتحان دینے والے اگر کبھی نفل ہو جاتے ہیں تو بار بار دیکھا گیا ہے کہ وہ خود کشیاں کر لیتے ہیں۔
 ایوب بیگ کی بیماری کی ترقی امتحان میں نفل ہو جانے سے ہی ہوئی۔ پہلے تو چھانچا صابر دست ہوا۔

غرض اس قسم کے ابتلا جن پر آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اُن کو بشارت دیتا ہے۔ ذَلِّبْنَا الْقَابِرِينَ یعنی ایسے موقع پر
 جہد کے ساتھ برداشت کرنے والوں کو خوشخبری اور بشارت ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں
 اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ۔ یاد رکھو کہ خدا کا خاص بندہ اور مقرب تب ہی ہوتا ہے کہ ہر مصیبت پر خدا ہی کو
 مقدم رکھے۔ غرض ایک وہ حصہ ہوتا ہے جس میں خدا اپنی منوانا چاہتا ہے۔ دُعا کے معنی تو یہی ہیں کہ انسان خواہش
 ظاہر کرتا ہے کہ یوں ہو۔ پس کبھی مولیٰ کریم کی خواہش مقدم ہونی چاہیے اور کبھی اللہ کریم اپنے بندہ کی خواہش کو
 پورا کرتا ہے۔

دوسرا عمل معاوضہ کا یہ ہے کہ اَذْعُوْا اَنْتُمْ سَبَّحْتُمْ كُنْتُمْ (المومن: ۶۱) اس میں تناقض نہیں ہے جب جہات
 مختلف ہوں، تو تناقض نہیں رہا کرتا۔ اس عمل پر اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی مانتا ہے۔

یہ خوب یاد رکھو کہ انسان کی دُعا اس وقت قبول ہوتی ہے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ
قبولیت دُعا کی شرط کے لیے غفلت فرستے و فحور کو چھوڑ دے جس قدر قُرب الہی انسان حاصل کرے گا

اسی قدر قبولیت دُعا کے ثمرات سے حصہ لے گا۔ اسی لیے فرمایا: وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاقِمْ وَ قَرِيبٌ اٰجِبْتُ
 دَعْوَةَ السَّادِعِ اِذَا دَعَا فَلَيْسَ يَحْبِبُوْهُ اِلٰی وَ لِيُؤْمِنُوْا اِنِّيْ لَعَلَّكُمْ يَزِنُوْنَ سُدُوْنَ۔ (البقرہ: ۱۸۷) اور دوسری جگہ
 فرمایا ہے: وَ اَتٰنِيْ لَہُمْ التَّسَادُّسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ (سبا: ۵۳) یعنی جو مجھ سے دُور ہو۔ اس کی دُعا کیونکر
 سُنوں۔ یہ گویا عام قانونِ قدرت کے نظارہ سے ایک سبق دیا ہے۔ یہ نہیں کہ خدا سُن نہیں سکتا۔ وہ تو دل کے معنی
 در معنی ارادوں اور اُن ارادوں سے بھی واقف ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، مگر یہاں انسان کو قُرب الہی کی طرف
 توجہ دلاتی ہے کہ جیسے دُور کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اسی طرح ہر جو شخص غفلت اور فحور میں مبتلا رہ کر مجھ سے
 دُور ہوتا جاتا ہے جس قدر وہ دُور ہوتا ہے اسی قدر حجاب اور فاصلہ اس کی دُعاؤں کی قبولیت میں ہوتا جاتا
 ہے کیا سچ کہا ہے۔

پیدا است ندرا کہ بلند ہست جنابت

جیسے میں نے ابھی کہا کہ خدا عالم الغیب ہے، لیکن یہ قانونِ قدرت ہے کہ تقویٰ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔

نوافل کی حقیقت

نادان انسان بعض وقت عدم قبولِ دُعا سے مُردہ ہو جاتا ہے۔ صبح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نوافل سے مومن میرا مقرب ہو جاتا ہے۔

ایک فرائض ہوتے ہیں، دوسرے نوافل۔ یعنی ایک تو وہ احکام ہیں جو بطورِ حق واجب کے ہیں اور نوافل وہ ہیں جو زائد از فرائض ہیں اور وہ اس لیے ہیں کہ نوافل میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو، تو نوافل سے پوری ہو جاوے۔ لوگوں نے نوافل صرف نماز ہی کے نوافل سمجھے ہوئے ہیں۔ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ ہر فعل کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں۔

انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو کبھی زکوٰۃ کے سوا بھی دے۔ رمضان میں روزے رکھتا ہے کبھی اس کے سوا بھی رکھے۔ قرض لے تو کچھ ساتھ زائد دے۔ کیونکہ اس نے مروت کی ہے۔

نوافل مترجم فرائض ہوتے ہیں۔ فعل کے وقت دل میں ایک خشوع اور خوف ہوتا ہے کہ فرائض میں جو قصور ہوا ہے وہ اب پورا ہو جائے۔ یہی وہ راز ہے جو نوافل کو قریبِ الہی کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے گویا خشوع اور تذلل اور انقطاع کی حالت اس میں پیدا ہوتی ہے اور اسی لیے تقرب کی وجہ میں ایامِ تہیض کے روزے۔ شوال کے چھ روزے یہ سب نوافل ہیں۔

پس یاد رکھو کہ خدا سے محبت تمام فعل ہی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرماتا ہے کہ پھر میں ایسے مقرب اور مومن بندوں کی نظر ہو جاتا ہوں، یعنی جہاں میرا منشاء ہوتا ہے۔ وہیں اُن کی نظر پڑتی ہے۔

صادق موت کا بھروسہ نہیں رکھتا اور خدا سے غافل نہیں ہوتا۔ اُن کے کان ہو جاتا ہوں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں اللہ کی یا اس کے رسول کی یا اس کی کتاب کی تحقیر اور ذلت ہوتی ہے، وہاں سے بیزار اور ناراض ہو کر اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ سُن نہیں سکتے اور کوئی ایسی بات جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکم کے خلاف ہو نہیں سُننے اور ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھے ایسا ہی فسق و فجور کی باتوں اور سماع کے ناپاک نظاروں اور آوازوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ نامحرم کی آواز سُن کر بُرے خیالات کا پیدا ہونا ذنباۃ اللذن ہے۔ اسی لیے اسلام نے پردہ کی رسم رکھی ہے۔

صبح کا یہ کہنا کہ زنا کی نظر سے بددیکھ۔ کوئی کامل تعلیم نہیں ہے۔ اس کے مقابلہ میں کامل تعلیم یہ ہے جو مبادئی گناہ سے بچاتی ہے۔ قَدْ تَلَوْتُ مِیْنِیْنَ یَعْقُظُوْنَ مِنْ اَلْکُفْرِ وَهَمِّ (التور: ۳۱) یعنی کسی نظر سے بھی نہ دیکھیں کیونکہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ کیسی کامل تعلیم ہے۔

پھر فرماتا ہے کہ ہو جاتا ہوں اُس کے ہاتھ۔ بعض وقت انسان ہاتھوں سے بہت بے رحمی کرتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ مومن کے ہاتھ بے جا طور پر اعتدال سے نہیں بڑھتے۔ وہ نامحرم کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ پھر فرماتا ہے کہ اُس

کی زبان ہو جاتا ہوں۔ اسی پر اشارہ ہے مَا يَنْطَلِقُ مِنْ اَنْفَاۤی (انجم: ۴) اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا اور آپ کے ہاتھ کے لیے فرمایا مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَنْ يَخُفَّ (الانفال: ۱۸) غرض نفل کے ذریعہ انسان بہت بڑا درجہ اور قُرب حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اولیاء اللہ کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر من عادی دلیثا فقد باذنتہ بالحب۔ جو میرے دلی کا دشمن ہو، میں اس کو کہتا ہوں کہ اب میری لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ حدیث میں آیا ہے کہ خدا شیرنی کی طرح جس کا کوئی بچہ اٹھائے جاوے اس پر چھٹتا ہے۔

غرض انسان کو چاہیے کہ وہ اس مقام کے حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ سعی کرتا رہے۔ موت کا کوئی وقت معلوم نہیں ہے کب آجاوے۔ مومن کو مناسب ہے کہ وہ کبھی غافل نہ ہو اور خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔

۱۹۰۰

کابل یقین والوں کو شیطان چھو نہیں سکتا
قاضی محمد عالم صاحب سکنتہ قاضی کوٹ نے
اپنی بیماری کے ایام میں قاضی منیار الدین صاحب
سکنتہ قاضی کوٹ کو جو قادیان میں تھے حضرت اقدس کی خدمت میں دُعا کے لیے عرض کرنے کو لکھا۔
جس پر حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا :

”میں ضرور دُعا کروں گا۔ آپ محمد عالم کو تسلی دیں۔ احمد شاہ کی طرف دہم کے طور پر بھی خیال نہ لے جاویں۔
واقعی وہ کچھ بھی نہیں۔ یہ دوسرے شرک سمجھیں۔ عوام کا بہکانا، طعن و تشنیع جتنا اثر کرے گا۔ اُسی قدر اپنے راستہ کو
خالی تصور کریں۔ کابل یقین والوں کو شیطان چھو بھی نہیں سکتا۔ میرا تو یقین ہے کہ حضرت آدمؑ کی استعداد میں بھی
قدر تساہل تھا۔ تب ہی تو شیطان کو دوسرے کا قبول کیا۔ واللہ اگر اس جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سا جو ہر قابل
کھڑا کیا جاتا تو شیطان کا کچھ بھی پیش نہ جاتا“

زندگانی کی خواہش گناہ کی جڑ ہے
”زندگانی کی زیادہ خواہش اگر لگتا ہوں کی اور کمزوریوں کی
جڑ ہے۔ ہمارے دوستوں کو لازم ہے کہ مالکِ حقیقی کی رضا

میں اوقاتِ عزیز بسر کرنے کی ہر وقت کوشش کریں۔ حاصل یہی ہے؛ ورنہ آج چل دینے اور مثلاً پچاس سال کے
بعد کو چ کرنے میں کیا فرق ہے۔ جو آج چاند و سورج ہے وہی اس دن ہوگا۔ جو انسان نافع اور اس کے

دن کا خادم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود اُس کی عمر اور صحت میں برکت ڈال دیتا ہے اور شرفِ تاس کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ سو آپ سب کام ہر حالِ خدا میں ہو کر کریں۔ خود اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔

تیس سال سے زیادہ عرصہ گزر رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ تیری عمر انسی برس یا دو چار اوپر یا نیچے ہوگی۔ اس میں بھی بعید ہے کہ جو کام مجھے سپرد ہے۔ اس قدر مدت میں تمام کرنا منظور ہوگا، لہذا مجھے اپنی بیماری میں کبھی موت کا غم نہیں ہوا۔

مجھے خوب یاد ہے کہ جن درختوں کے نیچے میں چھ سات سالہ عمر میں کھلا کرتا تھا۔ آج بعینہ بعض درخت اسی طرح برسے بھرے سرسبز کھڑے ہیں، لیکن میں اپنے حال کو کچھ اور کا ادراک دیکھتا ہوں۔ تم بھی اس کو تصور کر سکتے ہو۔ یہ طعن و تشنیع ہم عصروں کی غنیمت سمجھیں۔ اس میں اصلاحِ نفس متصور ہے جب یہ نہ ہوں گے تو پھر خدمتِ مولیٰ کریم اور ہدیہ قابلِ حضرتِ عزت کیا ہوگا؟ آپ بیماری کا فکر کرتے ہیں۔ بخدا سے پہلے بھائی یعنی معاذ تو بیعت ہی جان کر بان کرنے کی کرتے تھے اور ہر حالِ منتظر رہتے تھے کہ کب وہ وقت آتا ہے کہ اپنے مالکِ حقیقی کے راستہ میں فدا ہوں۔ غرض ہر حال کیا صحت اور کیا بیماری۔ آپ مولیٰ کریم سے معاملہ ٹھیک رکھیں۔ سب کام اچھے ہو جائیں گے۔

۳ جنوری ۱۹۰۱ء

حضرت آقا جان رضی اللہ عنہا کی طبیعت ۳ جنوری ۱۹۰۱ء کو کسی قدر ناساز

ایک الہام کا پورا ہونا

ہو گئی تھی۔ اس کے متعلق حضرت اقدس نے سیر کے وقت فرمایا کہ

”چند روز ہونے میں نے اپنے گھر میں کہا کہ میں نے کشف میں دیکھا ہے کہ کوئی عورت آئی ہے اور اس نے اگر کہا ہے کہ تمہیں (حضرت آقا جان مراد ہیں) کچھ ہو گیا ہے اور پھر الہام ہوا۔ اُسی صبح زو جب تھی چنانچہ کل ۳ جنوری ۱۹۰۱ء کو یہ کشف اور الہام پورا ہو گیا۔ کیا ایک بے ہوشی ہو گئی اور جس طرح پر مجھے دکھایا گیا تھا۔ اسی طرح ایک عورت نے آکر بتا دیا“

صوم رمضان فرمایا: رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ دُعاؤں کا مہینہ ہے۔

”نیز فرمایا: میری تو یہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو جاؤں، تب روزہ چھوڑتا ہوں۔ طبیعت روزہ چھوڑنے

کو نہیں چاہتی۔ یہ مبارک دن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے نزول کے دن ہیں۔“

سادگی ”یاد رکھو بچوں جیسی سادگی جب تک نہ ہو، اس وقت تک انسان نبیوں کا مذہب اختیار نہیں کر سکتا ہے۔“

۱۱ جنوری ۱۹۰۱ء

زندگی کا ستون حضرت مسیح موعودؑ کی طبیعت کچھ علیل تھی۔ فرمایا :

”ہر چیز کا ستون ہوتا ہے۔ زندگی اور رحمت کا ستون خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔“

۱۲ جنوری ۱۹۰۱ء

ایک شخص نے منیایا کہ دُور دور سے آپ کی کتابوں کی ہانگ آتی ہے۔ فرمایا :

”اللہ تعالیٰ نے جو ہوا چلائی ہے۔ اپنی اپنی جگہ تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں۔“

علمی معجزات فرمایا : ”معجزہ تو علم کا ہی بڑا ہوتا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف ہی تھا جو اب تک قائم ہے۔“ یہ ذکر تفسیر الفاخر کے لکھنے پر ہوا جو کہ

حضرت صاحب (پیر مہر علی شاہ) گولڑوی وغیرہ علماء کے مقابلہ میں اشتہار دے کر لکھ رہے ہیں۔ فرمایا :

”عالمِ علم سے بچانا جاتا ہے۔ ہمارے مخالفین میں دراصل کوئی عالم نہیں ہے۔ ایک بھی نہیں ہے؛ ورنہ کیوں مقابلہ میں عربی فصیح و بلیغ تفسیر لکھ کر اپنا عالم ہونا ثابت نہیں کرتے۔ ایک آنکھوں والے کو اگر الزام دیا جاوے کہ تو نابینا ہے تو وہ غصہ کرتا ہے۔ غیرت کھاتا ہے اور صبر نہیں کرتا۔ جب تک اپنے بیٹا ہونے کا ثبوت نہ دے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا عالم ہونا اپنا علم دکھا کر ثابت کریں۔“

فرمایا : ”یہ جو کہا جاتا ہے کہ بہت سے عالموں نے اس سلسلہ کی مخالفت کی ہے۔ یہ غلط ہے۔ خدا نے اپنی تحدیدوں

لے التحکم جلد ۳ صفحہ ۵ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۱ء

لے التحکم جلد ۳ صفحہ ۱۰ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۰۱ء

اور دعووں کے ساتھ علمی معجزات ہماری تائید میں دکھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ مخالفوں میں کوئی عالم نہیں ہے اور یہ بات غلط ہے کہ عالموں نے ہماری مخالفت کی۔“

۱۵ جنوری ۱۹۰۶ء

ایک عظیم معجزہ : فسر مایا :

”آج رات کو الہام ہوا مَنَعَهُ مَالِغٌ مِنَ السَّمَاءِ۔ یعنی اس تفسیر نویسی میں کوئی تیرا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ خدا نے مخالفین سے سلبِ طاقت اور سلبِ علم کر لیا ہے؛ اگرچہ ضمیر واحد مذکر غائب ایک شخص بہر شاہ کی طرف ہے، لیکن خدا نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اس شخص کے وجود میں تمام مخالفین کا وجود شامل کر کے ایک ہی کا حکم رکھا ہے۔ تاکہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور اعظم سے اعظم معجزہ ثابت ہو کہ تمام مخالفین ایک وجود یا کئی جان ایک قالب بن کر اس تفسیر کے مقابلہ میں بکھنا چاہیں تو ہرگز نہ کبھہ سکیں گے۔“

فرمایا: ”انسان کا کام انسان کر سکتا ہے۔ ہمارے مخالف انسان ہیں اور عالم اور مولوی کہلاتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جو کام ہم نے کیا، وہ نہیں کر سکتے۔ یہی ایک معجزہ ہے۔ نبی اگر ایک سونٹا پھینک دے اور بکے کہ میرے سوا کوئی اس کو اٹھانہ سکے گا۔ تو یہ بھی ایک معجزہ ہے؛ چرچا نیکیہ تفسیر نویسی تو ایک علمی معجزہ ہے۔“

فرمایا: ”یہ تفسیر رمضان شریف میں شروع ہوتی جیسا کہ قرآن شریف رمضان میں شروع ہوا تھا اور امید ہے کہ دو عیدوں کے درمیان ختم ہوگی۔ جیسا کہ شیخ سعدی نے کسی کے متعلق کہا ہے۔“

بروز ہمایون دسابل سعید بتاریخِ فترخ میان دو عید

فرمایا: ”قرآن شریف کے معجزہ فصاحت و بلاغت کے جواب میں ایک دفعہ یاد دہانی فرماتے ہوئے فرمایا اور افضل اور بعض انگریزی کتابوں کو پیش کیا تھا۔ مدت کی بات ہے۔ ہم نے اس وقت بھی یہی سوچا تھا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیونکہ اول تو ان مصنفین کو کبھی یہ دعویٰ نہیں ہوا کہ ان کا کلام بے مثل ہے، بلکہ وہ خود اپنی کم باتیں کا ہمیشہ اقرار کرتے رہے ہیں اور قرآن شریف کی تعریف کرتے ہیں۔ دوسرا ان لوگوں کی کتابوں میں معنی الفاظ کے تباہ ہو کر چلتا ہے۔ صرف الفاظ جوڑے ہوتے ہوتے ہیں۔ قافیہ کے واسطے ایک لفظ کے مقابل دوسرا لفظ تلاش کیا جاتا ہے اور کلام میں حکمت اور معارف کا لحاظ نہیں ہوتا اور قرآن شریف میں التزام ہے حتیٰ اور حکمت کا۔ اصل میں اس بات کا نباہنا کہ حق اور حکمت کے کلمات کے ساتھ قافیہ بھی درست ہو یہ بات تائیدِ الہی سے حاصل ہوتی ہے؛ ورنہ انسانوں کے کلام ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ حریری وغیرہ۔“

۱۹ جنوری ۱۹۰۱ء

ایک شخص نے اپنے قرض کے متعلق دُعا کے واسطے عرض کی۔ فرمایا :
 ”استغفار بہت پڑھا کرو۔ انسان کے واسطے غوں سے بیک ہونے
 کے واسطے یہ طریق ہے نیز استغفار کلیدِ ترقیات ہے۔“

۲۰ جنوری ۱۹۰۱ء

قرآن شریف میں مسیح موعود اور اُس کی جماعت کا ذکر فرمایا : ”قرآن شریف میں چار سورتیں ہیں، جو بہت پڑھی جاتی ہیں۔ اُن میں مسیح موعود اور اس کی جماعت کا ذکر ہے (۱) سورۃ فاتحہ جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں ہمارے دعوے کا ثبوت ہے۔ جیسا کہ اس تفسیر میں ثابت کیا جائے گا۔ (۲) سورۃ جمعہ جس میں اٰخِرُیْنِ وَاٰخِرُیْنِ (الجمعة ۴) مسیح موعود کی جماعت کے متعلق ہے۔ یہ ہر جمعہ میں پڑھی جاتی ہے (۳) سورۃ کہف جس کے پڑھنے کے واسطے رسولِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ اس کی پہلی اور پچھلی دس آیتوں میں دجال کا ذکر ہے۔ (۴) آخری سورۃ قرآن کی جس میں دجال کا نام نہ نکھاش رکھا گیا ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جو عبرانی توریت میں دجال کے واسطے آیا ہے۔ یعنی نکھاش نکھاش۔ ایسا ہی قرآن شریف کے اور مقامات میں بھی بہت ذکر ہے۔“

تفسیر سورہ فاتحہ اس پر فرمایا : تفسیر سورۃ فاتحہ ابھی تک لکھی شروع نہیں ہوئی اور دن تھوڑے سے رہ گئے ہیں۔

”اب تک ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا لکھیں۔ تو کلاً علی اللہ اس کام کو شروع کیا گیا ہے۔ ہم موجودہ مواد پر محدود نہیں رکھتے۔ صرف خدا پر بھروسہ ہے کہ کوئی بات دل میں ڈالی جائے۔ یہ بات میرے اختیار میں نہیں۔ جب وہ مواد اور حقائق جن کی تلاش میں میں ہوں، مجھے مل گئے تو پھر اُن کو فصیح و بلیغ عربی میں لکھا جائے گا۔ چونکہ انسانوں کو ثواب حاصل کرنے کے واسطے فکر اٹھانا چاہیے۔ اس واسطے ہم فکر کرتے ہیں۔ آگے جب کوئی بات خدا تعالیٰ القاد

کرے۔ خدا سے دعا مانگی جاتی ہے اور میرا تجربہ ہے کہ جب خدا سے مدد مانگی جاتی ہے، تو وہ مدد دیتا ہے۔
 (تفسیر سے پہلے جو تہید حضرت مسیح موعودؑ نے لکھی ہے اس کے متعلق حضرت مولوی
 سید محمد احسن صاحب نے عرض کی کہ پیر گوڑوی تفسیر نویسی سے پہلے ایک تقریر اور
 مباحثہ چاہتا تھا۔ سو اس تہید میں یہ بھی ہو گیا۔ حضرت سید احمد شہیدؒ اور مولوی محمد حسین
 شہیدؒ کا ذکر درمیان میں آیا۔)

فرمایا :

”ان لوگوں کی منتیں نیک تھیں وہ چاہتے تھے کہ ملک میں نماز اور اذان اور قربانی کی رکاوٹ ہو کہ سکھوں
 نے کر رکھی تھی دور ہو جائے۔ خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس کی قبولیت کو سکھوں کے وسیعہ اور انگریزوں
 کو اس ملک میں لانے سے کیا۔ یہ ان کی دانائی تھی کہ انھوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑائی نہیں کی، بلکہ سکھوں کو
 اس قابل سمجھا کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جاوے مگر چونکہ وہ زمانہ قریب تھا کہ مہدی موعودؑ کے آنے سے جہاد بالکل بند ہو
 جائے۔ اس واسطے جہاد میں ان کو کامیابی نہ ہوئی۔ ہاں بسبب نیک نیت ہونے کے ان کی خواہش اذانوں اور
 نمازوں کے متعلق اس طرح پوری ہو گئی کہ اس ملک میں انگریز آگئے۔“

پھر فرمایا :

”وقت دو ہوتے ہیں۔ ایک خارجی اور ایک اندرونی
 یعنی روحانی۔ خارجی وقت یہ ہے کہ حضرت رسولؐ کی

مسیح موعود اور مہدی کے آنے کا وقت

اور دیوبند اور بزرگوں کے کشوف نے مسیح موعود اور مہدی کا وقت چودھویں صدی بتلایا اور اندرونی یعنی روحانی
 وقت یہ ہے کہ زمانہ کی حالت یہ بتلا رہی ہے کہ اس وقت مسیح آنا چاہیے۔ دونوں وقت اس جگہ آکر مل گئے ہیں۔“

۲۲ جنوری ۱۹۰۱ء

[اس جماعت کا نام احمدی احمدی رکھا جانے پر کسی نے سنایا کہ
 کوئی اعتراض کرتا تھا کہ یہ نیا نام ہے۔ اس پر کچھ گفتگو ہوئی۔] فرمایا :

جماعت احمدیہ کی وجہ تسمیہ

”لوگوں نے جو اپنے نام حقیقی شافعی وغیرہ رکھے ہیں۔ یہ سب بدعت ہیں۔ حضرت رسولؐ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے دو ہی نام تھے۔ محمدؐ اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انھیں حضرت کا اسم اعظم محمدؐ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ
 کا اسم اعظم اللہ ہے۔ اسم اللہ دیگر کُل اسماء مثلاً حی، قیوم، رحمن، رحیم وغیرہ کا موصوف ہے۔ حضرت رسولؐ کی

کا نام احمد وہ ہے۔ جس کا ذکر حضرت مسیحؑ نے کیا یا نبیؐ یا نبیؑ اَھمَدُ (انصاف: ۷)۔ میں بعدی کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نبی میرے بعد بلا فصل آئے گا۔ یعنی میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہو گا۔ حضرت موسیٰؑ نے یہ الفاظ نہیں کہے، بلکہ انھوں نے مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ اَشِدَّاءُ (سورۃ الفتح: ۳۰) میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی طشتہ اشارہ کیا ہے۔ جب بہت سے مومنین کی محبت ہوئی جنھوں نے کفار کے ساتھ جنگ کئے۔ حضرت موسیٰؑ نے آنحضرتؐ کا نام محمدؐ بتلایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ حضرت موسیٰؑ خود بھی جلالی رنگ میں تھے اور حضرت عیسیٰؑ نے آپؐ کا نام احمدؐ بتلایا۔ کیونکہ وہ خود بھی ہمیشہ جمالی رنگ میں تھے۔ اب چونکہ ہمارا سلسلہ بھی جمالی رنگ میں ہے۔ اس واسطے اس کا نام احمدی ہوا۔

”جمیع حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا دن تھا اور یہی متبرک دن تھا۔ مگر پہلی امتوں نے غلطی کھائی۔ کسی نے شنبہ کے دن کو اختیار کیا، کسی نے یکشنبہ کے دن کو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل دن کو اختیار کیا۔ ایسا ہی اسلامی فرقوں نے غلطی کھائی۔ کسی نے اپنے آپ کو حنفی کہا، کسی نے مالکی اور کسی نے شیعہ اور کسی نے سنی۔ مگر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دو ہی نام تھے۔ محمدؐ اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسلمانوں کے دو ہی فرقے ہو سکتے ہیں۔ محمدی یا احمدی۔ محمدی اس وقت جب جلال کا اظہار ہو۔ احمدی اس وقت جب جمال کا اظہار ہو۔“

ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ میرے اولاد **استغفار اور یقین** ہو جائے۔ آپؐ نے فرمایا :

”استغفار بہت کرو۔ اس سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دیتا ہے یا درکھ یقین بڑی چیز ہے جو شخص یقین میں کامل ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ خود اس کی دستگیری کرتا ہے۔“

۱۲ فروری ۱۹۰۱ء

شام کے بعد فرمایا :

خدا تعالیٰ پر بھروسہ ”ہم کو تو خدا پر اتنا بھروسہ ہے کہ ہم تو اپنے لیے دعا بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہمارے حال کو خوب جانتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کو جب کفار نے آگ میں ڈالا تو فرشتوں نے آکر حضرت ابراہیمؑ

سے پوچھا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا بَلٰی وَلٰكِنْ اِلَيْكَ لَا ہَاں حاجت تو ہے، مگر تمہارے آگے پیش کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ فرشتوں نے کہا اچھا خدا تعالیٰ کے ہی آگے دعا کرو، تو حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا۔ عَلَّمَهُ مِنْ حَالِي حَسْبِيَ مِنْ سَوَآءِی۔ وہ میرے حال سے ایسا واقف ہے کہ مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۱۴ فروری ۱۹۰۱ء

استلام اس بات پر ذکر کرتے ہوئے کہ مومنین پر تکالیف اور ابتلا آیا کرتے ہیں۔ فرمایا ہے :

ایک شخص حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی لڑکی کا آنحضرت کے ساتھ نکاح کے واسطے عرض کیا اور منجملہ اس لڑکی کی تعریف کے ایک یہ بات بھی عرض کی کہ وہ اتنی عمر کی ہوئی ہے، مگر آج تک اس پر کوئی بیماری وارد نہیں ہوئی۔ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ خدا کے پیارے ہوتے ہیں۔ ان پر خدا کی طرف سے ضرورت تکالیف اور ابتلا آیا کرتے ہیں۔

[اجاب میں سے ایک کو مخالفین کی طرف سے بہت تکالیف پہنچی ہیں۔ اس نے اپنا حال عرض کیا۔ فرمایا :]

”آپ نے بہت تکالیف اٹھائی ہیں۔ یہ بات آپ میں قابل تعریف ہے جس قدر استلام ہوا ہے، اسی قدر انعام بھی ہوگا۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا“ (الم نشرح : ۷)

بعض مخالفین جو ہمارے دوستوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس کے ذکر میں اپنے دوستوں کو نرمی اور درگزر اور شرارت سے

مخالفین سے برتاؤ پہنچنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا :

”مخالفوں کے مقابلہ میں جوش نہیں دکھانا چاہیے۔ خصوصاً جو جوان ہیں، ان کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں ضروری ہے کہ تم جلدی جلدی میرے پاس آؤ۔ معلوم نہیں کہ تم کتنا زمانہ میرے بعد بسر کرو گے۔ پاس رہنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ انسان اگر رُو بخدا ہو، تو وہ تفسیر مجسم ہوتا ہے اور پاس رہنے میں انسان بہت سی باتیں دیکھ لیتا ہے۔

اور سیکھ لیتا ہے۔

سفر کی تعریف

ایک شخص کا تحریری سوال پیش ہوا کہ مجھے دس پندرہ کوں تک ادھر ادھر جانا پڑتا ہے۔ میں کس کو سفر سمجھوں اور نمازوں میں قصر کے متعلق کس بات پر عمل کروں۔ میں کس کتابوں

کے مسائل نہیں پوچھتا ہوں۔ حضرت امام صادق کا حکم دریافت کرتا ہوں۔ حضرت اقدس نے فرمایا :

”میرا مذہب یہ ہے کہ انسان بہت دقیق اپنے اوپر نہ ڈال لے۔ عرف میں جس کو سفر کہتے ہیں، خواہ وہ تین کوں ہی ہو۔ اس میں قصر و سفر کے مسائل پر عمل کرے۔ اِنَّمَا الْغَمَلُ بِالْيَتَامَىٰ۔ بعض دفعہ ہم دو دو تین تین میل اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، مگر کسی کے دل میں خیال نہیں آتا کہ ہم سفر میں ہیں لیکن جب انسان اپنی گھڑی اٹھا کر سفر کی نیت سے چل پڑتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے۔ شریعت کی بنا وقت پر نہیں ہے جس کو تم عرف میں سفر سمجھو، وہی سفر ہے۔“

میٹھ موغود کی خاطر نمازیں جمع کیے جانے کی پیش گوئی

اور جیسا کہ خدا کے فرائض پر عمل کیا جاتا ہے۔ ویسا ہی اس کی

رحمتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ فرض بھی خدا کی طرف سے ہیں اور رخصت بھی خدا کی طرف سے۔

دیکھو۔ ہم بھی رخصتوں پر عمل کرتے ہیں۔ نمازوں کو جمع کرتے ہوئے کوئی دواہ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ سبب بیماری کے اور تفسیر سورۃ فاتحہ کے لکھنے میں بہت مصروفیت کے ایسا ہو رہا ہے اور ان نمازوں کے جمع کرنے میں تَجَمُّعٌ لِّهِ الصَّلَاةُ کی حدیث بھی پوری ہو رہی ہے کہ سیح کی خاطر نمازیں جمع کی جائیں گی۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ میٹھ موغود نماز کے وقت پیش امام نہ ہوگا، بلکہ کوئی اور وہ پیش امام میٹھ کی خاطر نمازیں جمع کرائے گا۔ سواب ایسا ہی ہوتا ہے جس دن ہم زیادہ بیماری کی وجہ سے بالکل نہیں آ سکتے۔ اس دن نمازیں جمع نہیں ہوتیں اور اس حدیث کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے طریق سے یہ فرمایا ہے کہ اس کی خاطر ایسا ہوگا۔ چاہیے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کی عزت و تحريم کریں اور ان سے بے پرواہ نہ ہوں؛ ورنہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہوگا کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کو رخصت کی نگاہ سے دیکھیں۔ خدا تعالیٰ نے ایسے ہی اسباب پیدا کر دیئے کہ اتنے عرصہ سے نمازیں جمع ہو رہی ہیں؛ ورنہ ایک دو دن کے لیے یہ بات ہوتی، تو کوئی نشان نہ ہوتا۔ ہم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ لفظ اور حرف حرف کی تعظیم کرتے ہیں۔“

تفسیر سورۃ فاتحہ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و محامد
تفسیر سورۃ فاتحہ کے
ذکر میں فرمایا :

”کہ اس کتاب میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور محامد اس قدر بیان ہوئے شروع ہو گئے ہیں کہ ختم کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اگر دن پورے نہ ہوتے۔ تو میں چاہتا تھا کہ بند کروں۔“

فرمایا: ”بہشت میں بھی مومنوں کے لیے ترقیات ہوتی ہیں اور ترقیات انبیاء کے لیے بھی ہیں؛ ورنہ دُرد و شریف کیوں پڑھا جاتا ہے۔ ہمارا مذہب

ترقیات غیر متناہی ہیں

ہے کہ ترقیات غیر متناہی ہیں۔“

فرمایا: ”سارے قرآن شریف کا خلاصہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہے

صفاتِ جمالیہ

اور اللہ تعالیٰ کی اصل صفات بھی جمالی ہیں اور اصل نام اللہ بھی جمالی ہے۔ یہ تو کفار و لوگ اپنی ہی کڑوئوں سے ایسے سامان بہم پہنچاتے ہیں کہ بعض وقت جلالی رنگ دکھانا پڑتا ہے۔ اس وقت چونکہ کلاس کی مزدورت نہیں اس واسطے ہم جمالی رنگ میں آئے ہیں۔“

ملکہ مظفر کے متعلق یادگاروں کے قائم کرنے کا ذکر درمیان آیا۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا: کہ ”ہماری دانے میں ایک بڑا مبعاری کا کج یا شفا خانہ بننا چاہیے۔“

فرمایا: ”سبح کو تو لوگ اتنی لمبی عمر دینے کے واسطے بے فائدہ“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم کارنامہ

سمی کرتے ہیں۔ اُن کی تنہوی سی عمر نے کیا نتیجہ پیدا کیا ہے، جو بڑی عمر کی خواہش کی جائے دُنیا میل لب پرستی سے بھر گئی ہے اور جا بجا شرک پھیل گیا ہے۔ ہاں اگر اتنی عمر کا پانا کس کے واسطے ممکن ہوتا، تو حضرت رسول کریمؐ اس کے سہی تھے۔ جنہوں نے تنہوی سی عمر میں ایک دُنیا موعِدین سے بھروی اور اُن کے دل میں خدا کی محبت کا سچا جوش بھر دیا۔“

۱۵ فروری ۱۹۰۱ء

قادیان کے مدرسہ تعلیم الاسلام کے لوگوں کا گیند بٹا کھیلنے میں بیچ تھا۔ بعض بزرگ بھی بچوں کی خوشی بڑھانے

کرکٹ جو قیامت تک کھیلی جائے گی

کے واسطے فیلڈ میں تشریف لے گئے۔ حضرت اقدس کے ایک صاحبزادہ نے بچپن کی سادگی میں آپ کو کہا کہ آتا تم کیوں کر کٹ پر نہیں گئے۔ آپ اس وقت تعینر فاتحہ لکھنے میں مصروف تھے۔ فرمایا :
 ”وہ تو کھیل کر واپس آجائیں گے، مگر میں وہ کرکٹ کھیل رہا ہوں جو قیامت تک قائم رہے گا“

۱۶ فروری ۱۹۰۱ء

فاتحہ خلف الامام

اس بات کا ذکر آیا کہ جو شخص جماعت کے اندر رکوع میں اگر شامل ہو اس کی رکعت ہوتی ہے یا نہیں۔ حضرت اقدس نے دوسرے مولویوں کی رائے دریافت کی۔ مختلف اسلامی فرقوں کے مذاہب اس امر کے متعلق بیان کیے گئے۔ آخر حضرت نے فیصلہ دیا اور فرمایا :
 ”ہمارا مذہب تو یہی ہے کہ لا مصلوۃ الا بفتح الکتاب۔ آدمی امام کے پیچھے ہو یا منفرد ہو۔ ہر حالت میں اس کو چاہیے کہ سورۃ فاتحہ پڑھے، مگر امام کو نہ چاہیے کہ جلدی جلدی سورۃ فاتحہ پڑھے بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے تاکہ مقتدی شُن بھی لے اور اپنا پڑھ بھی لے یا ہر آیت کے بعد امام آتا ٹھہر جائے کہ مقتدی بھی اس آیت کو پڑھ لے بہر حال مقتدی کو یہ موقعہ دینا چاہیے کہ وہ شُن بھی لے اور اپنا پڑھ بھی لے۔ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا مزدوری ہے، کیونکہ وہ اتم الکتاب ہے، لیکن جو شخص باوجود اپنی کوشش کے جو وہ نماز میں ملنے کے لیے کرتا ہے آخر رکوع میں ہی آ کر ملے اور اس سے پہلے نہیں مل سکا، تو اس کی رکعت ہوگئی، اگرچہ اس نے سورۃ فاتحہ اس میں نہیں پڑھی۔
 کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے رکوع کو پالیا، اس کی رکعت ہوگئی۔ مسائل و طبقات کے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تاکید کی۔ نماز میں سورۃ فاتحہ مزدور پڑھیں۔ وہ اتم الکتاب ہے۔ اور اصل نماز وہی ہے، مگر جو شخص باوجود اپنی کوشش کے اور اپنی طرف سے جلدی کرنے کے رکوع میں ہی آ کر ملا ہے، تو چونکہ دین کی بناء آسانی اور نرمی پر ہے اس واسطے حضرت رسول کریم نے فرمایا کہ اس کی رکعت ہوگئی۔ وہ سورۃ فاتحہ کا منکر نہیں ہے بلکہ دیر میں پہنچنے کے سبب رخصت پر عمل کرتا ہے۔ میرا دل خدا نے ایسا بنایا ہے کہ ناجائز کام میں مجھے قبض ہو جاتی ہے اور میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اُسے کر دوں اور یہ صاف ہے کہ جب نماز میں ایک آدمی نے تین تین حصوں کو پورا پالیا اور ایک حصہ میں بہ سبب کسی مجبوری کے دیر میں مل سکا ہے، تو کیا حرج ہے۔ انسان کو چاہیے کہ رخصت پر عمل کرے۔ ہاں جو شخص عمدائستی کرتا ہے اور جماعت میں شامل

ہونے میں دیر کرتا ہے، تو اُس کی نماز ہی فاسد ہے۔“

۲۰ فروری ۱۹۰۱ء

استغفار ایک شخص نے قرض کے واسطے دُعا کے لیے عرض کی۔ فرمایا :

”استغفار بہت پڑھا کرو“

تفسیر کے لکھنے کے متعلق فرمایا :

عربی تفسیر کے لیے غیبی قوت ”دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ اب تو ہم اس طرح جلدی جلدی لکھتے

ہیں، جیسے اُردو لکھی جاتی ہے۔ بلکہ کئی دفعہ تو قلم برابر چلتا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ کیا لکھ رہے ہیں۔“

غیروں کے پیچھے نماز کسی نے سوال کیا کہ جو لوگ آپ کے مُرید نہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے آپ نے اپنے مُریدوں کو کیوں منع فرمایا ہے۔ حضرت نے فرمایا :

”جن لوگوں نے جلد بازی کے ساتھ بدظنی کر کے اس سبیلہ کو جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، رد کر دیا ہے اور اس قدر نشانوں کی پردا نہیں کی اور اسلام پر جو مصائب ہیں، اس سے لاپرواہ پڑے ہیں۔ ان لوگوں نے تقویٰ سے کام نہیں لیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے۔ اَلَمْ نَأْتِیْكَ بِبُرْهَانٍ مِّنَ اللّٰهِ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ خ۔ خدا صوف متقی لوگوں کی نماز قبول کرتا ہے۔ اس واسطے کہا گیا ہے کہ ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھو جس کی نماز خود قبولیت کے درجہ تک پہنچنے والی نہیں۔“

مسیح موعود کو نہ ماننے کا نتیجہ ”قدیم سے بزرگانِ دین کا یہی مذہب ہے کہ جو شخص حق کی مخالفت کرتا ہے اس کا سلبِ ایمان ہو جاتا ہے۔ جو پیغمبر

صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کافر ہے، مگر جو مہدی اور مسیح کو نہ مانے اس کا بھی سلبِ ایمان ہو جائے گا۔ انجامِ ایک ہی ہے۔ پہلے مخالفت ہو تا ہے پھر اجنبیت پھر عداوت پھر عُلوٰ اور آخر کار سلبِ ایمان ہو جاتا ہے۔“

الحکم جلد ۵ نمبر ۹ - ۱۰ پرچہ ۲۴ فروری ۱۹۰۱ء

الحکم جلد ۵ نمبر ۱۰ - ۱۱ پرچہ ۲۴ فروری ۱۹۰۱ء

اختیار میں غونی دشمنی کبھی نہیں ہوتی

سوال ہوا کہ ابتدا میں بھی مسلمانوں کے درمیان آپس میں عداوت اور دشمنیاں ہوتی رہی ہیں اور اختلاف رائے بھی ہوتا رہا

ہے، مگر باوجود اس کے ہم کبھی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ حضرت اقدس نے فرمایا:

”یہ تو شیعوں کا مذہب ہے کہ صحابہؓ کے درمیان آپس میں ایسی سخت دشمنی تھی، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تردید فرماتا ہے کہ تَوَخُّنًا مَا فِي هَذَا مَقْنٌ غَيِّقٌ (البحر ۴۸۱) برادریوں کے درمیان آپس میں دشمنیاں ہوا کرتی ہیں۔ مگر شادی، مرگ کے وقت وہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اختیار میں غونی دشمنی کبھی نہیں ہوتی۔“

منعم علیہ کون ہیں

سوال ہوا کہ جو لوگ آپ کو کافر نہیں کہتے، مگر آپ کے مرید بھی نہیں ہیں۔ اُن کا کیا حال؟ حضرت صاحبؒ نے فرمایا:

”وہ لوگ راہ و رسم اور تعلقات کس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ آخر ایک گروہ میں اُن کو پنا پڑے گا۔ جس کسانہ انسان اپنا تعلق رکھتا ہے اُسی میں سے وہ ہوتا ہے۔“

سوال ہوا کہ جو لوگ آپ کو نہیں مانتے وہ اَلْعَمَتِ عَلَیْہِمْ کے نیچے ہیں یا کہ نہیں؟ حضرت اقدس مسیح موعودؑ نے فرمایا کہ:

”اَلْعَمَتِ عَلَیْہِمْ میں تو میں اپنی جماعت کو بھی شامل نہیں کر سکتا۔ جیتنا کہ خدا کسی کو نہ کرے جو کلمہ گو پختے دل سے قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو بشرطیکہ سمجھایا جاوے وہ اپنا اجر پائے گا۔ جس قدر کوئی مانے گا۔ اسی قدر ثواب پائے گا۔ جتنا انکار کرے گا۔ اتنی ہی تکلیف اٹھائے گا۔“

میں تمنا کہتا ہوں کہ مجھے لوگوں کے ساتھ کوئی عداوت نہیں جو ہمیں کافر نہیں کہتے۔ اُن کے دلوں کا خدا مالک ہے، مگر حضرت مسیحؑ کا خالق اور جی ماننا بھی تو ایک شرک ہے۔ اگر وہ کہیں کہ خدا کے اذن سے کرتا تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اذن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ دیا گیا۔ جو خدا کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے خدا اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے جس کے ساتھ خدا جنگ کرے اس کا ایمان کہاں رہا؟

ایک الہام

۲۳ فروری ۱۹۰۱ء۔ حضرت اقدس کو الہام ہوا۔ کَفَيْتَاكَ الْمُسْكِرَ بَيْنَیْ۔

تفسیر اعجازِ مسیح کے متعلق یہ ذکر تھا کہ مخالفین میں سے کسی کو خدا نے یہ طاقت نہیں دی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس پر

تفسیر اعجازِ مسیح کی اعجازی شان

حضرت اقدسؒ نے فرمایا :

”قرآن شریف کے ایک معجزہ ہونے کے متعلق دو مذہب ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ نے مخالفین سے قُربِ ہمت کر دیا۔ یعنی اُن لوگوں کو توفیق نہ ہوئی کہ اس وقت مقابلہ میں کچھ کر کے دکھلاتے اور دوسرا مذہب جو کہ صحیح اور سچا اور پکا مذہب ہے اور ہمارا بھی وہی مذہب ہے۔ وہ یہ ہے کہ مخالفت خود اس بات میں عاجز تھے کہ مقابلہ کر سکتے۔ اس میں ان کے علم اور عقل پھینے گئے تھے۔ قرآن شریف کا معجزہ ہماری تفسیر القرآن کے معاملہ سے خوب سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ہزاروں مخالف موجود ہیں جو عالم فاضل کہلاتے ہیں۔ کئی غیرت دلانے والے الفاظ بھی اشتہار میں لکھے گئے، مگر کوئی ایسا نہ کر سکا کہ اس نشان کا مقابلہ کرتا۔“

۲۴ فروری ۱۹۰۱ء

صحیح بخاری کے متعلق فرمایا :

صحیح بخاری اور مسلم کی عظمت

”یہی ایک کتاب ہے جو دنیا کی تمام کتابوں میں سے قرآن شریف کے بہت مطابقی اور سب سے افضل اور صحیح ہے۔ اس کی دوسری بہن گویا مُسلم ہے۔“

آیت کریمہ رَبَّنَا الَّذِیْ اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ وَّحْلَفَہٗ
ثُمَّ هَدٰی (طہ: ۵۱) پر حضرت اقدسؒ نے فرمایا :

مسیح موعودؑ کی ایک بُجُزنی فصیلت

”اس عطایں زیادہ تر دو قسم کے آدمی ہیں۔ ایک بادشاہ، دوسرے مامورِ مینِ اللہ۔ یعنی پہلے خدا نے ان کو مامور بنایا ثُمَّ هَدٰی یعنی پھر تبلیغ کے تمام سامان اُن کے لیے متیار کر دیئے، جیسا کہ خدا نے یل تار و ٹاک، مطیع و غیرہ تمام اسباب ہمارے واسطے متیار کر دیئے جو پہلے انبیاء علیہم السلام کو حاصل نہ تھے۔ ہمارے واسطے یہ ایک بُجُزنی فصیلت ہے اور خدا کا فضل ہے اور بُجُزنی فصیلت کے سرِ شان کسی نبی کی لازم نہیں آتی۔“

فدایا :

اہل اللہ کا حال

تفسیر کا کام تو ختم ہو گیا اور ہم چاہتے تھے کہ دوسرے مزدی کاہلوں کے شروع

کرنے سے پہلے دو تین دن آرام کر لیتے، مگر جی نہیں چاہتا کہ خالی بیٹھے رہیں۔ مثنوی مولانا روم میں لکھا ہے کہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو ہر وقت کوئی بُھیاں باز رہے۔ ایسا ہی اہل اللہ کا حال ہوتا ہے کہ وہ آرام نہیں کر سکتے۔ کبھی خدا ان پر محنت نازل کرتا ہے اور کبھی وہ آپ کوئی ایسا کام چھیڑ بیٹھتے ہیں جس سے ان پر محنت نازل ہو۔

نہایت درجہ برکت کی بات یہ ہے کہ انسان خدا کے واسطے کسی کام میں لگا ہے جو دن بغیر کسی کام کے گزر جائے وہ گویا غم میں گزرتا ہے۔ اس سے زیادہ دُنیا میں کچھ حاصل نہیں کہ انسان خدا کے واسطے کام کرے اور خدا اس کے واسطے راستہ کھول دے اور اُسے مدد عطا فرمائے۔ مگر بغیر اخلاص کے تمام محنت بے فائدہ ہے۔ خالصتہً اللہ کام کرنا چاہیے کوئی اور غرض درمیان میں نہ آوے۔“

۲۵ فروری ۱۹۰۱ء

جماعت کو اہم نصیحت

اپنی جماعت کے لوگوں کو باہم محبت کرنے اور دُعا کی کمزوریوں کے سامنے نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم کرتے ہوئے اور اُس درود کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کو اپنی جماعت کی بہتری کے واسطے ہے فرمایا :

”میں اپنی جماعت کے لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنے میں سے کمزور اور پکے لوگوں پر رحم کریں۔ اُن کی کمزوری کو دُور کرنے کی کوشش کریں۔ اُن پر سختی نہ کریں اور کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں، بلکہ اُن کو سمجھائیں۔ دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان بھی بعض منافق آکر مل جاتے تھے۔ پر حضرت رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے، چنانچہ عبداللہ ابن ابی جس نے کہا تھا کہ غالب لوگ ذلیل لوگوں کو میاں سے نکال دیں گے، چنانچہ سورۃ منافقوں میں درج ہے اور اس سے مُراد اس کی یہ تھی کہ کفار مسلمانوں کو نکال دیں گے۔ اس کے مرنے پر حضرت رسول کریمؐ نے اپنا گُرتہ اس کے لیے دیا تھا۔

میں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ میں دُعا کے ساتھ اپنی جماعت کی مدد کروں۔ دُعا کے بغیر کام نہیں چلتا۔ دیکھو صحابہؓ کے درمیان بھی جو لوگ دُعا کے زمانہ کے تھے، یعنی مٹی کی زندگی کے۔ جیسی اُن کی شان تھی ویسی دُعا کی نہ تھی۔ حضرت ابو بکرؓ جب ایمان لائے تھے، تو اُنھوں نے کیا دیکھا تھا۔ اُنھوں نے کوئی نشان نہ دیکھا تھا، لیکن وہ

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اندرونی حالات کے واقف تھے۔ اس واسطے نبوت کا دعویٰ نہایت ہی ایمان لے آئے۔ اسی طرح میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دوست اکثر یہاں آیا کریں اور رہا کریں۔ گہرا دوست اور پورا واقف بن جانے سے انسان بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ معجزات اور نشانات سے ایسا فائدہ نہیں ہوتا۔ معجزات سے فرعون کو کیا فائدہ ہوا۔ معجزات کے ہزاروں منکر ہوتے ہیں۔ اخلاق کا کوئی منکر نہیں۔ طالب ہو کر اصلی اور بگڑی حالات کو دریافت کرنا چاہیے۔

آریہ لوگوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر اعتراض کیے ہیں، لیکن ان لوگوں کو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ کریمہ

آپ کے اصلی حالات اور اخلاقِ کریمہ کے صحیح جزئی جانتے تو یہ کبھی ایسی جرأت نہ کرتے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے دو پہلو دکھلائے۔ ایک مکی زندگی میں جبکہ آپ کے ساتھ صرف چند آدمی تھے اور کچھ قوت نہ تھی۔ دوسرا مدنی زندگی میں جبکہ آپ فاتح ہوئے اور وہی کفار جو آپ کو تکلیف دیتے تھے اور آپ ان کی ایذا دی پر صبر کرتے تھے۔ اب آپ کے قابو میں آگئے ایسا کہ جو چاہتے آپ ان کو سزا دے سکتے تھے، مگر آپ نے لَا تَنْفِرُ بِنْفَرٍ عَلَیْکُمْ اَلْیَوْمَ کہہ کر ان کو چھوڑ دیا اور کچھ سزا نہ دی یہیں حضرت مسیح پر ایمان ہے اور ان کے ساتھ محبت ہے۔ مگر یہ کہنے میں ہم لاپرواہی کہ ان کو اپنے مخالفین پر قدرت اور طاقت نہیں ہوئی۔ اور ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ دشمن پر قابو پا کر پھر اپنے اخلاق کا اظہار کریں۔ اور اگر ان کو یہ موقع ملتا، تو معلوم نہیں وہ کیا کرتے۔ سچا مسلمان وہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے۔ میں دو باتوں کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ ایک یہ کہ اپنی جماعت کے واسطے دعا کروں۔ دعا تو ہمیشہ کی جاتی ہے، مگر ایک نہایت جوش کی دعا جس کا موقع کبھی بھل جاتے۔ اور دوم یہ کہ قرآن شریف کا ایک غلامہ ان کو لکھ دوں۔

قرآن شریف میں سب کچھ ہے، مگر جب تک بعیرت نہ ہو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن شریف کو پڑھنے والا جب ایک سال سے دوسرے سال

قرآن کریم کا اعجاز

میں ترقی کرتا ہے، تو وہ اپنے گزشتہ سال کو ایسا معلوم کرتا ہے کہ گویا وہ تب ایک طفلِ محنت تھا۔ کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں ترقی بھی ایسی ہے۔ جن لوگوں نے قرآن شریف کو ذوالوجہ کہا ہے۔ میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ اُنہوں نے قرآن شریف کی عزت نہیں کی۔

قرآن شریف کو ذوالمعارف کہنا چاہیے۔ ہر مقام میں سے کئی معارف نکلتے ہیں۔ اور ایک نکتہ دوسرے نکتہ کا نقیض نہیں ہوتا، مگر زور رنج، کینہ پرورد اور غصہ والی لطائف کے ساتھ قرآن شریف کی مناسبت

نہیں ہے اور نہ ایسول پر قرآن شریف کھلتا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ اس قسم کی تفسیر بنادوں۔ بڑا فہم اور اعتقاد نجات کے واسطے کافی نہیں۔ جب تک کہ وہ عمل طور پر ظہور میں نہ آوے عمل کے سوا کوئی قول جان نہیں رکھتا۔ قرآن شریف پر ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ درحقیقت معجزہ ہے اور خدا کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب تک کہ لوگوں میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے، گویا جماعت نہیں بنی۔ اگر کسی سے ایسی غلطی ہو کہ وہ صرف ایک غلط خیال کی وجہ سے ایک امر میں ہماری مخالفت کرتا ہے، تو ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس پر ناراض ہو جائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کمزوروں پر رحم کرنا چاہیے۔ ایک بچہ اگر بستر پر پاخانہ پھیر دے اور مال غصہ میں آکر اس کو پھینک دے، تو وہ خون کرتی ہو۔ ماں اگر بچہ کے ساتھ ناراض ہونے لگے اور ہر روز اس سے روٹھنے لگے، تو کام کب بنے۔ وہ جانتی ہے کہ یہ ہنوز نادان ہے۔ رفتہ رفتہ خدا اس کو عقل دے گا اور کوئی وقت آتا ہے کہ یہ سمجھ لے گا کہ ایسا کرنا نامناسب ہے۔ سو ہم ناراض کیوں ہوں۔ اگر ہم کذب پر ہیں، تو خود ہمارا کذب ہمیں ہلاک کرنے کے واسطے کافی ہے۔ ہم اس راہ پر قدم مارنے والے سب سے پہلے نہیں ہیں، جو ہم گھل جاتیں کہ شاید حق والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سنت اللہ کیا ہے۔ سرورِ انبیاء پر کر ڈوں اعتراض ہوتے۔ ہم پر تو اتنے بھی نہیں ہوتے۔ بعض کہتے ہیں کہ جنگ اُحد میں آپ کو ۱۰ تلواریں مل گئیں تھیں۔ صدق کایج ضائع نہیں ہوتا۔ ابو بکرؓ طبیعت تو کوئی ہوتی ہے کہ فوراً مان لے۔ طبائع مختلف ہوتی ہیں، مگر نشان کے ساتھ کوئی ہدایت نہیں پاسکتا۔ سیکینٹ باطنی آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ تصرفات باطنی یک دفعہ تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر انسان ہدایت پاتا ہے۔ ہدایت امرِ ربی ہے۔ اس میں کسی کو دخل نہیں۔ میرے قابو میں ہوں تو میں سب کو قطب اور ابدال بنا دوں۔ مگر یہ امر محض خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہاں دعا کی جاتی ہے۔

صلح کی دعوت

ہم تیار ہیں کہ ہمارے مخالفت ہمارے ساتھ صلح کر لیں۔ میرے پاس ایک عقیدہ ان گالیوں سے بھرے ہوئے کاغذات کا پڑا ہے۔ ایک نیا کاغذ آیا تھا۔ وہ بھی آج میں نے اس میں دخل کر دیا ہے۔ مگر ان سب کو ہم جانے دیتے ہیں۔ اپنی جماعت کے ساتھ اگرچہ میری ہمدردی خاص ہے۔ مگر میں سب کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں اور مخالفین کے ساتھ بھی میری ہمدردی ہے۔ جیسا کہ ایک حکیم تریاق کا بیالہ مرعین کو دیتا ہے کہ وہ شفا پاوے، مگر مرعین غصہ میں آکر اس پیالہ کو توڑ دیتا ہے۔ تو حکیم اس پر افسوس کرتا ہے اور رحم کرتا ہے۔ ہمارے قلم سے مخالفت کے حق میں جو کچھ الفاظ سخت نکلے ہیں۔ وہ محض نیک نیتی سے نکلے ہیں۔ جیسے ماں بچہ کو کبھی سخت الفاظ بولتی ہے، مگر اس کا دل دند سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ صادق اور کاذب کا معاملہ خدا کے نزدیک ایک نہیں ہوتا۔ خدا جس کو محبت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اس کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ اس کا ایک سلوک نہیں ہوتا۔ کیا سب کے ساتھ اس کا معاملہ ایک ہی

دنگ کا ہے۔

خالفین ہم سے صلح کر لیں۔ بلنا جلنا شروع کر دیں۔ بے شک اپنے اعتقاد پر ہیں۔ ملاقات سے پہلی حالات معلوم ہو جاتے ہیں۔ امرِ سر کے بعض مخالف سمجھتے ہیں کہ ہم حملے کے منکر ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ ایسی بدظنی کا سبب یہی ہے کہ وہ ہم سے بالکل الگ ہو گئے ہیں۔ اس قسم کا انقطاع تو کمزور لوگ کرتے ہیں کہ بالکل الگ ہو جائیں۔ اَلْحَقُّ يَضِلُّوْا اَدْلَا يَضِلُّوْا۔ تم ہم سے دُست کیوں ہو۔ اگر ہم حقیر ہیں تو تم ہم پر غالب آ جاؤ گے۔ اگر صلح بھی نہیں کرتے، تو پھر مقابلہ میں آنا چاہیے۔ مقابلہ کے وقت خدا صادق کی مدد کرتا ہے۔ كَتَبَ اللّٰهُ لَا غَلِبَ لَنَا اَنْتَا دَرَسْتُنِيْ۔ (مجادلہ: ۲۲)

۲۶ فروری ۱۹۰۱ء امام مہدی کی شان

اُمّتِ محمدیہ میں پیغمبروں کا نقلی سلسلہ فرمایا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ کی دُعا نے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نقلی سلسلہ پیغمبروں کا اس اُمّت میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ مگر مبینا کہ قرآن کریم میں سارے انبیاء کا ذکر نہیں اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کثرت سے ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس اُمّت میں بھی مثیل موسیٰ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مثیل عیسیٰ یعنی امام مہدی سب سے عظیم الشان اور خاص ذکر کے قابل ہیں۔

۲۸ فروری ۱۹۰۱ء

فرمایا: ”اجتہادی غلطی سب نبیوں سے ہوا کرتی ہے اور اس میں سب ہمارے شریک ہیں اور یہ ضرور ہے کہ ایسا ہوتا تاکہ بشرِ خدا نہ ہو جائے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی یہ اعتراف بڑے زور شور سے یہود نے کیا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں بادشاہت لے کر آیا ہوں اور وہ بات غلط تھی۔ ممکن ہے کہ حضرت مسیح کو یہ خیال آیا ہو کہ ہم بادشاہ بن جائیں گے اچھا پھر کوا میں بھی خرید رکھی ہوئی تھیں، مگر یہ

اُن کی اجتہادی غلطی تھی۔ بعد اس کے خدانے مطلع کر دیا اور اُنھوں نے اقرار کیا کہ میری بادشاہت نوحانی ہے۔ سادگی انسان کا فخر ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے جو کہا سو سادگی سے کہا۔ اس سے ان کی خفقت اور بے عزتی نہیں ہوتی۔ ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ سمجھا تھا کہ ہجرت یامہ کی طرف ہوگی۔ مگر ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف ہوتی اور انگوٹوں کے متعلق آپؐ نے یہ سمجھا تھا کہ ابو جہل کے واسطے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ عکرمہ کے واسطے ہیں۔ انبیاء کے علم میں بھی تدبیر بجا ترقی ہوتی ہے۔ اس واسطے قرآن شریف میں آیا ہے قُلْ نَبِّئْ ذِیْ عِلْمًا (طہ: ۱۱۵) یہ آپؐ کا کمال اور قلب کی طہارت تھی جو آپؐ اپنی غلطی کا اقرار کرتے تھے۔ اس میں انبیاء کی خفقت کچھ نہیں۔ ایک حکیم ہزاروں بیماروں کا علاج کرتا ہے۔ اگر ایک اُن میں سے مر جائے تو کیا عجز ہے اس سے اُس کی حکمت میں کچھ داغ نہیں آ جاتا۔ کبھی حافظ قرآن کو پیچھے سے نغمہ دیا جاتا ہے، تو اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ اب وہ حافظ نہیں رہا۔ جو باتیں متواترات اور کثرت سے ہوتی ہیں اُن پر حکم لگایا جاتا ہے۔

فرمایا:

اخلاص والے کو خدا صانع نہیں کرتا

”اخلاص والے کو خدا صانع نہیں کرتا۔ ہمارے حضرت

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس جنگل میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر خدانے کیا کیا سامان بنا دیئے۔ ایک آدمی کا قابو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کتنے آدمی آپؐ کے ساتھ ہو گئے تھے۔ ہمارے متعلق اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ ”بادشاہ تیرے پکڑوں سے برکت دھونڈیں گے“ آخر مرید ہی ہوں گے تو ایسا کریں گے۔ اس زمانہ میں دیکھو لوگ کیسی بے عزتی کرتے ہیں، مگر اس زمانہ میں جو ثواب ہے وہ پھر نہ ہوگا۔“

یہ حکم مارچ ۱۹۰۱ء

فرمایا:

نماز کا اخلاص سے تعلق

”نماز دُعا اور اخلاص کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ مومن کے ساتھ کینہ جمع

نہیں ہوتا۔ متقی کے بواؤ دوسرے کے پیچھے نماز کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔“

۳ مارچ ۱۹۰۱ء

فرمایا:

کمال ختم نہیں ہوتا

”ختم ایمان یا ختم کمال نہیں ہو جاتا۔ خدا کی جناب میں عُجَل نہیں۔ جو رنگ

ایک پر چڑھتا ہے وہ دوسرے پر چڑھ سکتا ہے۔ اگر نبی کی بات دوسرے میں نہ آ سکے، تو اس کا وجود بے فائدہ ہو۔ ایک صوفی ابن حزم نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف کر لیا۔ یہاں تک کہ میں خود رسول اللہ ہو گیا۔“

مارچ ۱۹۰۱ء

چند روز سے حضرت سیح موعودؑ کی خدمت میں ایک سی جو ضلع گجرات سے آیا

ایک تلاشی حق کا حضرت اقدسؑ کی خدمت میں آنا

ہوا ہے۔ اس نے عرض کی کہ مجھے ابتدا ہی سے دھرم بھاؤ اپنے اندر محسوس ہوتا تھا اور اس کے موافق میں اپنے خیال میں بعض نیکیاں بھی کرتا رہا ہوں، مگر مجھے دنیا اور اس کے طلبکاروں کو اپنے ارد گرد دیکھ کر بہت بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے اور اپنے اندر بھی ایک کشمکش پاتا ہوں۔ میں ایک بار دویا تے جہلم کے کنارے کتنا رے پھر رہا تھا کہ مجھے ایک عجیب نظارہ پریم (محبت) کا دکھایا گیا تھا جس سے مجھے ایک لذت اور سرور محسوس ہوتا تھا جس پر نظر اٹھانا تھا آندہ ہی آندہ ملتا تھا۔ کھلنے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، غرض ہر ایک حرکت میں ہر ادا میں پریم ہی پریم معلوم ہوتا تھا۔ چند گھنٹوں کے بعد یہ نظارہ تو جاتا رہا، مگر اس کا بقیہ ضرور دو ماہ تک رہا یعنی اس نظارہ سے کم درجہ کا سرور دینے والا نظارہ۔ اس وقت میں عجیب گھبراہٹ میں ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کو پھر پاؤں، مگر نہیں ملا۔ اسی کی طلب اور تلاشی میں میں لاہور باجوہ انش چند رفرورین صاحب کے پاس آیا۔ جو برہم سماج کے سرگرم ممبر ہیں۔ مگر انہوں نے کہ وہ مجھ سے بجز چند منٹ کے اور وہ بھی اپنے دفتر میں ہی نہ مل سکے پھر میں پنڈت شو نرائن ستیانند گنی ہو تری کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ کسی قدر روحانیت کو محسوس کرتے ہیں۔ آخر میں کوئی دو بیسے تک ان کے ہائی سکول ہو گائیں بطور تھرو ماسٹر کام کرتا رہا اور اپنی اصلاح میں لگا رہا۔ وہاں جانا میرا صرف اس مطلب کے لیے تھا کہ میں اپنی لائف کو بناؤں۔ اس عرصہ میں کچھ مختصر سا نظارہ نظر آنے لگا، مگر میری قسلی اور اطمینان نہیں ہوا جس شادی اور پریم کا میں خواہش مند اور جو یا تھا وہ مجھے نہ ملا، اگرچہ میں صبر کے ساتھ وہاں رہنا چاہتا تھا، مگر بیمار ہو کر مجھے آنا پڑا۔ میں نے اپنے شہر میں شیخ مولابخش صاحب کو ایک مرتبہ جلسہ اعظم مذاہب والا آپ کا مضمون پڑھتے ہوئے سنا۔ میں اپنے خیال میں مست اور متفکر جا رہا تھا کہ اُن

کی آواز میرے کان میں پڑی۔ میری رُوح نے غیروہی طور پر محسوس کیا کہ اس کلام میں لائبرٹ (نور) ہے اور یہ کہنے والا اپنے اندر روشنی ضرور رکھتا ہے۔ میں نے اس مضمون کو بھی مرتبہ پڑھا اور میرے دل میں قادیان آنے کی خواہش پیدا ہوئی، مگر لیکچر آرم کے قتل کے تازہ وقوعہ کے باعث لاہور میں میں اگر کسی مسلمان سے پتہ پوچھتا تھا، تو وہ پتہ دیتا تھا۔ غالباً اس کو یہ وہم ہوتا ہو گا کہ شاید یہ مرزا صاحب کے قتل کو جانتا ہے۔ بہر حال میرے دل میں ایک کشش پیدا ہو رہی تھی۔ اب وہ میری آرزو پوری ہوتی ہے اور میں اپنی زندگی کو بنانا چاہتا ہوں۔ اسی غرض کے واسطے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس پر حضرت اقدس امام ہمام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قبول ارشاد فرمایا :

اسلام کی حقیقت

”حقیقت یہی ہے کہ انسان کو پوست اور ہچکے پر معطرنا نہیں چاہیے اور نہ انسان پسند کرتا ہے کہ وہ صرف پوست پر قناعت کرے، بلکہ وہ آگے بڑھنا

چاہتا ہے۔ اور اسلام انسان کو اسی مغز اور رُوح پر پہنچانا چاہتا ہے جس کا وہ فطرتاً طلبگار ہے۔ یہ نام ہی ایسا نام ہے کہ اس کو سن کر رُوح میں ایک لذت آتی ہے اور کسی مذہب کے نام سے کوئی تسلی رُوح میں پیدا نہیں ہوتی۔ مثلاً آدیہ کے نام سے کون سی رُوح حایت نکالیں۔ اسلام سکینت، شانتی، تسلی کے لیے بنایا گیا ہے جس کے واسطے انسان کی رُوح ٹھوکی سیاسی ہوتی ہے تاکہ اس کا نام سُنے والا سمجھ لے کہ اس مذہب کا پتہ دل سے نکلنے والا اور اس پر عمل کرنے والا خدا کا عارف ہے، مگر بات یہ ہے کہ اگر انسان چاہے کہ ایک دم میں سب کچھ بول جائے اور معرفت الہی کے اعلیٰ مراتب پر یکدم پہنچ جائے۔ یہ بھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہر ایک کام مددِ رب سے ہوتا ہے۔ دیکھو کوئی علم اور فن ایسا نہیں جس کو انسان تامل اور توقف سے نہ دیکھتا ہو۔ ضروری ہے کہ سلسلہ وار مراتب کو طے کرے۔ دیکھو از مسند اراکوزین میں بیج کو کر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اول وہ اپنی عزیمت سے اتناج کو زمین میں ڈال دیتا ہے جس کو فوراً جانور پگ جائیں یا مٹی کھالے کسی اور طرح خالص ہو جائے مگر تجربہ اس کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ یہ دانے جو اس طرح پر زمین کے سپرد کیے گئے ہیں۔ بارش ہوں گے اور یہ کھیت سرسبز لہلہاتا ہوا نظر آئے گا اور یہ خاک آئینختہ بیج رزق بن جائیں گے۔

اصلاح کے لیے صبر شرط ہے

اب آپ غور کریں کہ دنیاوی اور جسمانی رزق کے لیے جس کے بغیر کچھ دن آدمی زندہ بھی رہ سکتا ہے کچھ مہینے دیکھ رہے ہیں۔

حالانکہ وہ زندگی جس کا مدار جسمانی رزق پر ہے ابدی نہیں، بلکہ فنا ہو جانے والی ہے۔ پھر رُوحانی رزق جو رُوحانی زندگی کی غذا ہے جس کو کبھی فنا نہیں اور وہ ابد الابد کے لیے رہنے والی ہے۔ دو چار دن میں کیونکر حاصل ہو سکتا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایک دم میں جو چاہے کر دے اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کے نزدیک کوئی چیز انہونی نہیں۔ اسلام نے ایسا خدا پیش ہی نہیں کیا جو مثلاً آریوں کے پیش کردہ پریمش

کی طرح نہ کسی رُوح (جیو) کو پیدا کر سکے، نہ مادہ کو اور نہ اپنے طلبگاروں کو اور صادقوں کو سچی شانتی اور ابدی سکھتی دے سکے۔ نہیں بلکہ اسلام نے وہ خدا پیش کیا ہے۔ جو اپنی قدرتوں اور طاقتوں میں بے نظیر اور لا شریک خدا ہے۔ مگر ہاں اس کا قانون یہی ہے کہ ہر ایک کام ایک ترتیب اور تدبیر سے ہوتا ہے۔ اس لیے صبر اور حُجّی خلق سے اگر کام نہ لیا جائے، تو کامیابی مشکل ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ پہلے بزرگ چھوٹک مار کر آسمان پر پہنچا دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ تم غلطی کرتے ہو۔ خدا تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے۔ اگر ایک مکان میں فرش کرنے لگو، تو پہلے ضروری ہوگا کہ اس میں کوئی حصّہ قابلِ مرمت ہو تو اس کی مرمت کی جائے۔ اور جہاں جہاں گندگی اور ناپاکی پڑی ہوئی ہو اس کو سینائل وغیرہ سے صاف کیا جائے۔ غرض بہت سی تدبیریں اور حیلوں کے بعد وہ اس قابل ہوگا کہ اس میں فرش بچھایا جائے۔ اسی طرح پر انسان کا دل اس سے پیشتر کہ خدا تعالیٰ کے رہنے کے قابل ہو۔ وہ شیطان کا تخت ہے اور سلطنت شیطان میں ہے۔ اب دوسری سلطنت کے لیے اس شیطانی سلطنت کا قلع قمع ضروری ہے۔

نہایت ہی بد قسمت ہے وہ انسان جو حق کی طلب میں نیکے اور پھر حُجّی خلق سے کام نہ لے۔ ایک گل گوئی کو دیکھو کہ اس کو مٹی کا برتن بنانے میں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دھوبی ہی کو دیکھو کہ وہ ایک ناپاک اور میلے کچیلے کچڑے جب صاف کرنے لگتا ہے، تو کس قدر کام اس کو کرنے پڑتے ہیں کبھی کچڑے کو مٹی پر چڑھاتا ہے کبھی اس کو صابن لگاتا ہے۔ پھر اس کی میل کھیل کو مختلف تدبیروں سے نکالتا ہے۔ آخر وہ صاف ہو کر سفید نکل آتا ہے اور جس قدر میل اس کے اندر ہوتی ہے، سب نیکل جاتی ہے۔ جب ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کے لیے اس قدر مبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو پھر کس قدر نادان ہے وہ شخص جو اپنی زندگی کی اصلاح کے واسطے اور دل کی غلامتوں اور گندگیوں کو دُور کرنے کے لیے یہ خواہش کرے کہ یہ چھوٹک مارنے سے نکل جائیں اور قلب صاف ہو جائے۔ یاد رکھو۔ اصلاح کے لیے مبر شرط ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تزکیہ اخلاق اور نفس کا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ کسی مرنے والی نفس انسان کی مجبوت میں نہ رہے۔ اول دروازہ جو کھلتا ہے، وہ گندگی دُور ہونے سے کھلتا ہے۔ جن بلیہ چیزوں کو مناسبت ہوتی ہے وہ اندر رہتی ہیں۔ لیکن جب کوئی تریاتی مجبوت ل جاتی ہے، تو اندرونی پلیدی رفتہ رفتہ دُور ہوتی شروع ہوتی ہے، کیونکہ پاکیزہ رُوح کے ساتھ جس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں رُوح القدس کہتے ہیں تعلق نہیں ہو سکتا جب تک کہ مناسبت نہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تعلق کب تک پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں خاک شوہش از آنکہ خاک شوی پُر عمل ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو اس راہ میں خاک کر دے اور پورے صبر اور استقلال کے ساتھ اس راہ میں چلے۔ آخر اللہ تعالیٰ اس کی سچی محنت کو نتائج نہیں کرے گا۔ اور اس کو وہ نور اور روشنی عطا کرے گا، جس کا وہ جویا ہوتا ہے۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں اور کچھ سمجھ میں نہیں

آتا کہ انسان کیوں دیر کرتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ خدا ہے۔

میں نے جس شخص کا ذکر کیا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ پہلے بزرگ چھونک مار کر غوثِ قطب
مجاہدہ بنادیتے تھے۔ میں نے اس کو یہی کہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔

تم مجاہدہ کرو۔ تب اللہ تعالیٰ اپنی راہیں تم پر کھولے گا۔ اس نے کچھ توجہ نہ کی اور چلا گیا۔ ایک مدت کے بعد
وہ پھر میرے پاس آیا، تو اس کو اس پہلی حالت سے بھی ابتر پایا۔ غرض انسان کی قسمتی یہی ہے کہ وہ جلدی کا قانون
تجویز کر لیتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ جلدی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں تو تدریج اور ترتیب
ہے، تو گھبرا اٹھتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دہر تہ ہو جاتا ہے۔ دہر تہ کا پہلا زینہ یہی ہے۔ میں نے ایسے لوگ
دیکھے ہیں کہ یا تو بڑے بڑے دعوے اور خواہشیں پیش کرتے ہیں کہ یہ ہو جائیں اور وہ بن جائیں اور پھر آخر
اُردل زندگی کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک شخص میرے پاس کچھ مانگنے آیا۔ جوگی تھا۔ اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ گیا،
فلاں مرد کے پاس گیا۔ آخر اس کی حالت اور انداز گفتگو سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ ہانگ کر گزارہ کر لینا چاہیے اسل
اور سچی بات یہی ہے کہ صبر سے کام لیا جائے۔ سعدی نے کیا خوب کہا ہے ع

گر نباشد بہ دوست راہ بُردن

شرطِ عشق است در طلبِ مُردن

اللہ تعالیٰ تو اخیر حد تک دیکھتا ہے۔ جس کو کچا اور فدا دیکھتا ہے۔ وہ اس کی بناب میں راہ نہیں پاسکتا۔

طلبِ کار باید صبور و محول

کہ نشنیدہ ام یحییٰ گر نول

کیا اگر باوجودیکہ جانتا ہے کہ اب تک کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی صبر کے ساتھ اس چھونکا پھانسی میں لگا ہی
رہتا ہے میرا مطلب اس سے یہی ہے کہ اول صبر کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ اگر رشد کا مادہ ہے تو اللہ تعالیٰ
صانع نہیں کرتا۔ اسل غرض تو یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے محبت پیدا ہو۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ محبت تو ایک دوسرا
درجہ ہے یا نتیجہ ہے۔ سب سے اول تو ضروری یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین پیدا ہو۔ اس کے بعد
خود میں خود ایک جذب پیدا ہو جاتا ہے۔ جو خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچی جاتی ہے۔ جس جس قدر معرفت اور
بصیرت بڑھے گی۔ اسی قدر لذت اور سرور بڑھتا جائے گا۔ معرفت کے بغیر تو کبھی لذت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ذوق
شوق کا اصل مبادیہ تو معرفت ہی ہے۔

معرفت ہی ایک شے ہے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ معرفت اور محبت کے اجتماع

معرفت

سے جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے، وہ سرور ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ کسی خوبصورتی کا محض دیکھ لینا

ہی تو محبت پیدا نہیں کر سکتا، جب تک اس کے متعلق معرفت نہ ہو۔ یقیناً مجھ کو محبت بدول معرفت کے محال ہے جو محبوب ہے اس کی معرفت کے بغیر محبت کیا؟ یہ ایک خیالی بات ہے۔ بہت لوگ ہیں جو ایک عاجز انسان کو خدا سمجھ لیتے ہیں۔ مغلادہ خدا میں کیا لذت پا سکتے ہیں۔ جیسے عیسائی ہیں کہ حضرت مسیحؑ کو خدا بنا رہے ہیں۔ اور اس پر خدا محبت ہے۔ خدا محبت ہے پکارتے پھرتے ہیں۔ اُن کی محبت حقیقی محبت نہیں ہو سکتی۔ ایک اداغانی اور خیالی محبت ہے جبکہ خدا تعالیٰ کی بابت ان کو سچی معرفت ہی نصیب نہیں ہوئی۔

محبت الہی کے ذرائع

عقیدہ کی تصحیح۔ نیک محبت۔ معرفت۔ صبر و صحن ظن۔ دُعا

پس سب سے پہلے پھر یہ ضروری ہے کہ اول تصحیح عقیدہ کرے۔ ہندو کچھ اور پیش کرتے ہیں۔ عیسائی کچھ اور ہی رکھتے ہیں چینی کسی اور کو خدا پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا وہی خدا ہے جس کو انھوں نے قرآن کے ذریعہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ جب تک اس کو شناخت نہ کیا جائے، خدا کے ساتھ کوئی تعلق اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ بڑے دعوے سے کچھ نہیں بنتا پس جب عقیدہ کی تصحیح ہو جاوے تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ نیک محبت میں رہ کر اس معرفت کو ترقی دی جاوے اور دُعا کے ذریعہ بصیرت مانگی جاوے جس جس قدر معرفت اور بصیرت بڑھتی جاوے گی، اسی قدر محبت میں ترقی ہوتی جائے گی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ محبت بدول معرفت کے ترقی پذیر نہیں ہو سکتی۔ دیکھو انسان میں یا لوہے کے ساتھ اس قدر محبت نہیں کرتا جس قدر تانبے کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر تانبے کو اس قدر عزیز نہیں رکھتا جتنا چاندی کو رکھتا ہے اور سونے کو اس سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہے اور ہیرے اور دیگر جواہرات کو اور بھی عزیز رکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ اس کو ایک معرفت ان دھاتوں کی بابت ملتی ہے۔ جو اس کی محبت کو بڑھاتی ہے پس اصل بات یہی ہے کہ محبت میں ترقی اور قدر و قیمت میں زیادتی کی وجہ معرفت ہی ہے۔ اس سے پیشتر کہ انسان سرور اور لذت کا خواہشمند ہو اس کو ضروری ہے کہ وہ معرفت حاصل کرے، لیکن سب سے ضروری امر جس پر ان سب باتوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ وہ صبر اور صحن ظن ہے۔ جب تک ایک حیران کر دینے والا صبر نہ ہو۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب انسان مصحح ہوئی کے لیے تھکا کر دینے والے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سچی اور مجاہدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے وعدہ کے موافق اس پر ہدایت کی راہ کھول دیتا ہے۔ وَاللّٰہُ یُجَاہِدُ ذٰلِیْنَہٗمُ اٰیٰتُہٗمُ مُّسْتَبٰیٰنَ (العنکبوت : ۷۰) یعنی جو لوگ ہم میں ہو کر سچی اور مجاہدہ کرتے ہیں۔ آخر ہم ان کی اپنی راہوں کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔ اُن پر دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ سچی بات ہے

کہ جو خداوند سے ہیں وہ پاتے ہیں کسی نے خوب کہا۔ ع

اے خواجہ درد نیست و گرنہ طیب ہست

خدا جوئی کے آداب

ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہمارے پاس آتا ہے اور کھڑا کھڑا بات کر کے چل دیتا ہے، وہ گویا خدا سے ہنسی کرتا ہے۔ یہ خدا جوئی کا طریق نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا قانون مقرر کیا ہے۔ پس اول شرط خدا جوئی کے لیے سچی طلب ہے۔ دوسری مہر کے ساتھ اس طلب میں لگے رہنا یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر عزیمت زیادہ ہوتی جاتی ہے، اسی قدر تجربہ بڑھتا جاتا ہے۔ پھر معرفت کے لیے زیادہ دیر تک محبت میں رہنا ضروری ہوا یا نہیں؟ میں نے بہت سے آدمی دیکھے ہیں جو اپنی اوائل عمر میں دنیا کو ترک کرتے اور بیچنے اور چلاتے ہیں۔ آخر ان کا انجام یہ دیکھا گیا کہ وہ دنیا میں مہمک پائے گئے اور دنیا کے کیڑے بن گئے۔ دیکھو بعض درخوش کو سنیر و پھل لگا کرتے ہیں، جیسے شہوت کے درخت کو عارضی طور پر ایک پھل لگتا ہے۔ آخر وہ سارے کا سارا گر جاتا ہے۔ اس کے بعد اصل پھل آتا ہے۔ اسی طرح پر خدا جوئی بھی عارضی طور پر ناپید ہوتی ہے۔ اگر مبرا اور سخن خلق کے ساتھ صدق قدم نہ دکھایا جاوے، تو وہ عارضی جوش ایک وقت میں آکر مہی نہیں کہ فرسودہ ہو جاتا ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے دل سے محو ہو جاتا ہے اور دنیا کا کھڑا بنا دیتا ہے، لیکن اگر صدق و حیات سے کام لیا جاوے تو اس عارضی جوش اور جتنی کوئی کی پیاس کے بعد واقعی اور حقیقی طور پر ایک طلب اور خواہش پیدا ہوتی ہے جو دن بدن ترقی کرتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کی راہ میں اگر مشکلات اور مصائب کا پہاڑ بھی آجائے تو وہ کچھ بھی پروا نہیں کرتا اور قدم آگے ہی بڑھاتا جاتا ہے۔ پس وہ انسان جو اس جوش اور خواہش کے وقت مبرا سے کام لے اور سمجھے کہ اس کو آخر عمر تک بچانا ہے۔ وہ بہت ہی خوش طالع ہوتا ہے اور جو چند تجربے کر کے رہ جاتا ہے اور تھک کر بیچھ رہتا ہے تو اس کے ہاتھ میں صرف اتنا ہی رہ جاتا ہے کہ وہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے بہت سے باتوں دیکھے اور دو کا نثار پائے ایک بھی حق نہا اور خدا نما نہ ملا۔

پس میری توفیق نصیحت ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ہر ایک جو میرے پاس آتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا کے لیے آیا ہے اور خدا کو پانا چاہتا ہے، اس کا کیا حال ہے۔ اس کی نیت کیسی ہے۔ مگر میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی تلاش میں قدم اٹھاوے۔ سب سے اول اس کو لازم ہے کہ تصریح عقائد کرے۔ یہ معلوم کرے کہ کس خدا کو وہ پانا چاہتا ہے۔ آیا اس خدا کی تلاش میں وہ ہے جو واقعی دنیا کا خالق اور مالک خدا ہے اور جو تمام صفات کاملہ سے موصوف اور تمام بدیوں اور نقائص سے مبرا ہے۔ یا کسی عورت کے پتے خدا کی تلاش میں ہے یا اور ایسے ہی کمزور اور ناتواں ۳۳ کروڑ خداؤں کا جو یا ہے، کیونکہ اگر اصلی محبوب اور مقصود کنارے پر ہی پڑا

ہے، تو سمجھیں غلط فہمی سے کیا حاصل؟

میں مثال کے طور پر کہتا ہوں مثلاً عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اسی طرح پر جس طرح عام انسان پیدا ہوتے ہیں اور کھانا پیتا ہوتا رہا۔ وہ خدا ہے۔ اب یہ تو ممکن ہے کہ ایک شخص کو اس سے محبت ہو، لیکن انسانی دانش یہ کہی تجویز نہیں کرتی کہ ایسا کمزور اور ناتواں انسان خدا بھی ہوتا ہے۔ یا یہ کہ عورتوں کے پیٹ سے بھی خدا پیدا ہوا کرتے ہیں۔ جبکہ پہلا ہی قدم باطل پر پڑا ہے، تو دوسرے قدم کی حق پر پڑنے کی کیا امید ہو سکتی ہے جو شعاعیں زندہ خدا، کامل صفات سے موصوف خدا کو مان کر دل پر پڑتی ہیں۔ وہ ایک مرنے والی ہستی، منقطع ذات تو ان کی تصویر پرستی سے کہاں؟؟؟

الطَّالِبُ لَا مَذْهَبَ لَهُ، طالب کو تو سارے تہمت اور عینے چھوڑ دینے چاہیے۔ پھر وہ سچے عقائد کی طلب میں لگے۔ تب بہتری کی امید ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بنیادی اینٹ خدا ہونی چاہیے۔ تب آخری اینٹ بھی خدا ہی ہوگی۔ جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ عموماً بد قسمت انسان کی عموماً کا موجب ہوتی ہے۔ مثلاً اگر آپ ہماری صحبت میں نہ رہیں اور چلے جائیں اور دو چار باتیں بھی کہیں کہ وہاں کیا تھا، کچھ نہ ملا۔ تو بنائیے ہمارا اس میں کیا نقصان ہوگا۔ دنیا میں اس قسم کی باتیں کرنے والے بہت ہیں، لیکن محروم و بد قسمت۔ دیکھو اقلیدس کی چند اشکال اگر ایک نچتے کے سامنے رکھ دیں۔ ممکن ہے وہ بعض اشکال کو پسند کرے، لیکن ان اشکال کی پسندیدگی ایسی نفع بخش تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ان کے نتائج سے بے خبر ہے اور نہیں جانتا کہ ان سے کیا کیا فوائد پہنچ سکتے ہیں۔

میں نے اسلام پر اعتراض کرنے والے دیکھے بھی ہیں اور ان اعتراضوں کو جمع بھی کیا ہے جو اسلام پر کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جہاں ان نادانوں نے اعتراض کیا ہے وہیں حکمت کا خزانہ اور بیش بہا معارف اور حقائق کا دھنہ ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں بجز نادانی اور کوہِ چشمی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اعتراض کر کے انھوں نے ثابت کر دیا کہ وہ تاریک دماغ کے انسان ہیں اور کجرو طبیعت رکھتے ہیں؛ اور نہ وہ معارف اور حقائق کی معلقات پر اعتراض نہ کرتے، اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نرمی اور تحمل کے ساتھ اصل حقیقت کی طلب میں لگیں۔

آپ خدا جوئی کے طالب ہیں۔ آپ کے لیے عمدہ طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے صحیح عقائد کریں جس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ خدا میں کی تلاش اور جو آپ کہے۔ ہے کیا چیز؟ اس سے آپ کی معرفت کو ترقی ملے گی اور معرفت میں جو وقت جذب محبت کی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک محبت پیدا کرنے کا موجب ہو گی۔ بدول اس کے محبت کا دعوے سنیں و پھل کی طرح ہے جو چند روز کے بعد زائل ہو جاتا ہے۔

یہ آپ یاد رکھیں اور ہمارا مذہب یہی ہے کہ کسی شخص پر خدا کا نور نہیں چمک سکتا، جب تک آسمان سے وہ نور نازل نہ ہو۔ یہ سچی بات ہے کہ فضل آسمان سے آتا ہے جب تک خود خدا اپنی روشنی اپنے طلبگار پر ظاہر نہ کرے۔ اس کی رفتار ایک کیرے کی مانند ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، کیونکہ وہ قسم قسم کی غلطیوں اور تباہیوں اور راستہ کی مشکلات میں پھنسا ہوا ہوتا ہے لیکن جب اس کی روشنی اس پر چمکتی ہے، تو اس کا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے اور وہ نور سے معمور ہو کر برقی کی رفتار سے خدا کی طرف چلتا ہے۔

حق جو : حضور میں مذہب کا پابند نہیں ہوں۔

حضرت اقدس : اگر کوئی اپنی جگہ یہ فیصلہ کر کے آوے کہ میں نے کچھ ماننا ہی نہیں تو اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اور کہیں بھی کیا۔ لیکن اگر کوئی عقل رکھتا ہے تو انتظار اس کو ایک راہ پیدا کرنی پڑتی ہے۔

مذہب کیا ہے؟ وہی راہ ہے جس کو وہ اپنے لیے اختیار کرتا ہے۔ مذہب تو مذہب کیا ہے؟ ہر شخص کو رکھنا پڑتا ہے اور وہ لا مذہب انسان جو خدا کو نہیں مانتا اس کو بھی ایک راہ اختیار کرنی لازمی ہے اور وہی مذہب ہے۔ مگر ہاں امرِ غور طلب یہ ہونا چاہیے کہ جس راہ کو اختیار کیا ہے، کیا وہ راہ وہی ہے جس پر چل کر اس کو سچی استقامت اور دائمی راحت اور خوشی اور ختم نہ ہونے والا اطمینان مل سکتا ہے۔

دیکھو مذہب تو ایک عام لفظ ہے۔ اس کے معنی چلنے کی جگہ یعنی راہ کے ہیں اور یہ دین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ہر قسم کے علوم و فنون طبقات الارض، طبعی، طبابت، ہیئت وغیرہ میں بھی ان علوم کے ماہرین کا ایک مذہب ہوتا ہے۔ اس سے کسی کو چارہ ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ تو انسان کے لیے لازمی امر ہے۔ اس سے باہر ہونے نہیں سکتا۔ پس جیسے انسان کی رُوح جسم کو چاہتی ہے، معانی الفاظ اور پیرایہ کو چاہتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو مذہب کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ غرض نہیں ہے اور نہ ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ کوئی اللہ کہے یا گاڈ کہے یا پیر میں ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ جس کو وہ پکارتا ہے۔ اس نے اس کو سمجھا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ کوئی نام ہو، مگر یہ تباہی کہ تم اسے کہتے کیا ہو؟ اس کے صفات تم نے کیا قائم کئے ہیں؟ صفات الہی کا مسئلہ ہی تو بڑا مسئلہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔

حق جو : میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب کا کام فطرت کو درست کرنا ہے۔

حضرت اقدس : اس وقت کوئی بادشاہ ہے مثلاً شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم ہے۔ اب اگر کسی اور کو کہیں بھی تو تکلفات سے کہیں گے، مگر وہ نہیں سکتا۔ ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ اس حقیقی خدا کو شناخت کیا جاوے اور باقی سب تکلفات چھوڑ دیئے جائیں اس کا نام فطرت کی درستی ہے۔

اسلام دینِ فطرت ہے

اسلام کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے فطرت
اللہ رکھا ہے۔ فطرتی مذہب اسلام ہی ہے، مگر ان باتوں کی

حقیقت کب کھلتی ہے۔ جب انسان صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ کسی پاک صحبت میں رہے۔ ثابت قدمی میں
بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ شہد ہی کی محنتی کو دیکھو کہ جب وہ ثابت قدمی اور محنت کے ساتھ اپنے کام میں لگتی ہے
تو شہد جیسی نفیس اور کارآمد شے تیار کر لیتی ہے۔ اسی طرح پر جو خدا کی تلاش میں استقلال سے لگتا ہے وہ اُسکو پالیتا ہے
نہ صرف پالیتا ہے، بلکہ میرا تو یہ ایمان ہے کہ وہ اُس کو دیکھ لیتا ہے۔ ارمنی علوم کی تفصیل میں کس قدر وقت اور پیسہ
صرف کرنا پڑتا ہے۔ یہ علوم روحانی علوم کی تفصیل کے قواعد کو صاف طور پر بتا رہے ہیں۔ ہمارا مذہب جو روحانی
علوم کے مبتدی کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ ہے کہ وہ پہلے خدا کی ہستی، پھر اس کی صفات کی واقفیت پیدا کرے
ایسی واقفیت جو یقین کے درجہ تک پہنچ جاوے۔ تب اللہ تعالیٰ کی ذات اور اُس کی صفاتِ کاملہ پر اس کو
اطلاع مل جاوے گی اور اس کی روح اندر سے بول اُٹھے گی کہ پورے اطمینان کے ساتھ اُس نے خدا کو پایا
ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایسا ایمان پیدا ہو جائے کہ وہ یقین کے درجہ تک پہنچ جاوے اور انسان
محسوس کرے کہ اس نے گویا خدا کو دیکھ لیا ہے اور اس کی صفات سے واقفیت حاصل ہو جاوے، تو گناہ سر
نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور طبیعت جو پہلے گناہ کی طرف جھکتی تھی اب ادھر سے ہٹتی اور نفرت کرتی ہے اور
یہی توبہ ہے۔

اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کے بعد طبیعت گناہ سے متنفر ہو جاتی ہے۔ یہ بات آسانی اور
صفائی سے سمجھ میں آسکتی ہے دیکھو نکھلیا ہے یا اور زہروں میں یا بعض زہریلے جانور ہیں۔ انسان اُن سے
کیوں ڈرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ تجربہ نے بتا دیا ہے کہ اس درجہ پر یہ زہر ہلاک کر دیتے ہیں۔ بہتوں کو زہر
کھا کر ہلاک ہوتے دیکھا ہے، اسی لئے طبیعت اس طرف نہیں جاسکتی، بلکہ ڈرتی ہے۔ جبکہ یہ بات ہے
پھر کیا وجہ ہے کہ قسم قسم کے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر راستہ میں ایک پیسہ پڑا ہوا ہو تو جھک کر اس
کو اٹھائے گا؛ حالانکہ تھوڑے سے اعلان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ کس کا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ
بارہ بارہ آنے پر مضموم بچوں کی جائیں لی جاتی ہیں۔ عدالتوں میں جا کر دیکھو۔ کس قدر خوفناک اور تاریک نظارہ
نظر آئے گا۔ تھوڑی تھوڑی بات پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ فسق و فجور کا ایک دریا بہہ رہا ہے۔ یہ کیوں؟ صرف اس
لیے کہ خدا پر ایمان نہیں ہے۔ سانپوں اور زہروں سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے کہ اُن کو ٹھلاک مانتے ہیں اور اُن
کے خطرناک ہونے پر ایمان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کیوں گناہ سے نفرت پیدا

نیک کے دو پہلو

انسان کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ بدی سے بچنے اور نیکی کی طرف دوڑے۔ اور نیکی کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک ترکِ شر و دوسرا اقامتِ خیر۔ ترکِ شر سے

انسان کامل نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ افاغٹہ خیر نہ ہو۔ یعنی دوسروں کو نفع بھی پہنچانے اس سے پتہ لگتا ہے کہ کس قدر تبدیلی کی ہے اور یہ مدارج تب حاصل ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات پر ایمان ہو اور اُن کا علم ہو۔ جب تک یہ بات نہ ہو۔ انسان بدیوں سے بھی بچ نہیں سکتا۔ دوسروں کو نفع پہنچانا تو بڑی بات ہے۔ بادشاہوں کے رُعب اور تعزیراتِ ہند سے بھی تو ایک حد تک ڈرتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے پھر کیوں حکم الحاکمین کے قوانین کی خلاف ورزی میں دیر پی پیدا ہوتی ہے۔ کیا اس کی کوئی اور وجہ ہے مجھ اس کے کہ اُس پر ایمان نہیں ہے؟ یہی ایک باعث ہے۔

الغرض بدیوں سے بچنے کا مرحلہ تب طے ہوتا ہے۔ جب خدا پر ایمان ہو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہونا چاہیئے کہ اُن راہوں کی تلاش کرے جو خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں نے اختیار کیں۔ وہ ایک ہی راہ ہے جس پر جس قدر راستباز اور برگزیدہ انسان دنیا میں چل کر خدا تعالیٰ کے فیض سے فیضیاب ہوئے۔ اس راہ کا پتہ یوں لگتا ہے کہ انسان معلوم کرے کہ خدا تعالیٰ نے اُن کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ پہلا مرحلہ بدیوں سے بچنے کا تو خدا تعالیٰ کی جلالی صفات کی تجلّی سے حاصل ہوتا ہے کہ وہ بدکاروں کا دشمن ہے۔

اور دوسرا مرتبہ خدا تعالیٰ کی جمالی تجلّی سے ملتا ہے اور آخر می ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت اور طاقت نہ ملے جس کو اسلامی اصطلاح کے موافق رُوح القدس کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یا ایک قوت ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اُس کے نزول کے ساتھ ہی دل میں ایک سکینٹ آتی ہے اور طبیعت میں نیکی کے ساتھ ایک محبت اور پیار پیدا ہو جاتا ہے۔

جس نیکی کو دوسرے لوگ بڑی مشقت اور بوجھ سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ ایک لذت اور سُرد کے ساتھ اس کو کرنے کی طرف دوڑتا ہے۔ جیسے لذیذ چیز بچہ بھی شوق سے کھا لیتا ہے۔ اسی طرح جب خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جاتا ہے اور اس کی پاک رُوح اس پر اترتی ہے۔ پھر نیکیاں ایک لذیذ اور خوشبودار ثمرت کی طرح ہوتی ہیں۔ وہ خوبصورتی جو نیکیوں کے اندر موجود ہے اس کو نظر آنے لگتی ہے اور بے اختیار ہو ہو کر ان کی طرف دوڑتا ہے۔ بدی کے تقصیر سے بھی اُس کی رُوح کانپ جاتی ہے۔

یہ امور اس قسم کے ہیں کہ ہم اُن کو الفاظ کے پیرایہ میں پورے طور سے ادا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ قلب کی حالتیں ہوتی ہیں۔ محسوس کرنے سے ہی اُن کا ٹھیک پتہ لگتا ہے۔ اس وقت مازہ بتاؤ انوار اس کو ملتے ہیں۔

رقت قلب

انسان صرف اس بات پر ہی ناز نہ کرے اور اپنی ترقی کی انتہا اسی کو نہ سمجھے کہ کبھی کبھی اس کے اندر رقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ رقت عارضی ہوتی ہے۔ انسان اکثر دفعہ ناول پڑھتا

ہے اور اس کے درد انگیز حصہ پر پہنچ کر بے اختیار رو پڑتا ہے؛ حالانکہ وہ صاف جانتا ہے کہ یہ ایک جھوٹی اور فرضی کہانی ہے۔ پس اگر محض رو پڑنا رقت کا پیدا ہو جانا ہی حقیقی سرور اور لذت کی جڑ ہوتی ہے۔ تو آج یورپ سے بڑھ کر کوئی بھی رُوحانی لذت حاصل کرنے والا نہ ہوتا۔ کیونکہ ہزار ہا ناول شائع ہوتے اور لاکھوں کروڑوں انسان بڑھ کر روتے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ایک بات موجود ہے کہ ہنسی کے مقام پر ہنس پڑتا ہے اور رونے کے مقام پر رو بھی پڑتا ہے اور اُن سے مناسب موقع پر ایک لذت بھی اُمٹتا ہے، مگر یہ لذت کوئی رُوحانی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی کسی عورت پر عاشق ہو جاتا ہے اور اپنے فتنے ہی میں اُس کے بھر کے شعر بنانا کرغوش ہوتا ہے اور روتا ہے۔ انسان کے اندر ایک طاقت ہے خواہ اُس کو عمل پر استعمال کرے یا بے عمل۔ پس اس طاقت پر ہی بھروسہ کر کے نہ بیٹھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اس لئے رکھی ہے کہ سچے مسائل محروم نہ ہوں اور جب یہ بے عمل استعمال ہو، تو ان کے لئے آنے والے رُوحانی مدارج کا ایک مقدمہ ہو اور یہ قویٰ کا کام دے۔

غرض یہ امور کہ کبھی رو پڑنا اور کبھی دُنیا کی دوسری چیزوں اور تعلقات سے انقطاع کرنا یہ عارضی ہوتے ہیں۔ اُن پر اعتبار کر کے بے دست و پا نہ بنئے۔

وہ امور جن پر سچی معرفت کی پناہ ہے، یہ ہیں کہ وہ خدا کی راہ میں اگر بار بار آزمایا جائے اور مصائب اور مشکلات کے دریا میں ڈالا جائے۔ تب بھی ہرگز نہ گھبراتے۔

پستی معرفت کی بنیاد

اور قدم آگے ہی بڑھائے۔ اس کے بعد اُس کی معرفت کا انکشاف ہوتا ہے اور یہی سچی نعمت حقیقی راحت ہوتی ہے۔ اس وقت دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، مگر یہ رقت عارضی نہیں ہوتی، بلکہ سرور اور لذت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ رُوح پانی کے ایک مصفیٰ چشمہ کی طرح خدا کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ سمندر کے پہلے ایک سراب آتا ہے، وہ بھی سمندر ہی نظر آتا ہے۔ جو سراب کو دھوکا سمجھ کر آگے چلنے سے رو جاتا اور باؤں ہو کر بیٹھ جاتا ہے وہ ناکام اور نامراد رہتا ہے، لیکن جو ہمت نہیں ہارتا اور قدم آگے بڑھاتا ہے، وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مختلف کیفیتیں انسانی رُوح کے اندر رکھی ہیں۔ اُن میں سے اس رقت کی بھی ایک کیفیت ہے۔ کوئی فقط شعر خوانی یا غوش اکامی ہی سے متاثر ہو جاتا ہے۔ کوئی آگے چلتا ہے اور ان پر قانع نہ ہو کر صبر کے ساتھ اصل مرحلہ تک پہنچتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ سچائی کے طالب کے واسطے یہ شرط

ہے کہ جہاں سے اسے سچائی ملے۔ یہ ایک نور ہے جو اس کی رہبری کرتا ہے۔ اس وقت دنیا میں ایک کشاکش شروع ہے۔ آریہ اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں۔ برہو اگ بڑھاتے ہیں۔ دیو سماج والے اپنی ہی طرف دعوت کرتے ہیں۔ عیسائی ہیں وہ عیسائیت ہی کو پیش کرتے ہیں۔ غرض ہر قوم اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اُن کے درمیان اختلاف کا دائرہ بہت ہی وسیع ہوتا جاتا ہے۔

ہماری دعوت۔ خدا کی تلاش گر ہم جس بات کی دعوت کرتے ہیں اور جو کسی سچائی کے طلبگار کو بتلا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی تلاش کرے۔ مثلاً آریہ ہیں وہ تمام قدوسوں اور راستبازوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک پتے سے تیار پری اور بھگت بھی کبھی نہ جاتے ہیں پاسکتا۔ ان کے اصول کے موافق خدا نے ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ اب بتاؤ کہ ایسے پر مشرور جو وہ پیش کرتے ہیں۔ کسی پتے طالب کی امید کو کوسیع ہو سکتی ہے اور کیونکر خدا کا جلال اور شوکت اُس کی روح پر ایک رقت پیدا کر کے گناہ کی طرف جانے سے بچا سکتی ہے۔ جب وہ خیال کرتا ہے کہ اس نے تقویر سے وجود کا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ پھر جب یہ مانا گیا کہ دید کے سوا خدا نے کسی اور ملک کو اپنے کلام سے فیض ہی نہیں بخشا، تو کس قدر بالوسی پیدا ہوتی ہے۔ الغرض ہماری نصیحت تو یہی ہے کہ جو سچائی کی تلاش میں قدم رکھتا ہے اس کی غرض اور غایت خدا کی تلاش ہو۔ پھر معارف اور حقائق کا دریا بہہ نکلتا ہے۔ جب اس کو پتے خدا پر جو ایک ہی خدا ہے سچا ایمان پیدا ہو جائے۔

حقائق اور معارف کا تعلق علوم سے ہے یاد رکھو حقائق اور معارف کا تعلق علوم سے ہے جس قدر معرفت وسیع ہوگی، حقائق کھلتے جائیں گے۔ پس تحقیقات کرتے وقت دل کو بالکل پاک اور صاف کر کے کرے جس قدر دل تعصب اور غور و غمی سے پاک ہو گا، اسی قدر جلد اصل مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ نورا دظلمت میں جو فرق ہے اسے ایک جاہل سے جاہل انسان بھی جانتا ہے۔ سچی اور صحیح بات ایک ہی ہوتی ہے پس دو لفظوں میں میری ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدھا خط دو لفظوں میں ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ امور ہیں جو قابلِ غور ہیں۔ آپ یہاں رہیں اور صبر و استقلال سے ٹھہریں۔ خدا کے فضل سے کچھ بعید نہیں ہے کہ آپ کو اس راہ کا پتہ ملے جو کروڑ ہا مقدس انسانوں کا تجربہ شدہ ہے اور اب بھی جس کے تجربہ کار موجود ہیں۔“

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے اس تقریر کو یہاں ختم کیا۔ سچی جو

سچی جو کا حضرت اقدس سے علوم و عقیدت کا اظہار

صاحب کچھ عرصہ تک قادیان میں رہے۔ انھوں نے حضرت اقدس کی محبت میں رہ کر جو فائدہ اٹھایا۔ اُس کے انبار کے لیے ہم اُن کے ایک خط کو جو انھوں نے لاہور سے ہمارے نام بھیجا ہے یہاں درج کرتے ہیں :

مکرمی جناب شیخ صاحب۔ تسلیم۔

میری بے ادبی معاف فرمادیں۔ میں قادیان سے اچانک کچھ وجوہات رکھنے پر چلا آیا۔ میں اب یہاں سچوں گا کہ مجھے اپنی زندگی پر لوک کے لیے کس پہلو میں گزارنی ہے۔ میں آپ کی جماعت کی جذباتی سے تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔

(۲) میں حضرت جی کے اخلاص کا حد درجہ مشکور ہوں اور جو کچھ روحانی دان مجھے نصیب ہوا اور جو کچھ مجھ پر ظاہر ہوا۔ اُس کے لیے نہایت ہی مشکور ہو رہا ہوں۔ مگر افسوس ہے دنیا میں سخت اندھکار ہے اور میں ایک ایک قدم پر گر رہا ہوں۔ سوائے محبت کے اس حالت کو قائم رکھنا میرے لیے کٹھن و دشوار ہے۔

(۳) اس بات پر میرا یقین ہے کہ بے شک حضرت صاحب روحانی بھلائی کے طالبوں کے لیے اعلیٰ نمونہ ہیں اور ان کی محبت میں مستقل طور پر رہنا بڑا مزدوری ہے۔ دنیا کی حالت ایسی ہے کہ موتیوں کو کچھ دین پھینکتے ہیں اور کوڑیاں جمع کرتے ہیں اور جو شخص موتی سنبھالنے لگے اس کے سر پر مٹی پھینک دیتے ہیں۔ ہائے افسوس کہ وہ کوڑیوں کو بھی موتی سمجھے بیٹھے ہیں۔ میں سخت گھبرایا ہوا ہوں۔ ہاں میں کیا کروں اور کدھر جاؤں۔ میری حالت بہت بُری ہے۔ تمام جماعت کی خدمت میں آداب۔ خصوصاً حضرت صاحب کی خدمت میں مودتاً نہ آداب عرض فرمادیں اور میرے لیے حضرت صاحب اور تمام جماعت سے دعا کروں۔

آپ کا نیاز مند

دزیر سنگھ

یہ خط حضرت اقدس کے حضور پڑھ کر سنایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے ایڈیٹر الحکم کو مندرجہ ذیل جواب لکھ دینے کا حکم دیا :

”مبارک استقلال کے ساتھ جب تک کوئی ہماری محبت میں نہ رہے، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ان کو چاہیے کہ وہ یہاں آجائیں اور ایک عرصہ تک ہمارے پاس رہیں۔“

الحکم جلد ہر ۱۱ صفحہ ۱۱ پرچہ ۲۴ مارچ ۱۹۰۱ء

” ۱۲ ۵ ۸ ۹۶ ۳۱ مارچ ۱۹۰۱ء

” ۱۳ ۵ ۶ ۶۱ ۱۰ اپریل ۱۹۰۱ء

” ۱۴ ۵ ۱۱ ۱۲ ۱۶ اپریل ۱۹۰۱ء

الہامات اور حدیث النفس میں امتیاز

الہامات کے متعلق ذکر تھا کہ اس میں بہت مشکلات پڑتے ہیں۔ فرمایا:

”بعض لوگ حدیث النفس اور شیطان کے انوار کو الہام الہی سے تمیز نہیں کر سکتے اور دھوکا کھا جاتے ہیں۔ خدا کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ پُر شوکت اور لذیذ ہوتی ہے۔ دل پر ایک ٹھوکر مارنے والی ہوتی ہے۔ وہ خدا کی انگلیوں سے نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا ہم وزن کوئی نہیں وہ فولاد کی طرح گرنے والی ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِيْكَ غَوًّا لَا تَقِيْلًا۔ ثقیل کے یہی معنی ہیں، مگر شیطان اور نفس کا انوار ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث النفس اور شیطان گویا ایک ہی ہیں۔ انسان کے ساتھ دو قوتیں ہمیشہ لگی ہوتی ہیں۔ ایک فرشتے اور دوسرے شیطان۔ گویا اس کی ٹانگوں میں دو رستے پڑے ہوئے ہیں۔ فرشتہ نیکی میں ترغیب اور مدد دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے اَيُّدِيْهِمْ يَبْزُجُ مِيْنًا اور شیطان بدی کی طرف ترغیب دیتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے يُوَسْوِسُ۔ ان دونوں کا انکار نہیں ہو سکتا۔ غلٹمت اور نور ہر دوسرے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ عدم علم سے عدم شے ثابت نہیں ہو سکتا۔ ماسوائے اس عالم کے اور ہزاروں عجائبات ہیں۔ گولڈنڈلک ہوں۔ قُلْ اَوْحُوْا بِرَبِّ النَّاسِ میں شیطان کے ان وساوس کا ذکر ہے جو کہ وہ لوگوں کے درمیان ان دونوں ڈال رہا ہے۔ بڑا دوسرہ یہ ہے کہ روایت کے متعلق غلطیاں ڈالی جائیں۔ جیسا کہ امیر لوگوں کے پاس بہت مال و دولت دیکھ کر انسان کہے کہ یہی پرورش کرنے والے ہیں۔

شیطانی وساوس کا علاج

اس واسطے حقیقی رب الناس کی پناہ چاہنے کے واسطے فرمایا۔ پھر یونوی بادشاہوں اور حاکموں کو انسان متاثر مطلق کہنے لگ جاتا ہے۔

اس پر فرمایا کہ مالک الناس اٹھ ہی ہے۔ پھر لوگوں کے وساوس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ مخلوق کو خدا کے برابر ماننے لگ پڑتے ہیں اور ان سے خوف ورجا رکھتے ہیں۔ اس واسطے آلا انسان فرمایا۔ یہ تین وساوس ہیں۔ ان کے دور کرنے کے واسطے یہ تین تعویذ ہیں اور ان وساوس کے ڈالنے والا وہی خناس ہے جس کا نام قرآنیت میں نبی ان عبرانی کے اندر فاحاش آیا ہے۔ جو آقا کے پاس آیا تھا چھپ کر حملہ کرنے والا۔ اس سورۃ میں اُسی کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال بھی جبر نہیں کرے گا بلکہ چھپ کر حملہ کرے گا۔ تاکہ کسی کو خبر نہ ہو جیسا کہ پادریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے کہ شیطان خود آقا کے پاس گیا ہو۔ بلکہ جیسا کہ اب چھپ کر آتا ہے ویسا ہی تب بھی چھپ کر گیا تھا۔ کسی آدمی کے اندر وہ اپنا خیال بھر دیتا ہے اور وہ اُس کا قائم مقام ہو جاتا ہے کسی ایسے

خائفِ دین کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی تھی اور وہ بہشت جس میں حضرت آدمؑ رہتے تھے، وہ بھی زمین پر ہی تھا۔ کسی بندے نے ان کے دل میں دوسرے ڈال دیا۔ قرآن شریف کی پہلی ہی سورت میں جو اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ مغضوب علیہم اور منافقین لوگوں میں سے نہ بننا یعنی اے مسلمانو! تم یہود اور نصاریٰ کے خصائل کو اختیار نہ کرنا۔ اس میں سے بھی ایک پیشگوئی تکلیفی ہے کہ بعض مسلمان ایسا کریں گے یعنی ایک زمانہ آوے گا کہ ان میں سے بعض یہود اور نصاریٰ کے خصائل اختیار کریں گے۔ کیونکہ حکم ہمیشہ ایسے امر کے متعلق دیا جاتا ہے جس کی خلاف ورزی کرنے والے بعض لوگ ہوتے ہیں۔“

فرمایا : **تسآن خاص دجی ہے** ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کلام دجی ہوتا تھا مگر قرآن شریف ایک خاص دجی ہوتا۔ وہ ایک نور ہوتا۔“

۱۰ مارچ ۱۹۰۱ء

مشکلات کا واحد حل ایک شخص نے اپنی بعض مشکلات کے حل کے واسطے دعا کے لیے عرض کی۔ فرمایا : ”دعا کریں گے“

وہ شخص اپنے کاموں میں شاید کمی اور پر بھروسہ رکھتا تھا۔ اس پر فرمایا : ”انسان پر کبھی بھروسہ نہ کرو۔ صرف خدا پر بھروسہ کرو۔“ جب انسان پر بھروسہ کرے گا۔ تب ہی خالی رہے گا۔ اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اسلام یہی ہے کہ صرف خدا کے لیے ہو جاؤ۔ پھر سارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں۔“ فرمایا : ”خدا تعالیٰ کا جلال اسی طرح ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا سے شرک کو دور کیا جائے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی نسبت خدا نے کہا ہے کہ یہ بھٹا نہیں جائے گا۔ اس وقت بڑا شرک یہی ہے کہ مسیحؑ کو خدا بنایا جاتا ہے۔“

فرمایا :

سورۃ اخلاص میں فتنۃ نصاریٰ کا رد ”چونکہ نصاریٰ کا فتنہ سب سے بڑا ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک سورۃ قرآن شریف کی تو ساری کی ساری صرف ان کے متعلق خاص کر دی ہے۔ یعنی سورۃ اخلاص اور کوئی سورۃ ساری کی ساری کسی قوم کے واسطے

خاص نہیں ہے۔ اَحَدٌ خدا کا اسم ہے اور اَحَد کا مفہوم واحد سے بڑھ کر ہے۔ صَمَد کے معنی ہیں ازل سے
غنی بالذات جو بالکل محتاج نہ ہو۔ اقنوم مثلثہ کے ماننے سے وہ محتاج پڑتا ہے۔“

۱۱ مارچ ۱۹۰۱ء

فرمایا :

”ساری خوشیاں ایمان کے ساتھ ہیں“

۲۱ مارچ ۱۹۰۱ء

فرمایا :

وَجِدْ دُشْمَنُورَ کَارُوحَانِیتِ سَے تَعَلُّقِ نَہِیں

”بعض انسانوں کو دیکھو گے کہ کافیاں اور شرعین کو وجد
و طرب میں آجاتے ہیں، مگر جب مثلاً ان کو کسی شہادت کے لیے بلایا جائے، تو مذر کریں گے کہ میں معاف رکھو،
میں تو فریقین سے تعلق ہے۔ میں اس معاملہ میں داخل نہ کرو۔ پس سچائی کا اظہار نہ کریں گے۔ ایسے لوگوں
کے وجد و سُرد سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ جب کسی ابتلا میں آجاتے ہیں، تو اپنی صداقت کا ثبوت
نہیں دے سکتے۔ اُن کا وجد و سُرد قابلِ تعریف نہیں۔ یہ وجد و سُرد ایک عارضی چیز اور طبعی امر ہے۔ بعض
مُنکِرینِ اسلام جن کو تمام پاکبازوں سے دلی عداوت ہے۔ وہ بھی اس سُرد سے حصّہ لیتے ہیں۔ ایک متعصب ہند
مثنوی مولوی رومی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کر سُرد حاصل کرتا تھا، حالانکہ وہ دشمنِ اسلام تھا۔ کیا تم سانپ کو
پاکباز مانو گے، جو بانسری شکر سُرد میں آجاتا ہے یا اُونٹ کو خدا رسیدہ قرار دو گے جو خوش الحانی سے نشہ میں
آجاتا ہے۔ سچائی کا کمال جس سے خدا خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنی وفاداری
دکھائے۔ ایسے انسان کا عقوڑ اعلیٰ بھی دوسرے کے بہت اعلیٰ سے بہتر ہے۔ مثلاً ایک شخص کے دو نوکر ہیں۔
ایک نوکر دن میں کئی دفعہ اپنے مالک کی خدمت میں آکر سلام کرتا ہے اور ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتا ہے۔

لے الحکمہ جلد ۵ نمبر ۱۲ صفحہ ۹ پرچہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۱ء

لے الحکمہ جلد ۵ نمبر ۱۲ صفحہ ۱۰ پرچہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۱ء

دوسرا اس کے پاس بہت کم آتا ہے، مگر مالک پہلے کو بہت قلیل تنخواہ دیتا ہے اور دوسرے کو بہت زیادہ۔ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ دوسرا ضرورت کے وقت اُس پر جان بھی دینے کے لیے تیار ہے اور وفادار ہے اور پہلا کسی کے بہکانے سے بچے قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو جائے گا۔ یا کم از کم بچے چھوڑ کر کسی دوسرے کی ملازمت اختیار کر لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ سے وفاداری کا تعلق نہیں رکھتا، مگر پنج وقتہ نماز ادا کرتا ہے اور اشراق تک بھی پڑھتا ہے بلکہ کئی ایک اُردا بھی تجویز کئے ہوئے ہیں، تو وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں ایک وفادار انسان سے کوئی نسبت نہیں رکھتا، کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ ابتلا کے وقت وفاداری نہیں دکھلائے گا۔ جب انسان وفاداری اختیار کرے گا، تو سرور لازمی طور پر اس کو حاصل ہو جائے گا۔ جیسا کہ کھانا آتا ہے، تو دسترخوان بھی ساتھ آجاتا ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ کالوں پر بھی بعض قبض کے وقت آجاتے ہیں، کیونکہ قبض کے وقت انسان کو سرور کی قدر زیادہ ہوتی ہے اور اس کو زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے، فرمایا :

”انسان دوسرے شخص کی دل کی مابینیت معلوم کرنے کے متعلق رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کی جائے“

ہیں کر سکتا اور اس کے قلب کے خفی گوشوں تک اس کی نظر نہیں پہنچ سکتی، اس لیے دوسرے شخص کی نسبت جلدی سے کوئی رائے نہ لگائے، بلکہ صبر سے انتظار کرے۔ ایک شخص کا ذکر ہے کہ اس نے خدا تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں سب کو اپنے سے بہتر سمجھوں گا اور کسی کو اپنے سے کمتر خیال نہیں کروں گا۔ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے انسان ایسی تجویزیں سوچتے رہتے ہیں۔ ایک دن اس نے ایک دریا کے پُل کے پاس جہاں سے بہت آدمی گزر رہے تھے ایک شخص بیٹھا ہوا دیکھا اور اس کے پہلو میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک بَول اس شخص کے ہاتھ میں تھی۔ آپ پتیا تھا اور اُس عورت کو بھی پلاتا تھا۔ اُس نے اس پر بذلتی کی اور خیال کیا کہ میں اس بے حیا سے تو ضرور بہتر ہوں۔ اتنے میں ایک کشتی آئی اور وہ سوار یوں کے ڈوب گئی۔ وہی شخص جو عورت کے پاس بیٹھا تھا، دریا میں سے سوائے ایک کے سب کو نکال لایا اور اس بدطن سے کہا کہ تو مجھ پر بذلتی کرتا تھا۔ سب کو نیکال لایا ہوں، ایک کو تو نکال لا۔ خدا نے مجھے تیرے امتحان کے لیے بھیجا تھا اور تیرے دل کے ارادہ سے مجھے اطلاع دی۔ یہ عورت میری والدہ ہے اور بَول میں شہاب نہیں دریا کا پانی ہے۔ غرض انسان دوسرے کی نسبت جلد رائے نہ لگائے۔

تقریر حضرت اقدس

بعثتِ مرسلین کے متعلق خدا تعالیٰ کی ازلِ سنت

”سب صاحب اس بات کو سن لیں کہ
چونکہ ہماری یہ سب کارروائی خدا ہی کے

یلے ہے۔ وہ اس غفلت کے زمانہ میں اپنی حجت پوری کرنا چاہتا ہے جیسے ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کے زمانہ میں ہوتا رہا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ زمین پر تاریکی پھیل گئی ہے تو وہ تعاضد کرتا ہے کہ لوگوں کو سمجھا دے اور قانون کے موافق حجت پوری کرے۔ اس یلے زمانہ میں جب حالات بدل جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں رہتا۔ سمجھ کم ہو جاتی ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو مامور کر دیتا ہے تاکہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو سمجھائے اور یہی بڑا نشان اس کے مامور ہونے پر ہوتا ہے کہ وہ مغرور پر نہیں آتا ہے بلکہ تمام ضرورتیں اس کے وجود پر شہادت دیتی ہیں۔ جیسے ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا اتفاقاً اور عملی حالت بالکل غراب ہو گئی تھی اور نہ صرف عرب کی بلکہ کل دنیا کی حالت بگڑ چکی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَحْرِ (الرہوم: ۴۲) اس فسادِ عظیم کے وقت خدا تعالیٰ نے اپنے کابل اور پاک بندہ کو مامور کر کے بھیجا جس کے سبب سے تھوڑی ہی مدت میں ایک عجیب تبدیلی واقع ہو گئی۔ مخلوق پرستی کی بجائے خدا تعالیٰ پوجا گیا۔ بد اعمالیوں کی بجائے اعمالِ صالحہ نظر آنے لگے۔ ایسا ہی اس زمانہ میں بھی دنیا کی اعتقادی اور عملی حالت بگڑ گئی ہے اور اندرونی اور بیرونی حالت انتشار تک خطرناک ہو گئی ہے۔ اندرونی حالت ایسی غراب ہو گئی ہے کہ قرآن تو پڑھتے ہیں، مگر یہ معلوم نہیں کہ کیا پڑھتے ہیں۔ اعتقادی بھی کتاب اللہ کے برخلاف ہو گئے ہیں اور اعمال بھی۔ مولوی بھی قرآن کو پڑھتے ہیں اور عوام بھی، مگر تذبذب کرنے میں دونوں برابر ہیں۔ اگر غور کرتے تو بات کیسی صاف تھی۔ قرآن شریفین سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شیش سوئی پیدا کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سلسلہ پیدا کرتا ہے۔ پھر جب اس سلسلہ پر ایک دراز عرصہ گزرنے کے بعد ایک قسم کا پردہ سا چھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اُس کے بدلے میں اور سلسلہ اسی رنگ میں قائم کرتا ہے۔

قرآن شریف سے دو سلسلوں کا پتہ لگتا ہے۔ اول بنی اسرائیل کا سلسلہ جو موسیٰؑ سے شروع ہوا اور حضرت

عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا، پچھلے یہودی بڑے اعمالیوں کی آخری حد تک پہنچ گئی تھیں اور ان میں یہاں تک شقاوت اور سنگدلی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ انبیاء کے قتل تک مستعد ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے غضب کی راہ سے اس سلسلہ کو جس میں ملوک اور انبیاء آئے تھے، حضرت عیسیٰ پر ختم کر دیا۔

مسیح کی بے باپ ولادت نشان ہے میں ہمیشہ سے اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ بے باپ پیدا ہوئے تھے۔ اور ان کا بے باپ

پیدا ہونا ایک نشان تھا اس بات پر کہ اب بنی اسرائیل کے خاندان میں نبوت کا خاتمہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ بشرط تقویٰ نبوت بنی اسرائیل کے گھرانے سے ہوگی، لیکن جب تقویٰ نہ رہا تو یہ نشان دیا گیا تاکہ دانشمند سمجھ لیں کہ اب آئندہ اس سلسلہ کا انقطاع ہوگا۔ غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ پہلی کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ بنی اسماعیل میں بھی ایک سلسلہ سلسلہ کا ہمرنگ پیدا ہوگا اور اس کے امام و پیشوا اور سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ توریت میں بھی یہ خبر دی گئی تھی۔ قرآن شریف نے بھی فرمایا۔ کَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (المزمل: ۱۶) جیسے توریت میں باند کا لفظ تھا۔ قرآن شریف میں کَمَا کا لفظ موجود ہے۔

اس حضرت مثیل موسیٰ ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالاتفاق مثیل موسیٰ ہیں۔ سورۃ قورین میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ سلسلہ محمدیہ موسویہ سلسلہ کا مثیل ہے۔ حضرت موسیٰ اور

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی انبیاء کا ذکر قرآن شریف نے نہیں کیا۔ کَمَا نَقُصُّ (المؤمن: ۷۹) کہہ دیا۔ یہاں بھی سلسلہ محمدیہ میں درمیانی خلفاء کا نام نہیں لیا۔ جیسے وہاں ابتدا اور انتہا بتائی، یہاں بھی یہ بتا دیا کہ اب مثیل موسیٰ سے ہوگی اور انتہا مثیل عیسیٰ پر۔ گویا خاتمِ خلفاء وہی ہے جس کو دوسرے لفظوں میں مسیح موعود کہتے ہیں۔ موعود اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا وعدہ کیا گیا ہے۔

آیت اختلاف میں مسیح موعود کی پیش گوئی وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (النور: ۵۶) میں خلفاء کے تقرر کا

جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اسی وعدہ میں وہ خاتمِ خلفاء بھی شامل ہے اور نعتِ قرآنی سے ثابت ہوا کہ وہ موعود ہے۔ جو خط ایک نقطہ سے شروع ہوگا وہ ختم بھی نقطہ پر ہی ہوگا۔ پس جیسے وہاں خاتمِ مسیح ہے، یہاں بھی خاتمِ خلفاء ہے۔ اس لیے یہ اعتقاد اسی قسم کا ہے کہ اگر کوئی انکار کرے کہ اس آیت میں مسیح موعود نہ ہوگا وہ قرآن سے انکار کرتا ہے اور اس کا ایمان جاتا رہے گا۔ ادھر یہ بالکل واضح بات ہے۔ اس میں تکلف اور تفتیش اور بناوٹ کا نام نہیں ہے۔ پھر جو شک و شبہ کرے وہ قرآن شریف کو چھوڑتا ہے۔

سورۃ فاتحہ میں منعمین کا ذکر

اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی سورتوں میں بیان کر دیا ہے۔ اول تو یہی سورۃ نور۔ دوسری سورۃ فاتحہ جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے

ہیں۔ اس سورۃ میں تین گزشتہ فرقے پیش کیے ہیں۔ ایک وہ جو اَنَعَمْتَ عَلَیْہِمْ کے مصداق ہیں۔ دوسرے مَغضُوبٌ، تیسرے مَنَالِئِنِ مَغضُوبٌ یہ خصوصاً مراد انہیں کہ قیامت میں ہی غضب ہوگا۔ کیونکہ جو کتاب اللہ کو چھوڑنا اور احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے ان سب پر غضب ہوگا۔ مَغضُوبٌ مراد بالاتفاق یہود و مردار ہیں اور انصاریں سے نصاریٰ۔ اب اس دُعا سے معلوم ہوتا ہے کہ منعم علیہ فرقہ میں داخل ہونے اور باقی دوسرے پیچنے کے لیے دُعا ہے اور یہ سنت اللہ تعالیٰ ہوتی ہے جب سے نبوت کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کر رکھا ہے کہ جب وہ کسی قوم کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، تو بعض اس کی تعمیل کرنے اور بعض خلاف ورزی کرنے والے ضرور ہوتے ہیں۔ پس بعض منعم علیہ بعض مَغضُوب اور بعض منالین ضرور ہوں گے۔

اب زمانہ یاد آواز بلند کہتا ہے کہ اس سورۃ شریف کے موافق ترتیب آخر سے شروع ہوگئی ہے۔ آخری فرقہ نصاریٰ کا رکھا ہے۔ اب دیکھو کہ اس میں کس قدر لوگ داخل ہو گئے ہیں۔ ایک لشپ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے کہ بتیس لاکھ مسلمان مُرتد ہو چکے ہیں اور یہ قوم جس زور شور کے ساتھ نکلی ہے اور جو طریق اُس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے اختیار کیے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عظیم الشان فتنہ نہیں ہے۔ اب دیکھو کہ تین باتوں میں سے ایک تو ظاہر ہوگئی۔ پھر دوسری قوم مَغضُوبٌ ہے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اسکا وقت بھی آگیا اور وہ بھی پورا ہو رہا ہے۔ یہودیوں پر غضب الہی اس دُنیا میں بھی بھڑکا اور طاعون نے اُن کو تباہ کیا۔ اب اپنی بدکاریوں اور فتن و فجور کی وجہ سے طاعون بکثرت پھیل رہی ہے۔ کتنا حق سے وہ لوگ جو عالم کہلاتے ہیں۔ نہیں ڈرتے۔ اب ان دونوں کے پورا ہونے سے تیسرے کا پتہ صاف ملتا ہے۔ انسان کا قاعدہ ہے کہ جب چار میں سے تین معلوم ہوں، تو چوتھی شے معلوم کر لیتا ہے اور اس پر اس کو اُمید ہو جاتی ہے۔ نصاریٰ میں لاکھوں داخل ہو گئے۔ مَغضُوبٌ میں داخل ہوتے جاتے ہیں۔ منعم علیہ کا نمونہ بھی اب خدا دکھانا چاہتا ہے، جبکہ سورۃ فاتحہ میں دُعا بھی اور سورۃ نور میں وعدہ کیا گیا ہے۔ تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ نور میں دُعا قبول ہوگئی ہے۔ غرض اب تیسرا حصہ منعم علیہ کا ہے اور ہم اُمید کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس کو روشن طور پر ظاہر کر دے گا اور یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے، جو ہو کر ہے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ انسان کو ثواب میں داخل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ استحقاقِ جنت کا ثابت کر لیں۔ جیسا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا۔ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ صحابہ کے بُدوں ہی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی فتوحات عطا فرماتا، مگر

نہیں۔ خدا نے صحابہ کو شامل کر لیا تاکہ وہ مقبول ٹھہریں۔ اس سنت کے موافق یہ بات ہماری جماعت کو پیش کر گئی ہے کہ بار بار تکلیف دی جاتی ہے اور چندے مانگے جاتے ہیں۔

ہمارے دو ضروری کام اس وقت ہمارے دو بڑے ضروری کام ہیں۔ ایک یہ کہ عرب میں اشاعت ہو، دوسرے یورپ پر اتمامِ حجت کریں۔ عرب پر اس لیے کہ اندرونی طور پر وہ حق رکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہو گا کہ اُن کو معلوم بھی نہ ہو گا کہ خدا نے کوئی سلسلہ قائم کیا ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ اُن کو پہنچائیں۔ اگر نہ پہنچائیں تو مصیبت ہو گی۔ ایسا ہی یورپ دے حق رکھتے ہیں کہ اُن کی غلطیاں ظاہر کی جا دیں کہ وہ ایک بندہ کو خدا بنا کر خدا سے دُور جا پڑے ہیں۔ یورپ کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ واقعی اَخْلَدَ اِلَى الْاَمْرِ جِن کا مصداق ہو گیا ہے۔ طرح طرح کی ایجادیں منبتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے تعجب مت کرو کہ یورپ ارضی علوم و فنون میں ترقی کر رہا ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب آسمانی علوم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر زمین ہی کی باتیں سوجھا کرتی ہیں۔ کبھی ثابت نہیں ہو کہ نبی ملیں بھی بنایا کرتے تھے یا اُن کی ساری کوششیں اور تہمتیں ارضی ایجادات کی انتہا ہوتی تھیں۔

ایک قرآنی پیشگوئی کا ظہور آج جو اَخْرَجَتْ اَلْاَرْضُ اَلْعَالَمَا کا زمانہ ہے۔ یہ مسیح موعود ہی کے وقت کے لیے مخصوص تھا؛ چنانچہ اب دیکھو کہ کس قدر

ایجادیں اور نئی کائنیں نکل رہی ہیں۔ ان کی نظیر پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملتی ہے۔ میرے نزدیک طاعون بھی اسی میں داخل ہے۔ اس کی جڑ زمین میں ہے۔ پہلا اثر چوہوں پر ہوتا ہے۔ غرض اس وقت زمینی علوم کمال تک پہنچ رہے ہیں۔ توین اسلام کی حد ہو چکی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس پچاس ساٹھ سال میں جس قدر کتابیں، اخبار، رسالے توین اسلام میں شائع ہوئے ہیں، کبھی ہوئے تھے؟ پس جب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، تو کوئی مومن نہیں بنتا۔ جب تک کہ اس کے دل میں غیرت نہ ہو۔ بے غیرت آدمی دیوث ہوتا ہے۔

عبادتِ محبت ہی کا دوسرا نام ہے اگر اسلام کی عزت کے لیے دل میں محبت نہیں ہے، تو عبادت بھی بے سود ہے، کیونکہ عبادتِ محبت

ہی کا دوسرا نام ہے۔ وہ تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جس پر کوئی سلطان نازل نہیں ہوا، وہ سب مشرک ہیں۔ سلطان تسلط سے لیا گیا ہے جو دل پر تسلط کرے اس لیے یہاں دلیل کا لفظ نہیں لکھا ہے۔

عبادت کیا ہے جب انتہا درجہ کی محبت کرتا ہے۔ جب انتہا درجہ کی اُمید ہو۔ انتہا درجہ کا خوف ہو۔

یہ سب عبادت میں داخل ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کا اتنا ہی مفہوم نہیں ہے کہ سجدہ نہ کیا جاوے۔ نہیں۔ بلکہ اُس کے مختلف مدارج ہیں۔ اگر کوئی مال سے انتہاء درجہ کی محبت کرتا ہے، تو وہ اُس کا بندہ ہوتا ہے۔ خدا کا بندہ وہ ہے جو خدا کے سوا اور چیزوں کی حد اعتدال تک رعایت کرتا ہے۔ اسلام میں محبتِ اُمید منع نہیں ہے، مگر ایک حد تک۔

اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمادیا ہے کہ جو خدا سے محبت کرتے ہیں اُسی سے ڈرتے اسی سے امید رکھتے ہیں۔ وہ ایک سلطان رکھتے ہیں، لیکن جو نفس کے تابع ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی سلطان نہیں ہے جو حکم طور پر دل کو پکڑے۔ غرض انسان کا کوئی فعل اور قول ہو جب تک وہ خدائی سلطان کا پیرو نہ ہو۔ شرک کرتا ہے۔ پس ہم اپنی کارروائی کی دو طور پر اشاعت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی شہید نہیں ہو سکتا کہ کس قدر پتے جوش اور خالصتہً خدا کو پیش کرتے ہیں۔ یہیں اتفاق نہیں ہوا کہ انگریزی میں کبھی پڑھ سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم کبھی بھی اپنے دوستوں کو تکلیف نہ دیتے، مگر اس میں مصلحت یہ تھی کہ تادوسروں کو ثواب کے لیے بلائیں، ورنہ میری طبیعت تو ایسی واقع ہوتی ہے کہ جو کام میں خود کر سکتا ہوں۔ اُس کے لیے کسی دوسرے کو کبھی کہتا ہی نہیں۔ اگر اُن حضرت مقلی اللہ علیہ وسلم اور چار برس زندگی پاتے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ فوت ہو جاتے۔ دراصل آنحضرت مقلی اللہ علیہ وسلم وہ فتح عظیم جس کا آپ کے ساتھ وعدہ تھا، حاصل کر چکے تھے۔ رَأَيْتَ النَّاسَ يَنْدَحِلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفَؤَا جَا (النصر: ۳) دیکھ چکے تھے۔ آيَتُومَ أَكُنْتُمُ لَكُمْ (المنذہ: ۴) ہو چکا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ اُن کو محروم رکھے، بلکہ یہی چاہا کہ اُن کو بھی ثواب میں داخل کر دے۔ اسی طرح پر اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، تو ہم کو اس قدر خزانے دے دیتا کہ ہم کو پروا بھی نہ رہتی۔ مگر خدا ثواب میں داخل کرتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ سب جو بیٹھے ہیں یہ قہر میں ہی سمجھو، کیونکہ آخر مرنا ہے۔ پس ثواب حاصل کرنے کا وقت ہے۔ میں ان باتوں کو جو خدا نے میرے دل پر ڈالی ہیں۔ سادہ اور صاف الفاظ میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ثواب کے لیے مستعد ہو جاؤ اور یہ بھی مت سمجھو کہ اگر اس راہ میں خرچ کریں گے، تو کچھ کم ہو جاوے گا۔ خدا تعالیٰ کی بارش کی طرح سب کیاں پوری ہو جائیں گی۔ مَنْ لَيَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزال: ۸)۔

یاد رکھو۔ خدا کی توفیق کے بغیر دین کی خدمت نہیں ہو سکتی جو شخص دین کی خدمت کے واسطے شرح صدر سے اٹھتا ہے۔ خدا اس کو صلاح نہیں کرتا۔ غرض خلاصہ یہ ہے کہ ایک پہلو تو میں کر رہا ہوں، دوسرے پہلو کو ہماری انگریزی خواں جماعت نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ اُنھوں نے یہ تجویز کی ہے کہ تجارت کے طریق پر یہ کام جاری ہو جائے۔ دین کی اشاعت ہو جائے گی اور اُن کا کوئی خرچ نہ ہو گا۔ امید ہے کہ خدا

اس کا اجر دے گا۔

یہ صرف اپنی جماعت کے ارادوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ میرا منشاء تو اسی حد تک ہے کہ کسی طرح عرب اور دوسرے ملکوں میں تبلیغ ہو جائے۔ یہ اُمّوں نے اپنی دانست میں سہل طریق مقرر کیا ہے جس کو تجارتی طریق پر سمجھ لیا جائے۔ تجارت کے اُمّوں غالب ہی پر چلتے ہیں۔ بہر حال یہ اُن کا ارادہ ہے۔ میرے نزدیک جہاں تک یہ امر مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ اگر یہ تجویز عمل میں نہ بھی آئے تب بھی یہ کام تو ہو جائے گا۔ بہر حال آپ فوراً کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے۔“

یکم اپریل ۱۹۰۱ء

معرفت اور بصیرت

”اکثر لوگوں کے خطوط آتے ہیں کہ فلاں شخص نے ہم سے یہ سوال کیا اور ہم اس کا جواب نہ دے سکے۔ ایسی حالت میں انسان کچھ مذہب اور کمزور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو۔ آئے دن دس او س میں پڑنا ناقص معرفت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ معرفت اور بصیرت تو ایسی شے ہے کہ انسان فرشتوں سے مصافحہ کر لیتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ معرفت جیسی کوئی طاقت نہیں ہے۔ پروردگار کہاں تک اُدھر جاتے ہیں، لیکن معرفت والا انسان اُن سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور بہت دُور پہنچ جاتا ہے۔ پس اصل مدعا یہی ہے کہ میں وہ یقین حاصل کرنا چاہیے جو اطمینان کے درجہ تک پہنچا دیتا ہے۔ بڑوں اس کے انسان بالکل اُدھورا اور ناقص ہے اور اس کی ترقی کے دروازے بند ہیں۔“

مأمور من اللہ کی محبت ضروری ہے
اپنے وقوت میں کچھ وقت نکال کر آئیں اور یہاں محبت

میں رہ کر اس غفلت کی تلافی کریں جو غیو بوبت کے زمانہ میں پیدا ہوئی ہے اور اُن شبہات کو دور کریں جو اس غفلت کا باعث ہوئے ہیں۔ اُن کا سہی ہے کہ وہ ان کو پیش کریں اور اُن کا جواب ہم سے سنیں۔ بھلا اگر کمزور پتہ جو ابھی دودھ پینے اور ماں کے کنارے عاطفت کا محتاج ہے۔ اس سے الگ کر دیا جائے تو تم اُمید کر سکتے ہو کہ وہ بچ رہے گا۔ کبھی نہیں۔ اسی طرح بلوغ سے پیشتر کے کمال اور معرفت کا حال ہے۔ انسان کمزور بچہ کی طرح ہوتا ہے۔ مأمور من اللہ کی محبت اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اگر وہ اس سے الگ ہو جائے، تو

اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے۔

مرکز میں بار بار آنے کی ضرورت

درحقیقت یہ ایک بہت ہی ضروری امر ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کسی کو توفیق دے اور وہ اس کو سمجھ لے کہ بار بار آنے کی

کس قدر ضرورت ہے۔ اس سے یہی نہ ہو گا کہ وہ اپنے نفس کو فائدہ پہنچائے گا، بلکہ بہتوں کو فائدہ پہنچا سکے گا، کیونکہ جب تک خود ایک معرفت اور بصیرت پیدا نہ ہو وہ دوسروں کو کیا راہ بتلائے گا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض شہیرا بطبع لوگ ایسے آدمیوں کو جن کو بار بار آنے کی عادت نہیں کوئی سوال کرتے ہیں؛ چونکہ انھوں نے جوابات سُنے ہوئے نہیں ہوتے اور صاکت ہو کر نہ صرف خود سخت اٹھاتے ہیں، بلکہ دوسروں کے لیے جو دیکھنے سُننے والے ہوتے ہیں ٹھوکر کا موجب ہو جاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سخت اور سکوت سے ایمان پر ایک زد پڑتی ہے اور اس میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب انسان غلو ہو جاتا ہے، تو وہ غالب کے اثر سے بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات اُس کے دل کو وہ اثر سیاہ کر دیتا ہے اور پھر قاعدہ کے موافق وہ تاریکی بڑھنے لگتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اُنسی میں اُس کو موت آجائے، تو وہ جہنم میں داخل ہوا۔ ان ساری باتوں پر غور کر کے ایک دانشمند اس نتیجہ پر ضرور پہنچے گا کہ اس بات کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ان زہروں کے دور کرنے کے واسطے جو روح کو تباہ کرتی ہیں کسی تریاقِ صحبت کی ضرورت ہے۔ جہاں رہ کر انسان مہلکات کا علم بھی حاصل کرتا ہے اور نجات دینے والی چیزوں کی معرفت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اسی واسطے ایک عرصہ سے میرے دل میں یہ بات ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اپنی جماعت کا امتحان سوالات کے ذریعہ سے ہوں؛ چنانچہ میں نے اس تجویز کا کئی بار ذکر بھی کیا ہے؛ اگرچہ ابھی بھے موقع نہیں ملا، لیکن یہ بات میرے دل میں ہمیشہ رہتی ہے کہ ایک بار سوالات کے ذریعہ آؤ مار دیکھوں کہ جو کچھ ہم پیش کرتے ہیں اس کے متعلق ان کو کہاں تک علم ہے اور انھوں نے ہمارے مقاصد اور اعراض کو کہاں تک سمجھا ہے۔ اور جو اعراض اندرونی یا بیرونی طور پر کیے جاتے ہیں ان کی مداخلت کہاں تک کر سکتے ہیں۔ اگر چالیس آدمی بھی ایسے نکل آئیں جن کے نفس متور ہو جاویں اور پوری بصیرت اور معرفت کی روشنی انہیں مل جائے تو وہ بہت کچھ فائدہ پہنچا سکیں۔

یہ سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہے

میں سولہ سترہ برس کی عمر سے عیسائیوں کی کتابیں پڑھتا ہوں اور ان کے اعتراضوں پر غور کرتا رہا ہوں۔ میں

نے اپنی جگہ ان اعتراضوں کو جمع کیا ہے، جو عیسائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں ان کی تعداد تین ہزار کے قریب پہنچی ہوئی ہے۔ لیکن جب میں ان لوگوں کے اعتراضوں کو پڑھتا ہوں جو میری ذات

کی نسبت کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ ابھی ان اعتراضوں میں پورا کمال نہیں ہوا، کیونکہ خاتم النبیین کی پاک ذات پر جب اس قدر اعتراض کیے گئے ہیں تو ہم مخالفوں کا منہ کیونکر بند کر سکتے ہیں۔ پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری نسبت جس قدر اعتراض کئے جاتے ہیں۔ اُن میں سے ایک بھی ایسا اعتراض نہیں ہے جو اولاً اہم انبیاء پر نہ کیا گیا ہو۔ اگر کسی کو اس میں شک ہو تو وہ میری ذات پر کوئی اعتراض کر کے دکھانے کو کسی پہلے نبی پر نہ کیا گیا ہو، مگر ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ جس قسم کا اعتراض مجھ پر کیا جائے گا یا جواب تک ہونے میں۔ اسی قسم کے اعتراض اُن پر ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے۔ اس لیے اس سلسلہ کی سچائی کے لیے وہی معیار ہے جو انبیاء علیہم السلام کی صداقت کے لیے ہوتا ہے۔

کامل مومن

اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور اُس سے بڑھ کر ہم کس کو شہادت میں پیش کر سکتے ہیں۔ کہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے۔ سولہ یا سترہ برس کی عمر سے عیسائیوں کی کتاب میں پڑھتا رہا ہوں، مگر ایک طرفہ العین کے لیے بھی اُن اعتراضوں نے میرے دل کو مذہب یا متاثر نہیں کیا اور یہ معنی خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ میں جوں جوں ان کے اعتراضوں کو پڑھتا جاتا ہوں اسی قدر اُن اعتراضوں کی ذلت میرے دل میں آتی جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت سے دل حیرت کے شیشہ کی طرح نظر آتا ہے۔ میں نے یہ بھی غور کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس پاک فعل پر یا قرآن شریف کی جس آیت پر مخالفوں نے اعتراض کیا ہے، وہاں ہی حقائق اور حکم کا ایک خزانہ نظر آیا ہے جو کہ ان بد باطن اور خبیث طبیعت مخالفوں کو عیب نظر آیا ہے۔

سنو! انسان کامل اس وقت تک نہیں ہوتا، جب تک کفار کی باتوں سے متاثر نہ ہونے والی فطرت حاصل نہ کرے۔ اور یہ فطرت نہیں ملتی جب تک اُس شخص کی صحبت میں نہ رہے جو گم شدہ متاع کو واپس دلانے کے واسطے آیا ہے۔ پس جب تک کہ وہ اُس متاع کو نہ لے لے اور اس قابل نہ ہو جائے کہ مخالفت باتوں کا اُس پر کچھ بھی اثر نہ ہو، اُس وقت تک اُس پر حرام ہے کہ اس کی صحبت سے الگ ہو، کیونکہ وہ اُس بچہ کی مانند ہے جو ابھی ماں کی گود میں ہے اور صرف دودھ ہی پراس کی پرورش کا انحصار ہے۔ پس اگر وہ بچہ ماں سے الگ ہو جاوے، تو فی الفور اُس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح اگر وہ صحبت علیحدہ ہوتا ہے تو خطرناک حالت میں جا پڑتا ہے۔ پس بچہ اُس کے کہ دوسروں کو دُور ست کرنے کے لیے کوشش کر سکتا ہو۔ خود اُن متاثر ہو جاتا ہے اور اُوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہم کو دن رات حیل اور افسوس ہی ہے کہ لوگ بار بار یہاں آئیں اور دیر تک صحبت میں رہیں۔ انسان کامل ہونے کی حالت میں اگر ملاقات کم کر دے اور تجربہ سے دیکھ لے کہ قوی ہو گیا ہوں تو اس وقت اُسے جائز ہو سکتا ہے کہ ملاقات کم کر دے

کیونکہ بعید ہو کر بھی قریب ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب تک کمزوری ہے وہ خطرناک حالت میں ہے۔ دیکھو اس قدر لوگ عیسائی ہو گئے ہیں جن کی تعداد سینٹس لاکھ تک پہنچی ہے۔ میں نے ایک بشپ کے یکم کا خلاصہ پڑھا تھا۔ اس نے بیان کیا ہے کہ ہم میں لاکھ عیسائی کرپکے ہیں، تو یہ لوگ اس قسم کے تھے جو دوسروں کے اعتراضات سے متاثر ہو گئے اور ایمان کمزور ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے مذہب کو باعث سے چھوڑ بیٹھے اور عیسائیت کو قبول کر لیا۔ سراج الدین عیسائی بھی ایسے ہی آدمیوں میں سے تھے یہ لوگ کسی صادق کی محبت میں کامل زمانہ نہیں گزارتے اور طرح طرح کی خواہشوں کے اسیر اور پابند ہو کر اپنے مذہب اور ایمان جیسی قیمتی چیز کے بدلے عیسائیت خرید لیتے ہیں۔

غرض میرے دشمنوں اور مخالفوں کی تعداد ابھی ایسی خطرناک پیدا نہیں ہوئی جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اسلام میں سے نکل کر پیدا ہو گئے ہیں۔ مقتدر علی اور عماد الدین وغیرہ نے کونسی کسراتی رکھی ہے اللہ میں تو سچ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ مجھے اپنی دشمنی اور اپنی توہین یا عزت اور تعظیم کا تو کچھ بھی خیال نہیں ہے۔ میرے لیے جو امر سخت ناگوار ہے اور ملال خاطر کا موجب ہمیشہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل اور پاک انسان کی توہین کی جاتی ہے۔ اس صادقوں کے مزار سر اسرمدی کو کاذب کہا جاتا ہے۔ یہ امر ہے جو میرے لیے ہمیشہ غم کا باعث رہا ہے۔ اس لیے میں اسی فکر میں رہتا ہوں کہ اس مڑہ پرست قوم کے ذہل اور مڑھ کو کھول کر ایسا دکھادیا جائے کہ سب کھلا کھلا دیکھ لیں۔ کل مجھے خیال آیا کہ سورج مڑھ کے کام میں نیکنار القلیبب تو آیا ہے پر یقتل الخخنیر کیوں آیا ہے۔ تو یہی سمجھ میں آیا کہ یہ تفتیش عبارت کے طور پر آیا ہے۔ وہ لوگ جو مرتد ہوئے ہیں۔ ان کے بدلے چونکہ خراب تھے۔ اس لیے ایسے بد اتفاق بھی ان کو پیش آتے گئے۔ یہاں تک کہ آخر مرتد ہو گئے اور صرف اپنے نفس کے فلام ہو کر زندگی بسر کرنے لگے۔

تربیاتی محبت

وہ آدمی جو کسی تربیاتی محبت میں ہے اور اس طرح رہے جو رہنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو ایسے زہروں سے بچا لیتا ہے اور یہ بات کہ انبیاء علیہم السلام کی یا آسمانی کتابوں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ بہت صاف امر ہے۔ دیکھو۔ آنکھ میں بھی ایک روشنی اور نور ہے، لیکن وہ سورج کی روشنی کے بغیر دیکھ نہیں سکتی۔ آنکھ خدا نے دی ہے ساتھ ہی دوسری روشنی بھی پیدا کر دی ہے، کیونکہ یہ نور دوسرے نور کا محتاج ہے۔ اسی طرح اپنی عقل جب تک آسمانی نور اور بعیرت اس کے ساتھ نہ ہو کچھ کام نہیں دے سکتی۔ نادان ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ہم قرآن و عقل سے بھی کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا نے جو طریق مقرر کیا ہے۔ اس کو مختار کی نگاہ سے مت دیکھو بہت سے اسرار اور امور ہیں جو مجھ پر کھولے گئے ہیں۔ اگر میں ان کو بیان کروں تو خاص آدمیوں کے سوا جو محبت

میں رہتے ہیں باقی حیران رہ جائیں۔

پس ان لوگوں کو دیکھ کر حیرت اور رونا آتا ہے جو کسی صادق کی پاک محبت میں نہیں رہے ان لوگوں کو جو ذاتیات پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایک اعتراض تو دکھائیں جو پہلے کسی نبی پر نہ کیا گیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اعتراض آریوں نے کیے ہیں، کیا وہ ان اعتراضوں سے جو مجھ پر ہونے بڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ حضرت مسیحؑ پر یہودیوں نے جس قدر اعتراض کیے ہیں یا آریوں نے کئے ہیں۔ وہ دیکھو۔ کس قدر ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر جس قدر الزام لگاتے جانتے ہیں، ان کا تو شمار کرو۔

منہاج نبوت پر قائم سلسلہ کی مخالفت ہاں منہاج نبوت پر جو سلسلہ قائم ہوگا۔ مزود ہے کہ اس پر ایسے الزام لگائے جائیں۔ مگر آخر

خدا تعالیٰ اپنے مأمور مقبول اور مطہر کی تعظیم کر دیتا ہے اور دکھا دیتا ہے کہ وہ ان الزاموں سے بالکل پاک ہے۔ مقررین کی آنکھ اور دل نے دھوکا کھایا ہے۔ یہ لوگ جو اصل مقصد کو چھوڑ کر ذاتیات پر اعتراض کرنے لگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ خدا کا فرستادہ اپنے ساتھ دلائل اور براہین پُر زور رکھتا ہے اس کی ہر ایک بات سچی اور محکم ہوتی ہے اور ایسے تائیدی نشان اُس کے لیے ظاہر ہوتے ہیں کہ دوسرے اُن سے عاجز رہ جاتے ہیں۔ اس لیے مخالفت جب کوئی راہ گریز نہیں پاتے، تو ریک مذر کرنے لگتے ہیں اور بیہودہ نکتہ چینی شروع کرتے ہیں۔ جن میں سے اکثر تو افراہوتے ہیں۔ اور بعض ایسے امور اور معاملات ہوتے ہیں جو کہ ان کے تصور فہم کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح پر جب ہمارے مخالفوں نے دیکھا کہ جو بات ہے، وہ معقول ہے اور دلائل اور براہین کے ساتھ موکد کی جاتی ہے۔ پھر قسماً ان شریف ہمارے ساتھ ہے۔ احادیث ہمارے ساتھ ہیں۔ عقل اور قانون قدرت ہماری تائید کرتے ہیں۔ اور ان سب کے بڑھ کر ہزاروں آسانی نشان ہماری تائید میں ظاہر ہوتے۔ وہ نشانات بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشگوئی بیان فرمائے تھے، پورے ہوتے اور ان کے علاوہ اور صدائے نشانات خود ہمارے ہاتھ پر پورے ہوتے۔

اب جبکہ یہ چاروں طرف سے گھر گئے یعنی زمانہ شہادت دے اٹھا کہ اس وقت مأمور من اللہ کی ضرورت ہے اور ضرورت وقت اور واقعات پیش آمدہ نے بتا دیا کہ یہ زمانہ مسیح موعود ہی کا ہے۔ اس کی تائید بزرگانِ ملت کے کشوف، رویا اور اہتمامات سے بھی ہو گئی اور قرآن شریف ہماری ہی تائید میں ثابت ہوا اور دن بدن اس سلسلہ کی ترقی بھی ہوتی جاتی ہے۔ تب ان مخالفوں نے یہ چال بدلی کہ اور تو

کہیں ہاتھ پڑنے کی جگہ باقی نہیں ہے ذاتیات پر ہی گفتگو شروع کر دی اس خیال سے کہ انسان جلد تر اس طرز سے متاثر ہو جاتا ہے، مگر کیا ان احمقوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ عیسائی بھی ایسے ہی اعتراض کرتے ہیں۔ آریوں کی ایک چھوٹی سی کتاب میں نے دیکھی جو حضرت موسیٰ کے متعلق انھوں نے لکھی ہے۔ انھوں نے اس میں بہت سے اعتراض کئے ہیں کہ بہت سی باتیں انھوں نے نقل کرائیے۔ مصرلوں کا مال لے گئے۔ وعدہ خلافی کی۔ جھوٹ بولا معاذ اللہ غرض کوئی بڑے سے بڑا گناہ نہیں، جو ان کے ذمہ نہ لگایا گیا ہو۔ گویا وہ ان کو ذیل کرنا چاہتے ہیں۔

میں کہہ چکا ہوں کہ جب یہ لوگ نبوت کے طریق پر کامیاب نہیں ہوتے اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو یہ ایسے ہی اعتراض کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت یسوع علیہ السلام کے متعلق جو کتاب پڑھی گئی تھی، اُس نے کیا کسر باقی رکھی ہے اور ایسا ہی وہ اخبار جو آزاد خیال لوگوں کا میاں آتا ہے۔ وہ کس قدر ہنسی اڑاتا ہے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ صدق اور سچائی کے شعلے دم لینے نہیں دیتے، تو موٹی عقل والوں کو یہ لوگ دھوکا دینے لگتے ہیں اور اپنے خیال میں ایک حد تک یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جس قدر عیسائی ہوتے ہیں۔ اس کا یہی باعث ہے۔ جب تک انسان کو ان علوم پر اطلاع نہ ہو۔ جو تسمی اور اطمینان کا موجب ہوتے ہیں اور انسان کو یقین کی حد تک پہنچاتے ہیں۔ ایسے خطرات اور توہمات کے پیش آنے کا اندیشہ ہی اندیشہ ہے۔

روحانی تعلق کا کمال

دنیا میں دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک جسمانی تعلقات۔ جیسے ماں باپ بھائی بہن وغیرہ کے تعلقات۔ دوسرے روحانی اور دینی تعلقات۔ یہ دوسری قسم کے تعلقات اگر کمال ہو جائیں، تو سب قسم کے تعلقات سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اور یہ اپنے کمال کو تب پہنچتے ہیں۔ جب ایک عرصہ تک محبت میں رہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت صحابہؓ کی تھی، اس کے یہ تعلقات ہی کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ جو انھوں نے نہ وطن کی پروا کی اور نہ اپنے مال و املاک کی اور نہ عزیز و اقارب کی۔ یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑی، تو انھوں نے بھیڑ بکری کی طرح اپنے سر خدا کی راہ میں رکھ دیتے۔ وہ شدید مصائب جو ان کو پہنچ رہے تھے۔ ان کے برداشت کرنے کی قوت اور طاقت ان کو کیونکر ملی۔ اس میں یہی سبب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات بہت گہرے ہو گئے تھے۔ انھوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا، جو آپؐ لے کر آئے تھے اور پھر دنیا و دُعا کی ہر ایک چیز ان کی نگاہ میں خدا تعالیٰ کے تقار کے مقابلہ میں کچھ سستی رکھتی ہی نہیں تھی۔

یاد رکھو جب سچائی پوسے طور پر اپنا اثر پیدا کر لیتی ہے، تو وہ ایک نور ہو جاتی ہے جو ہر ایک تاریکی میں اُس کے اقتدار کرنے والے کے لیے رہنما ہوتا ہے اور ہر مشکل میں بچاتا ہے۔

ذاتی حملے عجز کا ثبوت ہیں ذاتی حملوں کا جو بغض اور حسد کی بنا پر کئے جاتے ہیں اور سچائی کے مقابلے سے عاجز آکر کمینہ اور سفیہ لوگ کرتے ہیں، اُن پر ہی

اثر ہوتا ہے جنہوں نے سچائی کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہوتا اور سچائی نے اُن کے دل کو متور نہیں کیا ہوتا۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ انسان اس حد تک پڑ مڑہ ہوتا ہے جب تک سچائی کو سمجھا ہوا نہیں، بچوں جوں وہ اُسے سمجھتا جاتا ہے اس میں ایک تازگی اور گفتگی آتی جاتی ہے اور روشنی کی طرف آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب بالکل سمجھ لیتا ہے پھر تاریکی اس کے پاس نہیں آتی ہے۔ تاریکی تاریکی کو پیدا کرتی ہے۔ اندرونی روشنی اور روشنی کو لاتی ہے۔ اسی واسطے تاریکی کو شیطان سے تشبیہ دی ہے اور روشنی روح القدس سے مشابہ ہے۔ اسی طرح معرفت اور یقین کی روشنی جہاں قائم ہو جاتی ہے، وہاں تاریکی نہیں رہتی۔

استغفار اور دعاؤں میں لگ جاؤ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کبھی یہاں آؤ۔ ملک کی حالت خطرناک ہو رہی ہے۔ طاعون

بڑے زور کے ساتھ پھیلی جاتی ہے اور اُس کے دورے بعض اوقات ساٹھ ساٹھ، ستر ستر برس تک ہوتے رہتے ہیں اور شہروں کے شہر تباہ کر دیتی ہے۔ مولوی صاحب کے پاس ہی ایک خط آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گاؤں بالکل خالی ہو گئے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ ایک دو سال میں رخصت ہو جانے لگی۔ یہ اپنا اثر کر کے جاتی ہے۔ پھر ہمارے ٹومک سے دُور نہیں اس وقت پانچ منٹے مبتلا ہو رہے ہیں۔

پس بے خوف ہو کر مت رہو۔ استغفار اور دعاؤں میں لگ جاؤ اور ایک پاک تبدیلی پیدا کرو۔ اب غفلت کا وقت نہیں رہا۔ انسان کو نفس جھوٹی تسلی دیتا ہے کہ تیری عمر لمبی ہوگی۔ موت کو قریب سمجھو۔ خدا کا وجود برحق ہے۔ جو ظلم کی راہ سے خدا کے حقوق دُور کر دیتا ہے، وہ ذلت کی موت دیکھے گا۔ اب جیسا کہ سورہ فاتحہ میں تین گروہ کا ذکر ہے۔ ان تین کا ہی مزہ چکھا دے گا۔ اس میں جو آخر تھے، وہ مقدم ہو گئے۔ یعنی منافقین۔ اسلام وہ تھا کہ ایک شخص مُردہ ہو جاتا، تو قیامت برپا ہو جاتی تھی، مگر اب بیس لاکھ عیسائی ہو چکے ہیں اور خود ناپاک ہو کر پاک وجود کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ پھر مغضوب کا نونہ طاعون سے دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ کا گروہ ہو گا۔

یہ قاعدہ کی بات ہے اور خدا کی قدیم سے سنت چلی آتی ہے کہ جب وہ کسی قوم کو غائب کر کے کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، تو اس قوم میں سے ایک گروہ ضرور خدا کی خلافت درزی کرتا ہے۔ کوئی قوم ایسی دکھاؤ کہ جس کو کہا گیا کہ تم یہ کام نہ کرنا اور اس نے نہ کیا ہو۔ خدا نے یہودیوں کو کہا کہ تحریف نہ کرو۔ اُنہوں نے تحریف کی۔ قرآن شریف کی نسبت یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا اِنَّا نَحْنُ مُنْزِلُوْنَ الْكِتَابِ وَآلَا نَحْنُ فَظُنُّوْنَ (الجمہور ۱۰)

غرض و مائد میں لگے رہو کہ خدا تعالیٰ انہیں علیہم کے گردہ میں داخل کرے۔

اپریل ۱۹۰۱ء

کشف الہام کی حقیقت

نشی الہی بخش صاحب وغیرہ لوگوں کی اپنی بعض حالتوں سے دھوکا کھا جانے کی نسبت گفت گو مئی۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود

علیہ السلام نے فرمایا :

عام طور پر رویا اور کشوف اور الہام ابتدائی حالت میں ہر ایک کو ہوتے ہیں، مگر اس سے انسان کو یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ وہ منزل مقصود کو پہنچ گیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ فطرت انسانی میں یہ قوت رکھی گئی ہے کہ ہر ایک شخص کو کوئی خواب یا کشف یا الہام ہو سکے، چنانچہ دیکھا گیا کہ بعض دفعہ نقار، ہنود اور بعض فارسی فاجر لوگوں کو بھی خوابیں آتی ہیں اور بعض دفعہ سچی بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے خود ان لوگوں کے درمیان اس حالت کا کچھ نمونہ رکھ دیا ہے جو کہ اولیاء اللہ اور انبیاء اللہ میں کامل طور پر ہوتا ہے تاکہ یہ لوگ انبیاء کا صاف انکار نہ کر بیٹھیں کہ ہم اس علم سے بے خبر ہیں۔ اتمام حجت کے طور پر یہ بات ان لوگوں کو دی گئی ہے تاکہ انبیاء کے دعوای کو شک و حیرت اقرار کر لے کہ ایسا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کیونکہ جس بات سے انسان بالکل نا آشنا ہوتا ہے اس کا وہ جلدی انکار کر دیتا ہے مثلاً زوی میں ایک اندے کا ذکر ہے کہ اُس نے یہ کہنا شروع کیا کہ آفتاب دراصل کوئی شے نہیں لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر آفتاب ہوتا تو کبھی میں بھی دیکھتا۔ آفتاب بولا کہ اے اندے، تو میرے وجود کا ثبوت مانگتا ہے۔ تو پہلے خدا سے دعا کر کہ وہ تجھے آنکھیں بخشے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ اگر وہ انسان کی فطرت میں یہ بات نہ رکھ دیتا تو نبوت کا مسئلہ لوگوں کو کیونکر سمجھ میں آتا۔ ابتدائی رویا یا الہام کے ذریعہ سے خدا بندہ کو بلانا چاہتا ہے، مگر وہ اس کے واسطے کوئی حالت قابلِ تعلق نہیں ہوتی، چنانچہ علم کو الہامات ہوتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ تَوَشَّعْنَا لِرَفْعَتِهِ ثَابِت ہوتا ہے کہ اس کا رفع نہیں ہوا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ کوئی برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ ابھی تک نہیں بنا تھا۔ یہاں تک کہ وہ گر گیا ان الہامات وغیرہ سے انسان کچھ بن نہیں سکتا۔ انسان خدا کا بن نہیں سکتا جب تک کہ ہزاروں موتیں اُس پر نہ آویں اور بیضہ بشریت سے وہ نکل نہ آئے۔

اس راہ میں قدم مارنے والے انسان تیری قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو دین العجاز رکھتے ہیں یعنی بڑھیا عورتوں کا سائب نماز پڑھتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں۔ تہران شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ انھوں نے تعلیمی امر کو مضبوطی سے پکڑا ہے اور اس پر قائم ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس سے آگے بڑھ کر معرفت کو چاہتے ہیں اور ہر طرح کوشش کرتے ہیں اور وفاداری اور ثابت قدمی دکھاتے ہیں اور اپنی معرفت میں انتہائی درجہ کو پہنچ جاتے ہیں اور کامیاب اور بائرا ہو جاتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جنھوں نے دین العجاز کی حالت میں رہنا پسند نہ کیا اور اس سے آگے بڑھے اور معرفت میں قدم رکھا مگر اس منزل کو نباہ نہ سکے اور راہ ہی میں ٹھوکر کھا کر گر گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ ادھر کے رہے، نہ اُدھر کے رہے۔ ان لوگوں کی مثال اُس آدمی کی طرح ہے جس کو پیاس لگی ہوئی تھی اور اس کے پاس کچھ پانی تھا، پر وہ پانی بھی گدلا تھا تاہم وہ پانی پیتا تو مرنے سے بچ جاتا۔ کسی نے اُس کو خبر دی کہ پانچ سات کوں کے فاصلہ پر ایک چشمہ صاف ہے۔ پس اُس نے وہ پانی جو اُس کے پاس تھا پھینک دیا اور وہ صاف چشمہ کے واسطے آگے بڑھا۔ پر اپنی بے مبری اور بد بختی اور ضلالت کے سبب وہاں نہ پہنچ سکا۔ دیکھو اُس کا کیا حال ہوا، وہ ہلاک ہو گیا اور اُس کی ہلاکت نہایت ہولناک ہوئی یا ان حالتوں کی مثال اس طرح ہے کہ ایک کنواں کھودا جا رہا ہے۔ پہلے تو وہ صرف ایک گڑھا ہے جس سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ آنے جانے والوں کے واسطے اس میں گر کر تکلیف اٹھانے کا خطرہ ہے۔ پھر وہ اور کھودا گیا یہاں تک کہ کیڑا اور خراب پانی تک وہ پہنچا۔ پر وہ کچھ فائدہ نہیں۔ پھر جب وہ کابل ہوا اور اس کا پانی مصفا ہو گیا، تو وہ ہزاروں کے واسطے زندگی کا موجب ہو گیا۔ یہ جو فیر اور گدلی نشیں بنے بیٹھے ہیں۔ یہ سب لوگ ناقص حالت میں ہیں۔ انبیاء مصفا پانی کے بابک ہو کر آتے ہیں۔ جب تک خدا کی طرف سے کوئی کچھ لے کر نہ آوے، تب تک بے سود ہے۔ الہی بخش صاحب اگر موسیٰ بنتے ہیں، تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے موسیٰ بننے کی علت غائی کیا ہے۔ جو لوگ خدا کی طرف سے آتے ہیں، وہ مزدور کی طرح ہوتے ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں اور علوم پھیلاتے ہیں اور تیری محسوس نہیں کرتے اور دست اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھتے۔

۱۹ اپریل ۱۹۰۱ء

۱۹ اپریل ۱۹۰۱ء کو لاہور سے فورٹن کالج اور امریکن مشن کے دوپادری مع ایک ایسی عیسائی کے قادیان

آئے تھے۔ وہ حضرت مسیح موعودؑ سے بھی ملے اور انھوں نے کچھ سوالات حضورؑ سے کیے جن کا جواب حضرت اقدس دیتے رہے۔ ہم چونکہ بعد میں پہنچے تھے، اس لیے ابتدائی سوال اور اس کا جواب نہ لکھ سکے۔ ہمارے ایک بھائی نے اُسے لکھا تھا، مگر انھوں نے کہ وہ اس کو محفوظ نہ رکھ سکے اور وہ کاغذ ان سے گم ہو گیا۔ اگر بعد میں مل گیا، تو ہم اُسے بھی درج کر دیں گے۔ بہر دست ہم اس مقام سے درج کرتے ہیں، جہاں سے ہم نے سسٹنہ قلمبند کیا۔ (ایڈیٹر)

مأمور الہی خود نشان ہوتا ہے نبیوں سے بہت نشانات مانگنے والوں نے نشان مانگے انھوں نے اُن کے جواب میں یہی کہا کہ عقلمند ایسے سوال نہیں کرتے

بلکہ مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں تو ایسے موقع پر جیسا انجیل سے پتہ لگتا ہے، بہت سختی پائی جاتی ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ جو شخص خدا کی طرف سے آتا ہے، وہ نشانات لے کر آتا ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ خود ایک نشان ہوتا ہے۔ لیکن تھوڑے ہوتے ہیں جو ان نشانات کا مدہ اٹھاتے اور ان کو شناخت کرتے ہیں مگر تھوڑے ہی عرصہ بعد دنیا دیکھ لیتی ہے کہ وہ کیسے عظیم الشان نشانات کے ساتھ آیا ہے یقیناً سمجھ لیں کہ وہ نہیں مرتبا۔ جب تک دنیا پر ثبات نہ کرے کہ وہ صاحب نشان ہے۔

مأمورین کی دو قسمیں

سوال :- آپ کی سمجھ میں خدا کا کلام کیا ہے۔ یعنی کیا آپ بھی کچھ نوشتے چھوڑ جائیں گے۔ جیسے انجیل یا قدرتیت ہے؟

جواب حضرت اقدس :- بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ مأمور ہو کر دنیا کی اصلاح کے واسطے آتے ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو صاحب شریعت ہوتے ہیں اور ایک نئی شریعت قائم کرتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ وہ خدا تعالیٰ سے ہمکلام ہوتے تھے اور مأمور ہو کر آئے تھے، مگر ان کو ایک شریعت دی گئی جس کو آپ تو لات کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی۔

مگر ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے ہمکلام تو ہوتے ہیں اور ان صاحب شریعت نبیوں کی طرح وہ بھی اصلاح خلق کے لیے آتے ہیں۔ اور اپنے وقت پر ضرورت حقہ کے ساتھ آتے ہیں، مگر وہ صاحب شریعت نہیں ہوتے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے بلکہ اسی موسوی شریعت کے پابند تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی لغو کام نہیں کرتا۔ جب اُس کا زندہ کلام موجود ہو اور ایک مستقل شریعت وقت کی ضرورت کے موافق موجود ہو تو دوسری کوئی شریعت نہیں دی جاتی، لیکن

ہاں اس وقت تو ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ جب اہل دُنیا کے دلوں سے خدا کی محبت سرد ہو جائے اور اعمالِ صالحہ کی بجائے چند زمیں رہ جائیں۔ تقویٰ اور اخلاقی فاضلہ نہ رہیں۔ اس وقت خدا تعالیٰ ایک شخص کو مبعوث کرتا ہے۔ جو اسی شریعت پر عمل درآمد کی ہدایت کرتا ہے اور اپنے عملی نمونہ سے اس شریعت کی کھوتی ہوتی غفلت اور بزدلی کو پھر لوگوں کے دلوں میں قائم کرتا ہے۔ اس کے مناسب حال اس میں سب باتیں موجود ہوتی ہیں وہ خدا تعالیٰ سے ہر کلامی کا شرف رکھتا ہے۔ کلامِ الہی کا مغز اُسے عطا ہوتا ہے اور شریعت کے سلسلہ پر اُسے اطلاع دی جاتی ہے۔ وہ بہت خوارق اور نشان لے کر آتا ہے۔ غرض ہر طرح سے معزز اور محترم ہوتا ہے، مگر دُنیا اس کو نہیں پہچانتی۔ جیسے جیسے کسی کو آنکھیں ملتی جاتی ہیں وہ اُس کو اسی حد تک شناخت کرتا جاتا ہے۔

ماورین کی مخالفت یہ امر انسانی عادت میں داخل ہے کہ جب کوئی نیا انسان اُس کو سامنے آتا ہے، تو آنکھیں اُس کو تاثر دیتی ہیں کہ یہ اُس کا قد ہے۔ یہ رنگ ہے، آنکھیں ایسی ہیں۔ صورت شکل ایسی ہے۔ غرض ہر سے لے کر پیر تک اس کو تاثر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ نظریں محدود ہو کر آخر کار اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو وہ معمولی انسان ہوتے ہیں۔ تمام حوارج بشری اور مزدیات اُن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ وہ فوق الفوق باتیں بتاتے ہیں دُنیا کی نظریں وہ اچنبھا ہوتی ہیں۔ اس لیے انکار کیا جاتا ہے۔ ان کو خیر سمجھا جاتا ہے۔ اُن سے ہنسی کی جاتی، ہر قسم کی تکالیف اور ایذا رسانی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔

میں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ آپ کے دل میں حضرت موسیٰ اور حضرت یسوع کی ہی بڑی عزت کیوں نہ ہو، لیکن جس جگہ میں بیٹھا ہوں اگر آج اسی جگہ حضرت موسیٰ یا حضرت یسوع ہوتے، تو وہ بھی اسی نظر سے دیکھے جاتے جس نظر سے میں دیکھا جاتا ہوں۔ یہی بعید ہے کہ ہر نبی کو دکھ دیا گیا اور مزدی امر ہے کہ ہر ایک جو خدا کی طرف سے مامور اور مُرسَل ہو کر آوے وہ اپنی قوم میں کیسا ہی معزز اور امین اور صادق ہو، لیکن اُس کے دعوے کے ساتھ ہی اُس کی تکذیب شروع ہو جاتی اور اُس کی تذلیل اور ہلاکت کے منصوبے ہونے لگتے ہیں۔ مگر ہاں جیسے یہ لازمی امر ہے کہ اُن کی تکذیب کی جاتی، اُن کو دکھ دیا جاتا ہے۔

یہ بھی سچی اور یقینی بات ہے کہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ ان کی جماعتیں مستحکم ہو جاتی ہیں۔ وہ دنیا میں صداقت کو قائم کر دیتے ہیں اور راستبازی کو پھیلا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے بعد ایک زمانہ آتا ہے کہ ایک دُنیا اُن کی طرف ٹوٹ پڑتی اور اُن تعینات کو قبول کر لیتی ہے، جو وہ لے کر آتے ہیں۔ گولپنے زمانہ میں ان کو دکھ دینے میں کوئی کسر نہ رکھی گئی ہو۔ اور نہیں رکھی جاتی۔ ہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جنھوں

لے زور کر دیا۔ وہ دانشمند تھے، نہیں۔ ہرگز نہیں۔ یہ صرف زمانہ کی خاصیت ہے کہ ان کو دانشمند کہا جاتا ہے۔ ورنہ ان سے بڑھ کر بے وقوف اور سطحی خیال کے اور کون لوگ ہوں گے جو حق کو جھٹلا کر دانشمند بنتے ہیں۔ یہ ایک فطرت کی کمی ہوتی ہے۔ جو کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح ان کو ذلیل کیا جاوے۔ اسی طرح خیالی طور پر اس قسم کے جمع کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم حیات گئے اور خدا کے راستبازوں کے مقابلہ میں ہم کامیاب ہو گئے، حالانکہ وہی ذلیل نامراد اور مغلوب ہوتے ہیں۔ آخر انجام دکھا دیتا ہے اور ایک روشن فیصلہ نمودار ہو جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ راستباز کی کامیابی مخالفوں کی سفاہت اور جہالت پر مہر کر دیتی ہے کہ وہ جس قدر احترام کرتے تھے اپنی نادانی سے کرتے تھے۔

میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ جو خدا کی طرف سے مانور ہو کر آتے ہیں۔ دنیا ان کو کم پہچانتی ہے۔ بخیران لوگوں کے جو دیکھنے کی آنکھیں رکھتے ہیں۔ ان کو دوسرے دیکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو ان ہی میں سے کھاتے پیتے حوارج بشری کے رکھنے والے انسان ہوتے ہیں۔

میں کوئی جدید شریعت لے کر نہیں آیا اور یہ بات کہ میرے فرائض باقی رہیں گے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ خدا کی طرف سے مانور ہو کر آنے والے لوگوں کے دو طبقہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو صاحب شریعت ہوتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ایک وہ جو احیائے شریعت کے لیے آتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل شریعت لے کر آئے۔ جو نبوت کے خاتم تھے۔ اس لیے زمانہ کی استعدادوں اور قابلیتوں نے ختم نبوت کر دیا تھا۔ پس حضور علیہ السلام کے بعد ہم کسی دوسری شریعت کے آنے کے قابل ہرگز نہیں۔ ہاں جیسے ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ تھے۔ اسی طرح آپ کے سلسلہ کا خاتم جو خاتم الخلفاء یعنی مسیح موعود ہے۔ مزدوری تھا کہ مسیح علیہ السلام کی طرح آتا۔ پس میں وہی خاتم الخلفاء اور مسیح موعود ہوں۔ جیسے مسیح کوئی شریعت لے کر نہ آتے تھے، بلکہ موسیٰ شریعت کے احیاء کے لیے آئے تھے۔ میں کوئی جدید شریعت لے کر نہیں آیا اور میرا دل ہرگز نہیں مان سکا کہ قساکان شریعت کے بعد اب کوئی اور شریعت سسکتی ہے کیونکہ وہ کامل شریعت اور خاتم الکتاب ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے مجھے شریعت محمدی کے احیاء کے لیے اس صدی میں خاتم الخلفاء کے نام سے مبعوث فرمایا ہے۔ میرے الہامات جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہوتے ہیں اور جو ہمیشہ لاکھوں انسانوں میں شائع کئے جاتے ہیں اور چھاپے جاتے ہیں اور ضائع نہیں کئے جاتے۔ وہ ضائع نہ ہوں گے۔ اور

وہ قائم رہیں گے۔

اشاعت مذہب کا بہترین طریق

سوال : آپ کی رائے میں مذہب کے پھیلانے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟

جواب : میرے نزدیک اشاعت مذہب کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ مذہب اپنی خوبوں اور حسن کی وجہ سے خودی روح کا اند چلا جاوے اور اس کے لیے بیرونی کوشش کرنی نہ پڑے۔ مثلاً بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اپنی روشنی کی وجہ سے خود بخود نظر آتی ہیں۔ جیسے سورج، چاند، ستارے وغیرہ۔ اور ایک دھیزلیں ہیں جو ان روشنیوں کے بغیر نظری نہیں آسکتی ہیں۔ مثلاً چرند پرند وغیرہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جب تک روشنی نہ آوے۔ پس سچا مذہب اپنی روشنی اور حقانیت و صداقت کے نور سے خود بخود شناخت ہو کر رُوحوں میں اُترتا جاتا ہے اور دلوں کو اپنی طرف کھینچتا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تعلیم ایک بڑا نشان ہے۔ جس مذہب کے ساتھ تعلیم کا نشان نہیں ہوتا، اُس کے دوسرے نشان فائدہ پہنچا نہیں سکتے۔ آسمانی تعلیم اپنے اندر ایک روشنی اور نور رکھتی ہے۔ وہ انسانی طریقوں سے بالاتر ہوتی ہے۔ ایک انسان جب بچہ ہی مر جاوے اور گندی زندگی سے نکل آوے۔ اس وقت وہ خدا میں زندگی پاتا ہے اور سچے مذہب کا نشان محسوس کرتا ہے، مگر خدا کے فضل کے سوا یہ کس کا کام ہے کہ گندی زندگی سے مرکز نئی زندگی پاوے۔ یہ اس خدا کے ہاتھ سے ہوتا ہے، جس نے دُنیا کو زندگی بخشی ہے۔ وہ جس انسان کو مبعوث کرتا ہے، پہلے اُس کو یہ زندگی عطا کرتا ہے۔ وہ بظاہر دُنیا میں ہوتا ہے اور دُنیا کے لوگوں سے ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس دُنیا کا انسان نہیں ہوتا۔ وہ خدا تعالیٰ کی چادر کے نیچے ہوتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ اُس کے مناسب حال تعلیم اس کو دیتا ہے۔ جس کو اسی مناسبت کے لوگ سمجھتے ہیں۔ اس میں گند، نفس پرستی، ظلم اور شہوانی خواہشات کو پورا نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ پاک باتیں ہوتی ہیں جو انسان پر ایک موت وارد کر کے اُس کو ایک نئی زندگی عطا کرتی ہیں جس سے اس کو گناہ سوز فطرت بل جاتی ہے۔ وہ ہر ایک قسم کی بناپاکی اور گند سے نفرت کرتا ہے اور خدا تعالیٰ میں زندگی بسر کرنے میں راحت اور لذت پاتا ہے۔ پس میرے نزدیک سچا مذہب اپنی اشاعت کا آپ ہی کفیل ہے۔ اس کے لیے کسی خارجی کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اُس کی صداقت کے اظہار کا ذریعہ وہ لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کی طرف سے اُسے لے کر آتے ہیں۔ مقابلہ کے وقت ان کو غلبہ ملتا ہے، جو بطور نشان کے ہوتا ہے۔ اُن کی آمد اس وقت ہوتی ہے، جب دُنیا حق اور نور کے لیے بھوکی پیاسی ہوتی ہے۔ غرض عمدہ تعلیم اور کامل نور جو اس تعلیم کی عمر کی کا زندہ ثبوت ہوتا ہے، وہی اشاعت کا بہترین طریق ہے۔“

روحانی زندگی پانے کا طریق

سوال : ہم آپ کو بہت تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ یہ روحانی زندگی کس طرح مل سکتی ہے؟
جواب : خدا کے فضل سے۔

سوال : ہمیں کچھ کہنا چاہیے کہ روحانی زندگی ہم کو مل جاوے؟

جواب : ہاں۔ دُعا کی بہت بڑی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ہی نیک محبت میں رہنا چاہیے۔ سب تقصیروں کو چھوڑ کر گویا دُنیا سے الگ ہو جاوے۔ جیسے جہاں طاعون پڑی ہوئی ہو اور کوئی شخص وہاں سے الگ نہیں ہوتا ہے، تو وہ خطرہ کی حالت میں ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی حالت کو بدل نہیں ڈالتا اور اپنی زمین میں تبدیلی نہیں کرتا اور الگ ہو کر نہیں سوچتا کہ کس طرح پاک زندگی پاوے۔ اور خدا سے دُعا نہیں مانگتا وہ خطرہ کی حالت میں ہے۔ دُنیا میں کوئی نبی نہیں آیا، جس نے دُعا کی تعلیم نہیں دی۔ یہ دُعا ایک ایسی شے ہے۔ جو جو دیت اور ربوبیت میں ایک رشتہ پیدا کرتی ہے۔ اس راہ میں قدم رکھنا بھی مشکل ہے۔ لیکن جو قدم رکھتا ہے پھر دُعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اُن مشکلات کو آسان اور سہل کر دیتا ہے۔

دُعا کا ایک ایسا باریک معنوں ہے کہ اس کا ادا کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ جب تک انسان خود دُعا اور اس کی کیفیّتوں کا تجربہ نہ ہو، وہ اُس کو بیان نہیں کر سکتا۔ غرض جب انسان خدا تعالیٰ سے متواتر دُعا میں مانگتا ہے، تو وہ اور ہی انسان ہو جاتا ہے۔ اس کی روحانی کمزورتیاں دور ہو کر اُس کو ایک قسم کی راحت اور سرور ملتا ہے اور ہر قسم کے تعصب اور بیاکاری سے الگ ہو کر وہ تمام مشکلات کو جو اُس کی راہ میں پیدا ہوں برداشت کر لیتا ہے۔ خدا کے لیے اُن محنتوں کو جو دوسرے برداشت نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے صرف اس لیے کہ خدا تعالیٰ راضی ہو جاوے برداشت کرتا ہے۔ تب خدا تعالیٰ جو رحمن رحیم خدا ہے اور مہربان رحمت ہے اُس پر نظر کرتا ہے اور اُس کی ساری کلفتوں اور کمزورتوں کو سرور میں بدل دیتا ہے۔

زبان سے دعویٰ کرنا کہ میں نجات پا گیا ہوں یا خدا تعالیٰ سے قوی رشتہ پیدا ہو گیا ہے، آسان ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ وہ کہاں تک ان تمام باتوں سے الگ ہو گیا ہے۔ جن سے الگ ہونا ضروری ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ جو دُعا دیتا ہے وہ پالیتا ہے۔ پتھے دل سے قدم رکھنے والے کا میاب ہو جاتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب انسان کچھ دین کا اور کچھ دُنیا کا ہوتا ہے۔ آخر کار دین سے الگ ہو کر دُنیا ہی کا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان ربانی نظر سے نہ رہے کہ تماش کرے تو تفرقہ کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے۔ مگر نہیں۔ یہاں مقصود اور غرض یہ ہوتی ہے کہ میری بات رہ جائے۔ دو آدمی اگر بات کرتے ہیں، تو ہر ایک

اُن میں سے یہی چاہتا ہے کہ دوسرے کو گرا دے۔ اس وقت تو چیونٹی کی طرح تھکتے، ہٹتے دھرمی اور مقدس کی بلایں لگی ہوتی ہیں۔ غرض میں آپ کو کہاں تک سمجھاؤں بات بہت باریک ہے اور دُنیا اس سے بے خبر ہے اور یہ صرف خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

اس زمانہ میں دہریت کا زور
میرا مذہب یہ ہے کہ وہ خدا جس کو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ دُنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہے اور دُنیا اس سے غافل ہے۔ اُس نے مجھ پر اپنا جلوہ دکھایا ہے جو دیکھنے کی آنکھ رکھتا ہے، وہ دیکھے۔

دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو خدا کو مانتے ہیں اور دوسرے وہ جو نہیں مانتے اور دہریت کہلاتے ہیں جو مانتے ہیں، اُن میں بھی دہریت کی ایک رگ ہے، کیونکہ اگر وہ خدا کو کامل یقین کے ساتھ مانتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس قدر فسق و فجور اور بے حیائی میں ترقی ہو رہی ہے۔ ایک انسان کو مثلاً سنگھیا یا سٹرکینا دیا جاوے جبکہ اُس کو اس بات کا علم ہے کہ یہ زہر قاتل ہے، تو وہ اُس کو کبھی نہیں کھائے گا۔ خواہ اس کے ساتھ تم اُسے کسی قدر لالچ بھی روپیہ کا دو۔ اس لیے کہ اُس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں نے اس کو کھایا اور ہلاک ہوا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ گناہ سے ناراض ہوتا ہے اور پھر بھی اس زہر کے پیلے کو پی لیتے ہیں۔ جھوٹ بولتے، زنا کرتے ہیں، دُکھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بارہ بارہ آنے یا ایک روپیہ کے زیور پر معصوم بچوں کو مار ڈالتے ہیں۔ اس قدر بے باکی اور شرارت و شغفی کا پیدا ہونا پسے علم اور پورے یقین کے بعد تو ممکن نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اُن کو یہ ہرگز معلوم نہیں کہ یہ بدی کا زہر ہلاک کرنے میں سنگھیا یا سٹرکینا کے زہر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر اُن کا ایمان اس بات پر ہو کہ خدا ہے اور وہ بدی سے ناراض ہوتا ہے اور اس کی پاداش میں سخت سزا ملتی ہے، تو گناہ سے بیزاری ظاہر کرتے اور بدیوں سے ہٹ جاتے، لیکن چونکہ گناہ کی زندگی عام ہوتی جاتی ہے اور بدی اور فسق و فجور سے نفرت کی بجائے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے میں یہی کہوں گا اور یہی سچ ہے کہ آج کل دہریت مٹ پھیلنا ہوا ہے فرق قسرتا ہوتا ہے کہ ایک گروہ زبان سے کہتا ہے کہ خدا ہے، مگر مانتا نہیں اور دوسرا گروہ صاف انکار کرتا ہے۔ حقیقت میں دونوں ملے ہوئے ہیں۔

آدم کا مقصد
اس لیے میں خدا تعالیٰ پر ایسا ایمان پیدا کرانا چاہتا ہوں کہ جو خدا تعالیٰ پر ایمان

لاوے وہ گناہ کی زہر سے بچ جاوے اور اس کی فطرت اور سرشت میں ایک تبدیلی ہو جاوے۔ اُس پر موت دارو ہو کر ایک نئی زندگی اُس کو ملے۔ گناہ سے لذت پالنے کی بجائے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جس کی یہ صورت ہو جاوے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے خدا کو پہچان لیا ہے۔

خدا خوب جانتا ہے کہ اس زمانہ میں یہی حالت ہو رہی ہے کہ خدا کی معرفت نہیں رہی۔ کوئی مذہب ایسا نہیں رہا جو اس منزل پر انسان کو پہنچا دے اور یہ فطرت اس میں پیدا کرے۔ ہم کسی خاص مذہب پر کوئی افسوس نہیں کر سکتے۔ یہ بلا عام ہو رہی ہے اور یہ دبا خطرناک طور پر پھیلی ہے۔ میں پرج کہتا ہوں۔ خدا پر ایمان لانے سے انسان فرشتہ بن جاتا ہے بلکہ ملائکہ کا مسجود ہوتا ہے۔ نورانی ہو جاتا ہے۔

غرض جب اس قسم کا زمانہ دُنیا پر آتا ہے کہ خدا کی معرفت باقی نہیں رہتی اور تباہ کاری اور ہر قسم کی بدکاریاں کثرت سے پھیل جاتی ہیں۔ خدا کا خوف اٹھ جاتا ہے اور خدا کے حقوق بندوں کو دیے جاتے ہیں، تو خدا تعالیٰ ایسی حالت میں ایک انسان کو اپنی معرفت کا نور دے کر مأمور فرماتا ہے۔ اس پر مومن ہوتا ہے اور ہر طرح سے اس کو ستایا جاتا اور دکھ دیا جاتا ہے لیکن آخر وہ خدا کا مأمور کامیاب ہو جاتا اور دُنیا میں سچائی کا نور پھیلا دیتا ہے۔ اسی طرح اس زمانہ میں خدا نے مجھے مأمور کیا اور اپنی معرفت کا نور مجھے بخشا۔ کوئی گالی نہیں جو ہم کو نہیں دی گئی۔ کوئی صورت ایذا رسانی کی نہیں، جو ہمارے لیے نہیں نکالی گئی، مگر ہم ان ساری بد زبانوں کو سُنتے ہیں اور ان ساری تکلیفوں کے برداشت کرنے کو ہر وقت آمادہ ہیں۔ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بناوٹ سے نہیں بلکہ ہمارا فرض ہے کہ نشیں، کیونکہ جس مسند پر ہمیں بٹھایا گیا ہے اُس پر بیٹھنے والوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔

مسیح موعود کا کام

غرض اس سلسلہ کو قائم ہونے پرچیس سے زیادہ سال گزر گئے۔ یہ ایک بڑا جھٹکا زندگی کا ہے۔ اس عرصہ میں ایک بچہ پیدا ہو کر بھی صاحبِ اولاد ہو سکتا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے عین وقت پر ہماری دستگیری کی اور مخلوق پر رحم فرمایا۔ چونکہ خود اس نے ایک غیر معمولی ہمت اور استقلال ہم کو دیا ہے جو اپنے مأموروں کو ہمیشہ دیا کرتا ہے۔ اس لیے اسی وقت اور طاقت کی وجہ سے ہم نہیں ٹھکتے۔ اور یہ ساری مخالفتیں جو اس وقت کی جاتی ہیں، ایک نکتہ آتا ہے کہ ان کا نام و نشان مٹ جاوے گا اور ہم امید دار ہیں کہ وہ زمانہ آنے والا ہے۔

میں پرج کہتا ہوں کہ اس وقت آسمان باتیں کر رہا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ زمین کے رہنے والوں میں ایک پاک تبدیلی ہو جس طرح سے ہر ایک بادشاہ طبعاً چاہتا ہے کہ اُس کا جلال ظاہر ہو۔ اسی طرح منشِ اہلِ یوہنہی ہو رہا ہے کہ اس کی عظمت و جبروت کا اہلِ دُنیا کو علم ہو اور وہ خدا جو پوشیدہ ہو رہا ہے دُنیا پر اپنا ظہور دکھائے۔ اس لیے اس نے اپنا ایک مأمور بھیجا ہے تاکہ دنیا کا جذام جاتا ہے۔

اگر یہ سوال ہو کہ تم نے اگر کیا بنایا۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دُنیا کو خود معلوم ہو جاوے گا کہ کیا بنایا۔ ہاں۔ اتنا ہم ضرور کہتے ہیں کہ لوگ اگر ہمارے پاس گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اُن میں انکسار فروغی پیدا

ہوتی ہے اور ردائے دور ہو کر اخلاقی فاضلہ آنے لگتے ہیں اور سبزہ کی طرح آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں اور اپنے اخلاق اور عادات میں ترقی کرنے لگتے ہیں۔ انسان ایک دم میں ہی ترقی نہیں کر لیتا، بلکہ دنیا میں قانون قدرت یہی ہے کہ ہر شے تدریجی طور پر ترقی کرتی ہے۔ اس سلسلہ سے باہر کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی۔ اُن ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آخر سچائی پھیلے گی اور پاک تبدیلی ہوگی۔ یہ میرا کام نہیں ہے، بلکہ خدا کا کام ہے۔ اُس نے ارادہ کیا ہے کہ پاکیزگی پھیلے۔ دُنیا کی حالت مسخ ہو چکی ہے اور اُسے ایک کیڑا لگا ہوا ہے۔ پوست ہی پوست باقی ہے۔ مغز نہیں رہا، مگر خدا نے چاہا ہے کہ انسان پاک ہو جاوے اور اُس پر کوئی داغ نہ رہے۔ اسی واسطے اُس نے محض اپنے فضل سے یہ سلسلہ قائم کیا ہے۔

مسیح موعود کی حقیقت

سوال : آپ کی کتابوں کے موافق آپ کا لقب مسیح موعود ہے۔ اس کے ٹھیک معنی کیا ہوتے ہیں ؟

جواب : اس راؤ کو سمجھنے کے واسطے یہ جانتا ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ جس نے بتوں کی بنیاد ڈالی ہے۔ نبوت کا ایک سلسلہ پہلے قائم کیا تھا۔ اس سلسلہ کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی سے ڈالی تھی۔ اُن سے پیشتر جو نبی دُنیا میں گذرے تھے۔ اُن کے آثار نہ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ ہی تھے جن کی کتاب میں نوح کا آدم کا اور بعض دیگر انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا گیا۔ غرض جیسے کسی خاندان کا مورث اعلیٰ ہوتا ہے۔ اسی طرح پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاندان نبوت کا مورث اعلیٰ مقرر کیا اور توریت کے ذریعہ اُن کو اپنی شریعت دی۔ موسیٰؑ مردِ خدا کے اِنتقال کے بعد اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کی خدمت کے لیے کہ اس میں ردال نہ ہو اور نبی بھیجتا رہا جو اس سلسلہ موسویہ کے خدام ہوتے تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو (جس کو آپ لوگ یسوع کہتے ہیں) اسی سلسلہ موسویہ کا مؤید بنا کر بھیجا۔ وہ اس سلسلہ کی آخری اینٹ تھے۔ جیسے آخری اینٹ مکان کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح پر حضرت یسوعؑ پر سلسلہ موسویہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اس سلسلے کو خدا نے پورا کیا اور ایک نئے سلسلہ کی بنیاد رکھی جو اسماعیلؑ کی نسل سے قائم ہوا اور سلسلہ محمدؐ پر کھلایا۔ جیسا کہ خود اسماعیلؑ کے لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے اور جیسا خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی معرفت خبر دے دی تھی کہ بنی اسماعیل میں ایک سلسلہ موسویہ سلسلہ کی طرح قائم کیا جائے گا۔ چونکہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے نہ اول کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام تھے، اچھا سلوک کیا اور نہ آخری کے ساتھ جو مسیحؑ تھا، اچھا سلوک اور ایسا ہی نہ درمیانی نبیوں سے اچھا سلوک کیا۔ یہ قوم ایسی سنگدل اور

بے باک تھی کہ صفحہ روزگار میں اُس کی نظیر نہ ملے گی۔ نبیوں کی تکذیب اور ایذا رسانی میں اس قوم نے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ اُنھوں نے خدا کے نورانی بندوں کی قدر نہیں کی۔ اس لیے حضرت عیسیٰؑ پر اسی سلسلہ کو ختم کر دیا۔

یہ ختم دہائی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ناراضگی کی وجہ سے تھا۔ خود حضرت مسیحؑ کی بن باپ ولادت میں قدرت کا اہتمام

مسیحؑ کی پیدائش بطور نشان کے تھی، یعنی وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا؛ چونکہ نسل باپ سے جاری ہوتی ہے، اس لیے حضرت عیسیٰؑ کو بن باپ پیدا کر کے خدا نے بنی اسرائیل کو متنبہ کیا کہ تمہاری شامت اہمال کی وجہ سے اس سلسلہ کو ختم کیا جاتا ہے۔

دو باتوں کا خود تم نے اعتراف کیا ہے۔ اول یہ کہ خدا نے اُن کو بدوں باپ پیدا کیا۔ جو یہ کہتا ہے کہ اُن کا باپ ہے، وہ خدا تعالیٰ کے قانون کو توڑنا چاہتا ہے اور خدا تعالیٰ کے اس نشان کی جو اُن کی پیدائش میں رکھا ہوا تھا۔ بے حرمتی کرتا ہے۔

دوسری بات جس کا تم کو اعتراف ہے، یہ ہے کہ وہ آخری اینٹ تھے۔ اس کی مثال اہل میں بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص نے باغ لگایا۔ اس کے تیار ہونے پر نوکر کو بھیجا وغیرہ آخر تک۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نظر ہر اور نظر رحم ہو دہر رہی تھی۔ پھر تیسری نشانی اس امر پر کہ سلسلہ موسویہ کا خاتمہ مسیحؑ پر ہو گیا، یہ ہے کہ اُن کا ملک بھی چھین گیا۔

غرض مسیحؑ کا بن باپ پیدا ہونا بطور ایک نشانِ کتبہ کے تھا۔ اسی خاندان میں سے جو ایک ہی جڑ رکھتا تھا اور جس میں آج تک بنی آتے رہے تھے۔ خدا نے ایک اور شاخ پیدا کر دی اور ایک دوسری بنیاد بتی اسماعیل میں سے ڈالی۔ یہود کی حکومت کی تباہی کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ نبوت اور حکومت خدا نے اس قوم میں رکھ دی تھی، لیکن مسیحؑ کو جبکہ بن باپ پیدا کر کے یہ بتایا کہ تمہاری بد اعمالیاں اور شوخیوں نبیوں کی تکذیب اور خدا تعالیٰ کے مانوروں سے عداوت اس درجہ تک پہنچ گئی ہے کہ اب تم بجائے منعم علیہم ہونے کے مغضوب ہو تے ہو اور نبوت کے خاندان کے انقطاع کے لیے یہ نشان اُن کو دیا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے مسیحؑ کا کوئی باپ نہ ہوا یعنی اُس کو بن باپ پیدا کر کے بتایا کہ آئندہ نبوت تم میں سے گئی۔

اور یہ انتقال نبوت چونکہ خدا کے غضب کے سبب سے ہوا تھا۔ اس لیے انتقالِ نبوت حکومتِ جو نبوت کے ساتھ دوسرا فضل اس قوم کو ملا ہوا تھا، وہ بھی جاتا

رہا۔ میرا مطلب اس بیان سے یہ ہے کہ ایک وہ سلسلہ تھا جو سلسلہ موسویہ کہلاتا ہے اور جس کی آخری

اینٹ مسیح ابن مریم ہے جن کی بن باپ پیدائش نے اس سلسلہ کے خاتمہ کی خبر دی اور خدا نے بنی اسرائیل میں اپنے وعدہ کے موافق ایک اور عظیم الشان سلسلہ موسوی سلسلہ کے ہرنگ پیدا کیا؛ چنانچہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ کے بانی ہوئے اور اس طرح پرشیل موسیٰ قرار پائے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ایک سلسلہ کے بانی تھے۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک سلسلہ کے بانی قرار پائے اور اس طرح پر بھی کہ جیسے فرعون پر موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخر میں پوری کامیابی عطا ہوئی اور ابولہو اس امت کا فرعون تھا۔ ہلاک ہوا۔ اور بھی بہت دُجوہ مماثلت کے ہیں جن کو ہم اس وقت بیان نہیں کرتے۔

اُمت محمدیہ کا خاتمہ اُمتِ خلفاء کیونکہ اصل مطلب تو یہ بتانا ہے کہ یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ کا مثیل ہے پس جس طرح پر حضرت موسیٰ کا سلسلہ

حضرت مسیح پر اگر ختم ہوا۔ یہاں بھی مزدور تھا کہ خاتم الخلفاء مسیح موعود ہی ہوتا۔ اور جیسے حضرت مسیح موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے بعد چودھویں صدی میں آئے تھے۔ اسی طرح پر مزدور تھا کہ اُمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والے مسیح موعود کا زمانہ بھی چودھویں صدی ہی ہوتا، تاکہ مشابہت پوری ہو۔ وہ وقت اور یہ وقت دونوں مل گئے۔ اور ایسا ہی خدا نے یہ بھی مقرر کر رکھا تھا کہ جیسے یہودی حضرت عیسیٰ کے وقت میں بہت ہی بگڑ گئے تھے اور ان کی اخلاقی ایمانی حالتیں مسخ ہو گئی تھیں اور حقیقت باقی نہ رہی تھی۔ ایسے وقت میں انجیل اُن کو حقیقت دکھانے کے لیے آئی تھی اور پاک باطنی اور اخلاقی قانون سے باخبر کرنے آئی تھی جس سے وہ لوگ بالکل بغیر ہو چکے تھے۔ اسی طرح اس وقت زمانہ کا حال ہو رہا ہے۔ فبقیہ دُجوہ کا ایک دریا بہہ رہا ہے۔ یورپ کی نمائندگی تہذیب نے اخلاق کے تمام اعلیٰ اصولوں پر پانی پھر دیا ہے اور دہریت کو پھیلادیا ہے۔ مذہب جس شے کا نام تھا، اُس کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ یورپ کی قوموں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب بھی مزدور تھا کہ کوئی روحانی معلم آتا، مگر مسلمانوں کی حالت بھی بگڑ گئی۔ ان کے ایمانیات، اخلاق و عادات میں ایک عظیم زلزلہ آیا ہے۔ وہ اسلام کے صرف نام سے آشنا ہیں۔ اس کی حقیقت اور مغز سے بے خبر ہو رہے ہیں۔ اُن کی عقلی اور علمی قوتیں کمزور ہو گئی ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیر قوموں نے اُن کے مذہب اور ایمان پر حملہ کرنا شروع کر دیا جب ایسی حالت ہو گئی، تو خدا نے اپنے وعدہ کے موافق اور اس مشابہت اور مماثلت کے لحاظ سے جو سلسلہ محمدیہ کو سلسلہ موسویہ سے ہے۔ اس چودھویں صدی کے سرور محمدی مسیح موعود کے نام سے بھیجا۔ قرآن کریم میں خاتم الخلفاء کی پیشگوئی تھی اور یہی ذکر تھا کہ ایک مسیح اُمت میں آئے گا۔ اور انجیل میں مسیح نے کہا کہ آخری زمانہ میں میں آؤں گا۔ وہ میں ہی ہوں۔ اور اس کا راز خدا نے مجھ پر یہ کھولا

ہے کہ جو لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اُن کی نحو، خصالت اور اخلاق پر ایک اور شخص آتا ہے اور اُس کا آنا گویا اُسی شخص کا آنا ہوتا ہے اور یہ بات بے معنی اور بے سند بھی نہیں ہے۔ خود اجمیل نے اس عقیدہ کو حل کیا ہے۔ یہود جو مسیح ابن مریمؑ سے پیشتر ایلیاہ نبی کے آنے کے منتظر تھے اور ملاکی نبی کی کتاب کے وعدہ کے موافق اُن کا حق تھا کہ وہ انتظار کرتے، لیکن چونکہ وہ ظاہر میں اور الفاظ پرست تھے۔ اس لیے وہ حقیقت سے آشنا نہ ہوتے اور ایلیاہی کا انتظار کرتے رہے جیسا کہ توریت اور نبیوں کی کتابوں میں لکھا تھا۔ جو وعدہ پر آتا ہے وہی مؤثر ہو۔ اُن کو یہ غلطی لگی کہ مسیح موعود سے پہلے ایلیاہ آئے گا۔ ان کی نظر چونکہ مٹی تھی وہ انتظار کرتے رہے کہ ایلیاہ پہلے آئے چنانچہ ایک بار وہ مسیحؑ کے پاس گئے اور اُنھوں نے یہ سوال کیا۔ آپ نے یہی جواب دیا کہ ایلیاہ تو آگیا اور وہ یہی یوحنا ہے۔ وہ یوحنا کے پاس گئے۔ اس سے پوچھا۔ اُنھوں نے کہا کہ میں ایلیاہ نہیں ہوں۔ چونکہ اُن کے دل پاک نہ تھے، اس لیے اس کو تناقض پر محمول کیا اور اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ یہ مسیح سچا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ مسیح علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ بالکل درست تھا اور اس میں کوئی تناقض نہ تھا۔ مسیح علیہ السلام کا مطلب صرف یہ تھا کہ یہ یوحنا جس کو مسلمان لوگ بھیجتے ہیں۔ ایلیاہ کی نحو اور طبیعت اور قوت پر آیا ہے، مگر اُنھوں نے یہ سمجھا کہ سچ پر وہی ایلیاہ جو ایک بار پہلے آچکا تھا پھر آگیا ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ کے قانون مقررہ کے یہ خلاف ہے۔ اس کا قانون یہی ہے کہ جو لوگ ایک بار اس دُنیا سے اٹھائے جاتے ہیں، پھر وہ نہیں آتے۔ ہاں خدا تعالیٰ چاہے تو اُن کی نحو اور طبیعت پر کسی دوسرے بندے کو بھیج دیتا ہے اور شدت مناسبت کے لحاظ سے وہ دونوں دُور جدا جدا انسان نہیں ہوتے، بلکہ ایک ہی ہوتے ہیں۔

غرض حضرت مسیح نے اپنے آنے سے پیشتر ایلیاہ کے آنے کے وعدہ اور عقیدہ مسیح کا ذاتی فیصلہ کو اس طرح حل کر کے ایک فیصلہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو خود مسیحؑ نے اپنی عدالت میں اپنی سچائی کے ثبوت میں اپنے سے پہلے ایک نبی کے دوبارہ آنے کے متعلق کیا ہے کہ کبھی کے دوبارہ آنے سے مراد اُس کی نحو اور طبیعت پر آنے والے سے ہوتی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ ایلیاہ تو یوں آیا یعنی یوحنا ہی اُس کی نحو اور طبیعت پر آگیا۔ لیکن میں خود ہی آؤں گا۔ اگر اس قسم کی طرح اُنھوں نے کہیں پوچھ لیا کہ، تو وہ بتانی چاہیے، مگر ایک بھی ایسا مقام نہیں ہے جہاں اُنھوں نے اپنی آمد اور ایلیاہ کی آمد میں تفریق کی ہو، بلکہ ایلیاہ کے قصہ کا فیصلہ کر کے اپنی آمد بتانی کے مسئلہ کو بھی حل کر دیا۔ پس ایسی صورت میں ہر ایک طالب حق کے لیے ضرور ہے کہ وہ اس فیصلہ کے بعد چوں چار نہ کرے اور کوئی ایسی بحث نہ کرے جس میں وقت ضائع ہو، کیونکہ یہ تو بالکل ایک سیدھی سی بات ہے۔ مثلاً ایک آدمی کہے کہ ہر انسان کی دو ہی آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ دس ہیں

انسان کیا ہر آنے والے انسان کو دکھا دے، مگر ایک اور ہو جو کہے کہ نہیں۔ دو نہیں پچاس آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی کی پچاس آنکھیں دکھا دے نہیں تو کون صرف اُس کے کہنے ہی پر مان لے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح کی آمد ثانی ایتیاہ کے رنگ میں نہیں ہے۔ اُن کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو پچاس آنکھیں بتاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ مسیح کی آمد ثانی ایتیاہ ہی کے رنگ میں ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں تسخ کے مسئلہ کو نہیں مانتا۔ میرا انا ایتیاہ کے رنگ پر ہے۔ خدا نے مجھے مسیح کے رنگ پر بھیجا ہے اور اصلاح اخلاق کے لیے بھیجا ہے۔

ناہم مخالف یہ کہتے ہیں کہ جہاد کے ذریعہ اسلام پھیلایا
اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا جاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے اسلام

کی کامل تعلیم خود اس کی اشاعت کا موجب ہے۔ نفس اسلام کے لیے ہرگز کسی تلوار یا بندوق کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کی گذشتہ لڑائیاں دفاعی لڑائیاں تھیں۔ اُنھوں نے غلطی اور سخت غلطی کھائی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جبراً مسلمان بنانے کے واسطے تھیں۔ غرض میرا ایمان ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعہ نہیں پھیلایا جاتا، بلکہ اس کی تعلیم جو اپنے ساتھ اعجازی نشان رکھتی ہے خود دلوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے؛ چنانچہ جہن لوگوں نے میری کتابوں کو پڑھا ہے اور میری کارروائی کو دیکھا ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری کارروائی مسیح کے رنگ میں ہے۔ مجھے علم دیا گیا ہے کہ میں اخلاقی قوتوں کی تربیت کروں۔ چونکہ یہ سارا سبب اور ساری کارروائی عیسیٰ رنگ اپنے اندر رکھتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرا نام مسیح موعود رکھا۔

اب جبکہ میں نے اس حد تک بات کو پہنچایا ہے، تو میں چلتا
مسیح موعود آگیا اور وہ میں ہوں ہوں کہ مسیح بھی میرے مخالف ہوں گے، لیکن میں کسی کی

مخالفت سے کب ڈر سکتا ہوں، جبکہ خدا نے مجھے ماٹور کر کے بھیجا ہے۔ اگر یہ دعویٰ میری اپنی تراشی ہوئی بات ہوتی، تو مجھے ایک ادنیٰ اسی مخالفت بھی تمکاک کر بھڑا دیتی، مگر یہ میرے اپنے اختیار کی بات نہیں ہے ہر سلیم الفطرت کو جس طرح وہ چاہے سمجھانے کے لیے میں تیار ہوں اور اس کی تسلی کے لیے ہر جائز اور سنون راہ میں اختیار کر سکتا ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ یہی وہ زمانہ ہے جس کے لیے مسلمان اپنے اعتقاد کے موافق اور عیسائی اپنے خیال پر منتظر تھے۔ یہی وہ وقت تھا، جس کا وعدہ تھا۔ اب آنے والا آگیا۔ خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ خدا تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے لوگوں کی تائید میں زبردست نشان ظاہر کیا کرتا ہے اور دلوں کو منوادیتا ہے۔ جو کچھ مسیح موعود کے لیے مقدر تھا، وہ ہو گیا۔ اب کوئی ماننے نہ مانے، مسیح موعود آگیا اور وہ میں ہوں۔

سوال : اور کیا مشابہت ہے ؟
جواب : تعلیم میں مشابہت ہے۔

مسیح موعود کی رسالت کا نتیجہ

سوال : آپ کی رسالت کا نتیجہ کیا ہو گا ؟
جواب : ”خدا تعالیٰ کے ساتھ جو رابطہ کم ہو گیا ہے اور دُنیا کی محبت غالب آگئی ہے اور پاکیزگی کم ہو گئی ہے، خدا تعالیٰ اس رشتہ کو جو جو دیت اور اُوہیت کے درمیان ہے پھر مستحکم کرے گا اور گمشدہ پاکیزگی کو پھر لائے گا۔ دُنیا کی محبت سرد ہو جائے گی“

پتے مذہب کی شناخت

سوال : جبکہ مختلف مذاہب ہیں پھر کس طرح پہچانیں کہ سچا مذہب خدا کی طرف کون ہے ؟
جواب : یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ دُنیا میں ہر کھوٹے اور کھرے کے درمیان ایک امتیاز ہے۔ رات اور دن میں صریح فرق ہے۔ پھر سچا مذہب بھی کبھی غفی رہ سکتا ہے ؟ خدا پاک ہے اور وہ محبت، رحمت کرنے والا ہے اور وہ نفسانی اُمور جو گناہ کے کام ہیں، بدکاری، تعصب، تحجر اور تمام گناہ جو دل میں جمع ہوتے ہیں، پھر آنکھوں کے ذریعہ یا اور ذریعوں سے مدد دیتے ہیں۔ اُن سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر یہ کیونکر مشکل ہو سکتا ہے کہ انسان یہ تمیز نہ کر سکے کہ خدا انسانوں کو پاک بنانا چاہتا ہے اور وہ اُن سے گناہ کے مدد کو پسند نہیں کرتا۔ پس جس مذہب کی تعلیم علی طور پر ایسی فطرت عطا کرتی ہو کہ انسان خدا سے ڈر کر اس کی صفات کے نیچے رہ کر پاکیزگی اور محبت میں ترقی کرے اور گناہ سے بچے، وہی مذہب خدا کی طرف ہو گا۔
خدا کی مذہب کے ساتھ اُس کی صداقت کے زندہ نشان ہوتے ہیں، جو ہر زمانہ میں موجود رہتے ہیں“

مسیح کا واقعہ صلیب

سوال : آپ کا خیال مسیح کی صلیب کی نسبت کیا ہے ؟
جواب : میں اس کو نہیں مانتا کہ وہ صلیب پر مرے ہوں بلکہ میری تحقیقات سے یہی ثابت ہوا ہے کہ وہ صلیب پر سے زندہ اُتر آئے اور موعود مسیح علیہ السلام بھی میری رائے سے متفق ہیں۔ حضرت مسیح کا بڑا معجزہ یہی تھا کہ وہ صلیب پر نہیں مریں گے، کیونکہ یونسؑ نبی کے نشان کا اُنھوں نے وعدہ کیا تھا۔ اب اگر یہ مان

یا جاتے جیسا کہ عیسائیوں نے غلطی سے مان رکھا ہے کہ وہ صلیب پر مر گئے تھے تو پھر یہ نشان کہاں گیا اور یونٹس نبی کے ساتھ مائٹ کیسی ہوئی؟ یہ کہنا کہ وہ قبر میں داخل ہو کر تین دن کے بعد زندہ ہوئے۔ بہت بڑے ہودہ بات ہے۔ اس لیے کہ یونٹس تو پھل کے پیٹ میں زندہ داخل ہوئے تھے، نہ مرکز۔ یہ نبی کی بے ادبی ہے۔ اگر ہم اس کی تاویل کرنے لگیں۔ اصل بات یہی ہے کہ وہ صلیب پر سے زندہ اتر آئے۔ ہر ایک سلیم الفطرت انسان کو واجب ہے کہ جو کچھ مسیحؑ نے صاف لفظوں میں کہا اس کو حکم طور پر کہیں۔ حضرت عیسیٰؑ پر ایک غشی کی حالت تھی۔ انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اور اسباب اور واقعات بھی اس قسم کے پیش آگئے تھے کہ وہ صلیب کی موت سے بچ جائیں؛ چنانچہ سبت کے شروع ہونے کا خیال۔ حاکم کا مسیح کے خون سے ہاتھ دھونا۔ اس کی بیوی کا خواب دیکھنا وغیرہ۔

خدا تعالیٰ نے ہم کو سمجھا دیا ہے اور ایک بہت بڑا ذخیرہ دلائل و براہین کا دیا ہے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہرگز ہرگز صلیب پر نہیں مرے۔ صلیب پر سے زندہ اتر آئے۔ غشی کی حالت بجانے خود موت ہوتی ہے۔ دیکھو سکتے کی حالت میں نہ نفع رہتی ہے نہ دل کا مقام حرکت کرتا ہے۔ بالکل مردہ ہی ہوتا ہے، مگر پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مسیح کے نہ مرنے کے دو بڑے زبردست گواہ ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ یہ ایک نشان اور معجزہ تھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس کی کسر نشان کی جائے اور وہ آدمی سخت حقارت اور نفرت کے لائق ہے جو اللہ تعالیٰ کے نشانات کو حقیر سمجھ لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق نہیں کرتے کہ وہ صلیب پر مرے ہیں بلکہ صلیب پر سے زندہ اتر آئے اور پھر اپنی طبعی موت سے مرنے کی تصدیق فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر انجیل کی ساری باتوں کو جو اس واقعہ صلیب کے متعلق ہیں بیکافی نظر سے دیکھیں، تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات ہرگز مسیح نہیں ہے کہ مسیح صلیب پر مرے ہوں۔ حواریوں کو ملنا، زخم دکھانا، کباب کھانا، سفر کرنا۔ یہ سب امور ہیں جو اس بات کی نفی کرتے ہیں، اگرچہ خوش اعتقادی سے ان واقعات کی کچھ بھی تاویل کیوں نہ کی جاوے، لیکن ایک منصف مزاج کہہ اٹھے گا کہ زخم لگے رہے اور کھانے کے محتاج رہے یہ زندہ آدمی کے واقعات ہیں۔ یہ واقعات اور صلیب کے بعد کے دوسرے واقعات گواہی دیتے ہیں اور تاریخ شہادت دیتی ہے کہ دو تین گھنٹے سے زیادہ صلیب پر نہیں رہے اور وہ صلیب اس قسم کی نہ تھی جیسے آج کل کی پھانسی ہوتی ہے جس پر لٹکاتے ہی دو تین منٹ کے اندر ہی کام تمام ہو جاتا ہے، بلکہ اس میں تو کھیل وغیرہ ٹھونک دیا کرتے تھے۔ اور کئی دن زندہ رہ کر انسان مجھو کا پیاسا مرنے والا تھا۔ مسیح کے لیے اس قسم کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہ صرف دو تین گھنٹے کے اندر ہی صلیب سے اُتار لیے گئے۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جو انجیل میں موجود ہیں جو مسیح کے صلیب پر نہ مرنے کے لیے بہت

گواہ ہیں پھر لیک اور بڑی شہادت ہے جو اس کی تائید میں ہے۔ وہ مریم عیسیٰ ہے۔ جو طب کی ہزاروں کتابوں میں برابر درج ہے اور اس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ یہ مریم عیسیٰ کے زخموں کے واسطے حواریوں نے تیار کی تھی۔ یہودیوں، عیسائیوں کی جی کتابوں میں اس مریم کا ذکر موجود ہے۔ پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صلیب پر مر گئے تھے۔ ان سب باتوں کے علاوہ ایک اور امر پیدا ہو گیا ہے جس نے قطعی طور سے ثابت کر دیا ہے کہ مسیح کا صلیب پر مرنا بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ وہ ہرگز ہرگز صلیب پر نہیں مرے اور وہ ہے مسیح کی قبر۔

”مسیح کی قبر“ مسیح کی قبر سدی مگر غائبانہ کے محلہ میں ثابت ہو گئی ہے اور یہ وہ بات ہے جو دنیا کو ایک زلزلہ میں ڈال دے گی، کیونکہ اگر مسیح صلیب پر مرے تھے، تو یہ قبر کہاں سے آگئی؟

سوال : آپ نے خود دیکھا ہے؟

جواب : میں خود وہاں نہیں گیا، لیکن میں نے اپنا ایک مخلص ثقہ مرید وہاں بھیجا تھا۔ وہ وہاں ایک عرصہ تک رہا اور اس کے متعلق پوری تحقیقات کر کے پانچ سو معتبر آدمیوں کے دستخط کرائے جنہوں نے اس قبر کی تصدیق کی۔ وہ لوگ اس کو شہزادہ نبی کہتے ہیں اور عیسیٰ صاحب کی قبر کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ آج سے گیارہ سو سال پہلے اکمال الدین نام ایک کتاب بھیجی ہے وہ بعینہ انجیل ہے۔ وہ کتاب یوز آسف کی طرف منسوب ہے اس نے اس کا نام بُشتری یعنی انجیل رکھا ہے۔ یہی تیشلیس، یہی قصے، یہی اخلاقی باتیں جو انجیل میں ہیں پائی جاتی ہیں اور بسا اوقات عبارتوں کی عبارتیں انجیل سے ملتی ہیں۔ اب یہ ثابت شدہ بات ہے کہ یوز آسف کی قبر ہے۔ یوز آسف وہی ہے، جس کو یسوع کہتے ہیں۔ اور آسف کے معنی ہیں پرانے جڑ جاعڑ

یوز آسف

کو جمع کرنے والا۔ چونکہ مسیح علیہ السلام کا کام بھی بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیروں کو جمع کرنا تھا اور اہل کشمیر بہ اتفاق اہل تحقیق بنی اسرائیل ہی ہیں۔ اس لیے اُن کا یہاں آنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ خود یوز آسف کا قصہ یورپ میں مشہور ہے، بلکہ یہاں تک کہ اُلی میں اس نام پر ایک گرجا بھی بنایا گیا ہے اور ہر سال وہاں ایک میلہ بھی ہوتا ہے۔ اب اس قدر صرف کثیر سے ایک مذہبی عمارت کا بنانا اور پھر ہر سال اس پر ایک میلہ کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سرسری نگاہ سے دیکھی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوز آسف مسیح کا حواری تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات سچی نہیں ہے۔ یوز آسف خود ہی مسیح تھا۔ اگر وہ حواری ہے تو یہ تمہارا فرض ہے کہ تم ثابت کر دو کہ مسیح کے کسی حواری کا نام شہزادہ نبی تھا۔

یہ ایسی باتیں ہیں جو صلیب کے واقعہ کا سارا پردہ ان سے کھل جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی اس بات کے قائل نہ ہوتے، تو البتہ بحث بند ہو جاتی، لیکن جبکہ انہوں نے قبول کر لیا ہے کہ یوز آسف ایک شخص ہوا

ہے اور اس کی تعلیم انجیل ہی کی تعلیم ہے اور اس نے بھی اپنی کتاب کا نام انجیل ہی رکھ لیا ہے اور جس طرح پرشہزادہ نبی مسیح کا نام ہے اس کو بھی شہزادہ نبی کہتے ہیں۔ اب غور کرنے کے قابل بات ہے کہ اگر یہ خود مسیح ہی نہیں تو اور کون ہے؟

خدا کے لیے سوچو جو شخص یونیا سے دل نہیں لگاتا اور سچائی سے پیار کرتا ہے اس کو تو بانٹنے میں خدا بھی غدر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب مان لیا کہ یوز آسف واقعی ایک شخص تھا جس کا مسیح سے تعلق تھا اور پھر انجیل میں اس کا ذکر بھی بنا دیا اور ہر سال وہاں میلہ بھی ہوتا ہے اور پھر یہ بھی اقرار کر لیا کہ اس کی تعلیم انجیل ہی کی تعلیم ہے پھر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ خود مسیح نہیں ہے؟ یہ چار باتیں جب تسلیم کر لیں، تو میں ایک جزو لے کر آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ وہ حواری تھا ثبوت کر کے دکھاؤ کہ یوز آسف کسی حواری کا بھی نام تھا۔ اور یوز آسف تو یسوع سے بڑا ہوا ہے۔ اب ایک ہی بات فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر یہ ثبوت کر کے دکھایا جادے کہ مسیح کے کسی حواری کا نام یوز آسف، شہزادہ نبی اور عیسیٰ صاحب ہے تو بے شک یہ قبر کسی حواری کی قبر ہوگی۔ اگر یہ ثبوت نہ ہو اور ہرگز ہرگز ثبوت نہ ہوگا، تو پھر میری بات کو مان لو کہ اس قبر میں خود حضرت مسیح ہی سوتے ہیں۔

مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ بُردباری کے ساتھ سنتے ہیں۔ جو بُردباری سے سُنتا ہے وہ تحقیق کر سکتا ہے جس قدر باتیں آپ نے سُنی ہیں، دوسرے کم سنتے ہیں۔ آپ خدا کے لیے غور کریں کہ جس حالت میں یہ قبۃ مشترک ہو گیا ہے کہ وہ حواریوں میں سے تھا۔ بہر حال تعلق تو مانا گیا اور پھر گر جانا دیا اور ہر سال میلہ ہونے لگا، تو اب آپ بتائیں کہ یہ ثبوت کس کے ذمہ ہے؟ اگر عیسیٰ تعلق نہ مان لیتے تو بار ثبوت بیشک میرے ذمہ ہوتا۔ لیکن جب آپ لوگوں نے خود اس کو مان لیا ہے، تو میں آپ سے ثبوت مانگتا ہوں کہ کسی ایسے حواری کا پتہ دیں جو شاہزادہ نبی کہلایا ہو۔

پادری صاحب: ہم آپ کی مہربانی اور خاطر داری کے لیے بہت مشکور ہیں۔
حضرت اقدس: ”یہ تو ہمارا فرض منصبی ہے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے۔ اس کو کرنا ضروری ہے۔“

[حضرت اقدس حجۃ اقدس کی یہ تقریر سنکر مسٹر فضل نے (جو غالباً لاہور کی ایک سوسائٹی میں ملازم ہیں اپنی قابلیت کے اظہار کے لیے زبان کھولی، لیکن اس سے بہتر ہوتا کہ وہ خاموش رہتے اور ان کی دانش اور غور طلب طبیعت کا راز نہ کھلتا۔ حضرت اقدس نے اس قدر طویل طویل تقریر یوز آسف کے متعلق فرمائی اور اس کو تاریخی شہادتوں کے ساتھ موکد فرمایا۔ مگر مسٹر فضل کے سوال

پر نگاہ کی جائے کہ آپ کیا فرماتے ہیں [

مفسر فضل : قبر کے متعلق کوئی تاریخی ثبوت طلب ہے ؟

حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ : گیارہ سو برس کی کتاب موجود ہے۔ خود عیسائیوں میں اس کا گرجا موجود ہے۔
دہاں میلہ ہوتا ہے اور ابھی آپ تاریخی ثبوت ہی پوچھتے ہیں۔ یہ کیا ہے ؟ یہ تاریخی ثبوت نہیں تو کیا ہے ؟
اور یہ بھی فرمایا کہ :

تم لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ صرف دھوکا دینا چاہتے ہو۔ میں ہر انسان کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ پاک دل بنے
ریا کاری اور تعصب سے اپنے دل کو صاف کرے اور جہاں سے صداقت اور حکمت کی بات ملے، اُس کو نہایت
فراخ دل کے ساتھ قبول کرے۔ میں ہر وقت سُنانے کو تیار ہوں۔ اگر آپ صفائی سے جواب دیں کہ مسیح کے
اس حواری کو اس وجہ سے شہزادہ نہی کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی جواب نہ دیں اور جواب ہے بھی نہیں اور
صرف اعتقادی طور پر بتائیں کہ ہم ایسا مانتے ہیں، تو یہ ایسی بات ہے جیسے کسی ہندو سے پوچھیں کہ تم جو کہتے ہو
کہ گنگا مہادیو کی جٹوں سے نکلتی ہے یا اس میں ست ہے اور اس کے جواب میں صرف یہی کہے کہ میں اس
کے دلائل تو نہیں دے سکتا، مگر ضرور مانتا ہوں کہ اس میں ست ہے، تو یہ معقول بات نہ ہوگی۔ غرض میں آپ
کو یقین دلانا ہوں کہ میں نے نہ اعتقاد کے طور پر بلکہ تحقیقات سے ثابت کر لیا ہے کہ یہ قبر واقعی حضرت مسیحؑ ہی کی
قبر ہے۔ واقعات اس کی تصدیق کرتے ہیں، تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے۔ جرمنی میں ایسے مسیحی بھی ہیں جو
اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت مسیحؑ میلہ پر نہیں مرے۔ یہ بات بہت صاف ہے اور غور کرنے کے بعد
اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔

انسان کا فرض

سوال : آپ کی سمجھ میں عیسائیوں کا فرض کیا ہے ؟
جواب : ہر ایک انسان کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ حق کی تلاش کرے اور حق جہاں اُسے ملے اس کو فوراً لے
لے، عیسائیوں کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔

الحکمہ جلد ۵، نمبر ۱، تا ۳، پرچہ ۱۰، مئی ۱۹۶۶ء

الحکمہ ۵، ۱۸۰، تا ۳، ۱۰، مئی ۱۹۶۶ء

الحکمہ ۵، ۱۹، تا ۳، ۲۳، مئی ۱۹۶۶ء

اس کے بعد پادریوں نے مکرر حضرت اقدس کا شکر یہ ادا کیا اور پھر کتب خانہ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام اور دفتر اخبار الحکم سے کچھ کتابیں لیں اور واپس چلے گئے۔

دوالہامات

۱۸ اپریل ۱۹۰۱ء کو آپ نے ایک الہام سنایا تھا۔

سال دیگر را کہ مے داند حساب ؟ تا کجا رفت آنکھ باما بود یار

۹ مئی ۱۹۰۱ء کو آپ نے یہ الہام سنایا:

”آج سے یہ شرف دکھائیں گے ہم“

تفسیر نویسی
اس بات کا ذکر آیا کہ آج کل لوگ بغیر سچے علم اور واقفیت کے تفسیریں لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس پر فرمایا:

تفسیرِ قرآن میں دخل دینا بہت نازک امر ہے۔ مبارک اور سچا دخل اس کا ہے جو روح القدس سے مدد لے کر دخل دے؛ ورنہ علومِ مروجہ کا لکھنا دنیا داروں کی چالاکیاں ہیں۔

تبر کی پختگی کا مسئلہ
ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے۔ میں اس کی قبر کی پختگی یا نہ بناؤں؟

فرمایا: ”اگر نمود اور دکھلاوے کے واسطے پختی قبریں اور نقش و نگار اور گنبد بنانے جائیں، تو یہ حرام ہے۔ لیکن اگر خشک مٹا کی طرح یہ کہا جائے کہ ہر حالت اور ہر مقام میں کچی ہی اینٹ لگائی جاتے تو یہ بھی حرام ہے۔ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ عمل نیت پر موقوف ہے۔ ہمارے نزدیک بعض وجوہ میں کچی کرنا درست ہے مثلاً بعض جگہ سیلاب آتا ہے۔ بعض جگہ قبریں سے میت کو کتے اور بچہ وغیرہ نکال لے جاتے ہیں۔ مردے کے لیے بھی ایک عزت ہوتی ہے۔ اگر ایسے وجوہ پیش آجائیں تو اس حد تک کہ نمود اور شان نہ ہو بلکہ صدمہ سے بچانے کے واسطے قبر کا پتھر کرنا جائز ہے اھذا در رسول نے مومن کی لاش کے واسطے بھی عزت رکھتی ہے۔ ورنہ عزت ضروری نہیں تو غسل دینے، کفن دینے، خوشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ جو بیویوں کی طرح جانوروں کے آگے پھینک دو۔ مومن اپنے لیے ذلت نہیں چاہتا۔ حفاظت ضروری ہے۔ جب تک نیت

صحیح ہے۔ خدا تعالیٰ تو اخذہ نہیں کرتا۔ دیکھو مصلحت الہی نے یہی چاہا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا پختہ گنبد ہو اور کئی بزرگوں کے مقبرے پختہ ہوں۔ مثلاً ائمہ الدین، فرید الدین، قطب الدین، عین الدین، رحمۃ اللہ علیہم یہ سب ضلعا رہے۔

رسومات ایک شخص کا تحریری سوال پیش ہوا کہ محرم کے دنوں ایمین کی روح کو ثواب دینے کے واسطے روٹیاں وغیرہ دینا جائز ہے یا نہیں فرمایا:

”عام طور پر یہ بات ہے کہ طعام کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، لیکن اُس کے ساتھ شرک کی رسومات نہیں چائیں۔ رافضیوں کی طرح رسومات کا کرنا ناجائز ہے۔“

بیعت کی حقیقت ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ اگر آپ کو ہر طرح سے بزرگ مانا جائے اور آپ کے ساتھ صدق اور اخلاص ہو، مگر آپ کی بیعت میں انسان شامل نہ ہو دے، تو اس میں کیا عرج ہے؟

فرمایا: ”بیعت کے معنی ہیں اپنے تئیں بیچ دینا اور یہ ایک کیفیت ہے جس کو قلب غسوس کرتا ہے جبکہ انسان اپنے صدق اور اخلاص میں ترقی کرتا کرتا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، تو وہ بیعت کے لیے خود بخود مجبور ہو جاتا ہے اور جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے، تو انسان سمجھ لے کہ ابھی اس کے صدق اور اخلاص میں کمی ہے۔“

کشوف والہامات میں شیطان کا دخل اس بات کا ذکر کیا کہ لاہوری علماء نے الہی بخش لمہم سے یہ سوال کیا ہے کہ آیا تمہارا الہام تمہیں ابلیس سے محفوظ ہے یا نہیں جس کے جواب میں الہی بخش نے کہا کہ میرا الہام دخل شیطان سے پاک نہیں۔ اس پر حضرت اقدس امام معصومؑ نے فرمایا:

”یہ لوگ نہیں جانتے کہ اس میں کیا ستر ہے اور کسی کا الہام یا کشف شیطان کے دخل سے کہا تنک پاک ہوتا ہے۔ انسان کے اندر دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن سے انسان خدا کی نافرمانی دیدہ و ناشہ کرتا ہے اور بے باکی سے گناہ کرتا ہے۔ ایسے لوگ مجرم کہلاتے ہیں۔ یعنی خدا سے ان کا بالکل قطع تعلق ہو جاتا ہے اور وہ شیطان کے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو ہر چند بدی سے بچتے ہیں، مگر بعض دفعہ بسبب کمزوری کے کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ سو جس قدر انسان گناہوں کو چھوڑتا اور خدا کی طرف آتا ہے،

اسی قدر اس کے خواب اور کشف و فعل شیطانی سے پاک ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ اُن تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے جو شیطان کے اندر آنے کے ہیں۔ تب اس میں سوائے خدا کے اور کچھ نہیں آتا۔ جب تم سُنو کہ کسی کو ابھام ہوتا ہے، تو پہلے اُس کے ابھامات کی طرف مت جاؤ۔ ابھام کچھ شے نہیں، جب تک کہ انسان اپنے تئیں شیطان کے دخل سے پاک نہ کر لے اور بے جا تعصبوں اور کیڑوں اور حسدوں سے اور ہر ایک خدا کو ناراض کرنے والی بات سے اپنے آپ کو صاف نہ کر لے۔ دیکھو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک خُوض ہے اور اس میں بہت سی نالیاں پانی کی گرتی ہیں۔ پھر ان نالیوں میں سے ایک کا پانی گندہ ہے تو کیا وہ سارے پانی کو گندہ نہ کر دے گا۔ یہی راز ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا گیا مَآ يَغْطِي عَنْ النَّوْاسِ إِنَّهُ هُوَ الْآذُنُ الْيُتْرُكِي (انجم : ۳، ۵)، ہاں انسان کو ان کمزوریوں کے دُور کرنے کے واسطے استغفار بہت پڑھنا چاہیے۔ گناہ کے مذاب سے بچنے کیلئے استغفار ایسا ہے جیسا کہ ایک قیدی جُرمِانہ دے کر اپنے تئیں قید سے آزاد کرا لیتا ہے۔ مگر استغفار سے خدا اس کو نیچے دبا دیتا ہے۔“

۱۷ مئی ۱۹۱۰ء

سوال ہوا کیا آپ دوسرے صوفیا اور مشائخ کی طرح عام طور پر بیعت لیتے ہیں یا بیعت لینے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف حکم ہے۔ فرمایا : ہم تو امر الہی سے بیعت کرتے ہیں جیسا کہ ہم اشتہار میں بھی یہ ابھام لکھ چکے ہیں کہ (إِنَّ الْإِنْسَانَ يَبِئْسَ لَشَيْءٍ) اِنَّمَا يَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ - (الفتح : ۱۱)

فرمایا : جذبات اور گناہ سے چھوٹ جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف گناہ سے بچنے کا طریقہ دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ جب سب سے زیادہ خدا کی غفلت اور جبروتِ دل میں بیٹھ جائے، تو گناہ دُور ہو جاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے خوف دلانے سے بسا اوقات لوگوں کے دلوں پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ دُہم جاتے ہیں۔ تو پھر خوفِ الہی کا اثر کیونکر نہ ہو۔ چاہیے کہ اپنی عمر کا حساب کرتے رہیں۔ ان دوستوں اور رشتہ داروں کو یاد کریں جو انہیں میں سے نکل کر چلے گئے۔ لوگوں کی محبت کے ایام کو نبھی

غفلت میں گزر جاتے ہیں۔ ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ خوفِ الہی دل پر غالب رہے جب تک انسان طولِ اُمل کو چھوڑ کر اپنے پر موت فارغ نہ کر لے۔ تب تک اُس سے غفلت دور نہیں ہوتی۔ چاہیے کہ انسان دُعا کرتا ہے یہاں تک کہ خدا اپنے فضل سے فوراً نازل کر دے۔ جو بندہ یا بندہ ۴

وفاتِ مسیح پر ایک لطیف استدلال
فرمایا: حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسیح آوے،

اس کو میرا سلام کہنا۔ اس حدیث کے مطلب میں غور کرنا چاہیے۔ اگر مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود تھے تو خود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ملاقات معراج میں کی تھی اور نیز حضرت جبریلؑ ہر روز وہاں سے آتے تھے۔ کیوں نہ اُن کے ذریعہ سے اپنا سلام پہنچایا اور پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعد از وفاتِ آسمان پر گئے تھے اور وہاں ہی حضرت مسیحؑ بھی ہیں اور حضرت مسیحؑ کو تو خود رسول کریمؐ کے پاس سے ہو کر زمین پر اُترنا تھا۔ تو پھر اس کے کیا معنی ہونے کے زمین والے ان کو آنحضرتؐ کا سلام پہنچائیں کیا اس صورت میں حضرت عیسیٰؑ اُن کو یہ جواب نہ دیں گے کہ میں تو خود ان کے پاس سے آتا ہوں تو تم یہ سلام کیسا دیتے ہو؟ یہ تو مثال ہوئی کہ گھر سے میں آؤں اور خبریں تم دو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سولیؑ اور آپؐ کے اصحابؓ کا یہی عقیدہ اور مذہب تھا کہ حضرت مسیحؑ فوت ہو گئے ہیں اور دُنیا میں واپس نہیں آسکتے اور آنے والا مسیح اسی اُمت میں سے بروزی رنگ میں ہوگا۔

پسحی لذت اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہے
سوال ہوا کہ فواحشات کی طرف لوگ جلد بھج جاتے ہیں اور اُن سے لذت اُٹھاتے ہیں جن سے خیال

ہو سکتا ہے کہ اُن میں بھی ایک تاثیر ہے۔ فرمایا:

”بعض اشیاء میں نہاں در نہاں ایک نفلِ صلیٰ شے کا آجبا آتا ہے۔ وہ شے طفیل طور پر کچھ حاصل کر لیتی ہے۔ مثلاً راگ اور خوش الحانی، لیکن دراصل پسحی لذت اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا اور کسی شے میں نہیں ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری چیزوں سے محبت کرنے والے آخر اپنی حالت سے توبہ کرتے اور گھبراتے اور اضطراب دکھاتے ہیں۔ مثلاً ہر ایک فاسق اور بدکار سزا کے وقت اور پھانسی کے وقت اپنے فضل سے پیشانی ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو ایسی استقامت عطا ہوتی ہے کہ وہ ہزار ایذاؤں دینے جائیں، مارے جائیں، قتل کیے جائیں، وہ ذہہ جنبش نہیں کھاتے۔ اگر وہ شے جو انھوں نے حاصل کی ہے

اصل نہ ہوتی اور فطرتِ انسانی کے ٹھیک مناسب نہ ہوتی، تو کروڑوں موتوں کے سامنے ایسے استقلال کے ساتھ وہ اپنی بات پر قائم نہ رہ سکتے۔

یہ اس بات کا کافی ثبوت ہے اور فطرتِ انسانی کے نہایت قریب یہی بات ہے جو ان لوگوں نے اختیار کی ہے اور کم از کم بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار آدمیوں نے اپنے سواغ سے اس بات کی صداقت پر مہر لگا دی ہے۔

دُنیا کے قید خانہ ہونے کی حقیقت فرمایا: آئندہ زندگی میں مومن کے واسطے بڑی نجات کے ساتھ ایک بہشت ہے، لیکن اس دُنیا میں بھی اس کو ایک مخفی

جنت ملتی ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ دُنیا مومن کے لیے بہن یعنی قید خانہ ہے۔ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ابتدائی حالت میں جبکہ ایک انسان اپنے آپ کو شریعت کی حدود کے اندر ڈال دیتا ہے اور وہ اچھی طرح اس کا عادی نہیں ہوتا، تو وہ وقت اس کے لیے تکلیف کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لافزہی کی بے قیدی سے نکل کر نفس کے مخالف اپنے آپ کو احکامِ الہی کی قید میں ڈال دیتا ہے، مگر رفتہ رفتہ وہ اس سے ایسا انس پڑتا ہے کہ وہی مقام اس کے لیے بہشت ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو قید خانہ میں کسی پر عاشق ہو گیا ہو۔ پس کیا تم خیال کرتے ہو کہ وہ قید خانہ سے نکلنا پسند کرے گا۔

اپنی زبان میں دُعا سوال ہوا کہ آیا نماز میں اپنی زبان میں دُعا مانگنا جائز ہے حضرت اقدسؒ نے فرمایا:

”سب زبانیں خدا نے بنائی ہیں۔ چاہیے کہ اپنی زبان میں جس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ نماز کے اندر دعائیں مانگے، کیونکہ اُس کا اثر دل پر پڑتا ہے تاکہ عاجزی اور خشوع پیدا ہو۔ کلامِ الہی کو ضرور عربی میں پڑھو اور اس کے معنی یاد رکھو اور دُعا بیشک اپنی زبان میں مانگو۔ جو لوگ نماز کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور تیجے لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ حقیقت سے نا آشنا ہیں۔ دُعا کا وقت نماز ہے۔ نماز میں بہت دعائیں مانگو۔“

۱۸ مئی ۱۹۰۱ء

فرمایا: اگر حاکم ظالم ہو تو اُس کو بُرا نہ کہتے پھرو، بلکہ اپنی حالت میں اصلاح کرو۔ خدا اس کو بدل دے گا یا اسی کو نیک کر دے گا، جو تکلیف آتی ہے وہ اپنی ہی بدعلیوں کے

سبب آتی ہے، اور مومن کے ساتھ خدا کا سایہ ہوتا ہے۔ مومن کے لیے خدا تعالیٰ آپ سامان متیا کر دیتا ہے۔ میری نصیحت یہی ہے کہ ہر طرح سے تم نیکی کا نمونہ بنو۔ خدا کے حقوق بھی تلف نہ کرو اور بندوں کے حقوق بھی تلف نہ کرو۔“

۲۰ مئی ۱۹۰۱ء

ضرورت کے زیادہ مساجد کی تعمیر کہیں سے خط آیا کہ ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں اور تبرکات آپ سے بھی چندہ چاہتے ہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

”ہم تو دے سکتے ہیں اور یہ کچھ بڑی بات نہیں، مگر جبکہ خود ہمارے ہاں بڑے بڑے اہم اور ضروری سلسلے خرچ کے موجود ہیں۔ جن کے مقابل میں اس قسم کے خرچوں میں شامل ہونا اسراف معلوم ہوتا ہے۔ تو ہم کس طرح شامل ہوں۔ یہاں جو مسجد خدا بنا رہا ہے اور دُوبی مسجد اقصیٰ ہے وہ سب مقدم ہے۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ اس کے واسطے روپیہ بھیج کر ثواب میں شامل ہوں۔ ہمارا دوست وہ ہے جو ہماری بات کو ماننے نہ وہ جو کہ اپنی بات کو مقدم رکھے۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے پاس ایک شخص آیا کہ ہم ایک مسجد بنانے لگے ہیں۔ آپ بھی اس میں کچھ چندہ دیں۔ انھوں نے عُذر کیا کہ میں اس میں کچھ دے نہیں سکتا؛ حالانکہ وہ چاہتے تو بہت کچھ دیتے۔ اس شخص نے کہا کہ ہم آپ سے بہت نہیں مانگتے صرف تبرکات کچھ دے دیجئے۔ آخر انھوں نے ایک دوئی کے قریب سکے دیا۔ شام کے وقت وہ شخص دوئی لے کر واپس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ تو کھوٹی ٹہلی ہے۔ وہ بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا۔ خوب ہوا۔ دراصل میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ دوں۔ مسجدیں بہت ہیں اور مجھے اس میں اسراف معلوم ہوتا ہے۔“

۳ جون ۱۹۰۱ء

رفنا الہی کے حصول کا طریق اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی تحریف میں جو فرمایا ہے لَوْ اَشْرٰنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰیْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ

غَشِيَةِ اللَّهِ (المحشر: ۲۲) اس آیت کی تفسیر میں حضرت اقدس مسیح موعودؑ نے فرمایا کہ:

”ایک تو اس کے یہ معنی ہیں کہ قرآن شریف کی ایسی تاثیر ہے کہ اگر پہاڑ پر وہ اترتا، تو پہاڑ خوفِ خدا سے ٹکرے ٹکرے ہو جاتا اور زمین کے ساتھ مل جاتا۔ جب جمادات پر اس کی ایسی تاثیر ہے تو بڑے ہی بوقت وہ لوگ ہیں جو اس کی تاثیر سے فائدہ نہیں اُٹلاتے اور دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص محبتِ الہی اور رضاِ الہی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ مفتیس اس میں پیدا نہ ہو جائیں۔ اولِ ہجر کو توڑنا جس طرح کہ کھڑا ہوا پہاڑ جس نے مراد نکالیا ہوا ہوتا ہے گر کر زمین سے ہموار ہو جائے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ تمام تکبر اور بڑائی کے خیالات کو دور کرے۔ عاجزی اور خاکساری کو اختیار کرے اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے تمام تعلقات اس کے ٹوٹ جائیں جیسا کہ پہاڑ گر کر متعقداً ہو جاتا ہے۔ اینٹ سے اینٹ جدا ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی اس کے پہلے تعلقات جو موجبِ گندگی اور الہی ناراضاندی تھے وہ سب تعلقات ٹوٹ جائیں اور اب اُس کی ملاقاتیں اور دوستیاں اور محبتیں اور عداوتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رہ جائیں۔“

فرمایا: حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
مسیح موعود کو اَسْلَافُ عَلَیْکُمْ کہلے ہیں اس میں

ایک عظیم الشان پیشگوئی تھی کہ باوجود لوگوں کی سخت مخالفتوں کے اور ان کے طرح طرح کے بداد و جانستنان منصوبوں کے وہ سلامتی میں رہے گا اور کامیاب ہوگا۔ ہم بھی اس بات پر یقین اور اعتقاد نہیں کر سکتے کہ رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی طور سے سلام فرمایا۔ آنحضرتؐ کے لفظ لفظ میں معارف و اسرار ہیں۔“

نفرمایا: ”تقویٰ دالے پر خدا کی ایک تہی ہوتی ہے وہ خدا کے سایہ میں ہوتا ہے، مگر چاہیے کہ تقویٰ خالص ہو اور اس میں شیطان کا کچھ حصہ نہ ہو ورنہ شرک

خدا کو پسند نہیں اور اگر کچھ حصہ شیطان کا ہو تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ سب شیطان کا ہے۔ خدا کے پیاروں کو جو دکھ آتا ہے وہ مصیبتِ الہی سے آتا ہے؛ ورنہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، تو ان کو ایک ذرہ بھر تکلیف نہیں دے سکتی؛ چونکہ وہ دنیا میں نمونہ قائم کرنے کے واسطے ہیں۔ اس واسطے ضروری ہوتا ہے کہ خدا کی راہ میں تکالیف اُٹھانے کا نمونہ بھی وہ لوگوں کو دکھائیں؛ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات میں اس سے بڑھ کر تردد نہیں

ہوتا کہ اپنے دلی کی بعض روح کروں۔ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اُس کے دلی کو کوئی تکلیف آوے، مگر ضرورت اور مصالح کے واسطے وہ دُکھ دیتے جاتے ہیں اور اس میں خود ان کے لیے نیکی ہے، کیونکہ اُن کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاءِ اہل حق کے لیے تکلیف اس قسم کی نہیں ہوتی۔ جیسی کہ یہود کو لعنت اور ذلت ہو رہی ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اُس کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ انبیاء شجاعت کا ایک نمونہ قائم کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اسلام کے ساتھ کوئی دشمنی نہ تھی۔ مگر دیکھو۔ جنگِ حنین میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ اس میں یہی عیب تھا کہ آنحضرت کی شجاعت ظاہر ہو جبکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار کے مقابلہ میں اکیلے کھڑے ہو گئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ ایسا نمونہ دکھانے کا کسی نبی کو موقعہ نہیں ملا۔ ہم اپنی جماعت کو کہتے ہیں کہ صرف اپنے پر وہ مغرور نہ ہو جلتے کہ ہم نماز روزہ کرتے ہیں یا موٹے موٹے جرائم مثلاً زنا پوری وغیرہ نہیں کرتے۔ ان غویوں میں تو اکثر غیر فرقہ کے لوگ مشرک وغیرہ تھے اسے ساتھ شامل ہیں۔ تقویٰ کا مضمون باریک ہے۔ اس کو حاصل کرو۔ خدا کی عظمت دل میں بٹھاؤ جس کے اعمال میں کچھ بھی باکوری ہو خدا اس کے عمل کو واپس اُٹا اس کے مُنہ پر مارتا ہے۔ یعنی ہونا مشکل ہے۔ مثلاً اگر کوئی تجھے کہے کہ تو نے قلم چرایا ہے تو تو کیوں غصہ کرتا ہے۔ تیرا پرہیز تو محض خدا کے لیے ہے۔ یہ طیش اس واسطے ہوا کہ روکتی نہ تھا۔ جنگِ واقعی طور پر انسان پر بہت سی موتیں نہ آجائیں وہ متقی نہیں بنتا۔ معجزات اور الہامات بھی تقویٰ کی فرع ہیں۔ اصل تقویٰ ہے۔ اس واسطے تم الہامات اور رویار کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ حصولِ تقویٰ کے پیچھے لگو۔ جو متقی ہے، اُسی کے الہامات بھی صحیح ہیں اور اگر تقویٰ نہیں، تو الہامات بھی قابلِ اعتبار نہیں۔ اُن میں شیطان کا حصہ ہو سکتا ہے۔ کبھی کے تقویٰ کو اس کے ٹہم ہونے سے نہ پہچالو، بلکہ اس کے الہاموں کو اس کی حالتِ تقویٰ سے جانچو اور اندازہ کرو۔ سب طرف سے آنکھیں بند کر کے پہلے تقویٰ کے منازل کو طے کرو۔ انبیاء کے نمونہ کو قائم رکھو۔ جتنے نبی آئے، سب کا مدعا یہی تھا کہ تقویٰ کی راہ سکھلائیں۔ اِنْ اُذِیْنَا ذُوْا اِلَآہِ الْمُتَّقِیْنَ (الانفال: ۳۵) مگر قرآن شریف نے تقویٰ کی باریک راہوں کو سکھلایا ہے۔ کمالِ نبی کا کمال امت کو چاہتا ہے۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آنحضرت پر کمالاتِ نبوت ختم ہوئے۔ کمالاتِ نبوت ختم ہونیکے ساتھ ہی حتمِ نبوت ہوا جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے اور معجزات دیکھنا چاہیے اور خوارقِ عادت دیکھنا منظور ہو تو اُس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی بھی عبادتی عادت بنائے۔ دیکھو امتحان دینے والے عنایت کرتے کرتے مدقوق کی طرح بیمار اور کمزور ہو جاتے ہیں پس تقویٰ کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے ہر ایک تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب انسان اس راہ پر قدم اُٹھاتا ہے، تو شیطان اُس پر بڑے بڑے حملے کرتا ہے۔ لیکن ایک حد پر پہنچ کر آخر شیطان مٹھتا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی سخی زندگی پر موت آکر وہ خدا کے زیر سایہ ہو جاتا ہے۔

وہ منظر الہی اور خلیفہ ائمہ ہوتا ہے۔ مختصر خلاصہ ہماری تعلیم کا یہی ہے کہ انسان اپنی تمام طاقتوں کو خدا کی طرف لگا دے۔

مسیح علیہ السلام کی بن باپ ولادت

حضرت مسیح کے بے باپ پیدا ہونے کے متعلق ذکر
مقتا فرمایا :

”ہمارا ایمان اور اعتقاد یہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بن باپ تھے اور اللہ تعالیٰ کو سب طاقتیں ہیں۔ یہی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا باپ تھا، وہ بڑی غلطی پر ہیں ایسے لوگوں کا خدا مردہ خدا ہے اور ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے باپ پیدا نہیں کر سکتا۔ ہم ایسے آدمی کو دائرۃ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ تمہاری حالتیں ایسی رتھی ہو گئی ہیں کہ اب تم میں کوئی اس قابل نہیں جو نبی ہو سکے۔ یا اس کی اولاد میں سے کوئی نبی ہو سکے۔ اس واسطے آخری خلیفہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بے باپ پیدا کیا اور ان کو سمجھایا کہ اب نبوت تمہارے خاندان سے گئی۔ اسی کی مثل خدا تعالیٰ نے آج یہ سلسلہ قائم کیا ہے کہ آخری خلیفہ محمدی یعنی مہدی دیمچ کو سیدہ دل میں سے نہیں بنایا، بلکہ فارسی الاصل لوگوں میں سے ایک کو خلیفہ بنایا، تاکہ یہ نشان ہو کہ نبوت محمدی کی گدی کے دعویداروں کی حالت تقویٰ اب کیسی ہے“

فرمایا :

”انبیاء کا قاعدہ ہے کہ شخصی تدبیر نہیں کرتے۔ نوع کے چھپے پڑتے ہیں۔ جہاں شخصی تدبیر آئی وہاں چندال کامیابی نہ آئی؛ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہ حال ہوا“

تت کی بات ہے کہ ایک دفعہ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس سلسلہ میں کوئی مجاہدہ مجھے بتلایئے۔

آپ نے فرمایا :

”میں اس وقت کے رتوں میں کوئی کتاب لکھتا“

تب حضرت مولوی نور الدین صاحب نے کتاب فصل الخطاب مقدمہ اہل الکتاب دو جلدیں لکھیں۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہی مولوی صاحب نے حضرت اقدس سے سوال کیا کہ حضرت نے فرمایا: آریوں کے رتوں میں کتاب لکھو“

تب مولوی صاحب نے تصدیق برائیں احمدیہ بھی اور فرمایا کہ ان ہر دو مجاہدوں میں مجھے بڑے بڑے فائدے ہوئے۔

(الحکمہ جلد ۵ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۰-۱۱ پرچہ ۲۳ جون سنہ ۱۹۱۷ء)

شاید یہ سب لفظی لحاظ سے کہ وہ مردہ اور مرکزِ خدا ہے۔ دُعا اور استجاب دعا سے انکار کر دیا ہے۔ (مروج الحقی نعمانی)

حضرت اقدس کی ایک تقریر

جون سنہ ۱۹۰۱ء

پورے مسلمان بنو

۱۰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم دنیا سے بالکل انقطاع کر کے اس کی طرف آ جاؤ گے وہ خود تمہارا موتی اور شگفت ہو جائے گا۔ جو آدمی بتیں تمام نہیں کرتا بلکہ کچھ رُخ پر نیا رہتا ہے اور کسی قدر رُخ پر خدا بھی رہتا ہے۔ وہ کبھی بھی مقصودِ اصلی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اسے نہ دین کی عزت مل سکتی ہے، نہ دنیا کی۔ خدا تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم پورے مسلمان بنو۔ مسلمان کا لفظ ہی دلالت کرتا ہے کہ انقطاع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو مسلمان پیدا کر کے لا انتہا فضل کئے ہیں؛ بشرطیکہ وہ خود کرے اور سمجھے۔ ایک ہندو سے رام چندر کے خدا ہونے یا خدا تعالیٰ کے خالق ہونے پر بحث کرو۔ اس وقت تمہیں ایک لذت اور سرور آئے گا کہ تمہارا خدا کیسا قادر مطلق، عظمیٰ، جمیست، خالق کل شئی خدا ہے اور برخلات اس کے جھولنے رام چندر جیسے کھانے پینے کے محتاج انسان کو خدا بنایا ہے۔ جب یہ کہیں گے کہ اُس کی بیوی کو راون نکال کر لے گیا، تو کس قدر شرم اُس خدا کے ماننے والوں کو دامگیر ہوگی کہ عجیب خدا ہے جو اپنی بیوی کی بھی حفاظت نہیں کر سکا۔ ایسا ہی اگر یہ جب اپنے خدا کی یہ صفت مخالفت سے منے گا کہ اس نے ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا اور وہ اپنے کسی بڑے سے بڑے پرہی اور جھگٹ کو بھی کبھی نجات نہیں دے سکتا۔ یا اُس نے ایسی شریعت انسانوں کے لیے بنائی کہ ایک مرد اپنی بیوی کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں دوسرے مرد سے اولاد پیدا کرنے کے واسطے ہمبستری کی اجازت دے سکتا ہے، تو اُسے کیسا شرمندہ ہونا پڑیگا۔ اگر اُس میں غیرت اور حیا کا کوئی مادہ باقی ہو، لیکن مسلمان کیسا خوش ہوگا اور اس کی اُمیدیں کیسی وسیع ہوں گی۔ جب اپنے خالق خدائی محلِ شفیعی اور قدّوس، سبحان خدا کو پیش کرے گا۔

پس یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو بھی ضائع نہیں کرتا، چنانچہ فرمایا ہے۔

اخیار اور ابرار کا نام ابدالاً بآدمک زندہ رہتا ہے

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضْلِعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (توبہ: ۱۲۰) اخیار اور ابرار کا نام ابدالاً بآدمک زندہ رہتا ہے۔ گزشتہ زمانے کے بادشاہوں یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ برخلات اس کے خدا تعالیٰ کے راستبازوں

اور برگزیدوں کی دنیا تیار ہے۔ دیکھو ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر عظمت دنیا میں قائم ہے۔ ۹۴ کروڑ مسلمان آپ کے نام لینے والے موجود ہیں۔ جو ہر وقت آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ کیا کوئی قصور و کسریٰ پر بھی درود پڑھتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کس قدر عظمت ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ نادانوں نے اپنی جہالت اور کم بائگی کی وجہ سے ان کو خدا بنا رکھا ہے۔ اہل بات یہ ہے کہ رسولوں کا طبقہ مصائب اٹھا کر دنیا سے گزر گیا، مگر ان کا خدا کے لیے دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر طرح طرح کے آلام و مصائب کے بار کو اٹھالینا ان کی عظمت کا باعث ہو گیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ خدا کے محسوسوں کو تکالیف آتی ہیں۔ ان کی تکالیف میں ایک لطیف تر ہوتا ہے۔ ان پر اس لیے سب سے زیادہ تکالیف اور مصائب نہیں آتی ہیں کہ تباہ ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ تازہ و تازہ سے زیادہ پھل اور پھول میں ترقی کریں۔ دیکھو دنیا میں ہر جوہر قابل کے لیے خدا نے ہی قانون ٹھہرایا ہے کہ اول وہ مدمات کا تجربہ مشق بنایا جاتا ہے کہ ان زمین میں ہل چلا کر اس کا جگر بچاڑتا ہے اور اس مٹی کو باریک کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ہوا کے جھونکے اسے ادھر ادھر اڑائے لیے پھرتے ہیں۔ نادان خیال کرے گا کہ زمیندار نے بڑی غلطی کی جو اچھی مٹی زمین کو خراب کر دیا۔ مگر عقلمند خوب سمجھتا ہے کہ جب تک زمین کو اس درجہ تک نہ پہنچایا جاوے۔ وہ پھل پھول پیدا کرنے کی قابلیت کے جوہر نہیں دکھا سکتی۔ اسی طرح زمین میں بیج ڈال دیا جاتا ہے۔ جو خاک میں ل کر بالکل مٹی کے قریب قریب ہو جاتا ہے، لیکن کیا وہ دانے اس لیے مٹی میں ڈالے جاتے ہیں کہ زمیندار ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ نہیں نہیں وہ دانے اس کی نگاہ میں بہت ہی بیش قیمت ہیں۔ اس کی غرض ان کو مٹی میں گرانے سے صرف یہ ہے کہ وہ پھلیں اور پھولیں اور ایک ایک کی بجائے ہزار ہزار ہو کر نکلیں۔ جبکہ ہر جوہر قابل کے لیے خدا نے ہی قانون رکھا ہے وہ اپنے خاص بندوں کو مٹی میں پھینک دیتا ہے اور لوگ ان کے اوپر چلتے ہیں اور پیروں کے نیچے کھلتے ہیں، مگر کچھ وقت نہیں گزرتا کہ وہ اس سبزہ کی طرح (جوش خاشاک میں دبے ہوئے دانے سے نکلتا ہے) نکلتے ہیں۔ اور ایک عجیب رنگ اور آب کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں جو ایک دیکھنے والا تعجب کرتا ہے۔ یہی قدیم سے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ سنت اللہ ہے کہ وہ درجہ عظیم میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن نہ اس لیے کہ غرق کیے جاویں بلکہ اس لیے کہ ان موتیوں کے وارث ہوں جو دنیا و حدت کی نشیں ہیں۔ وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں نہ اس لیے کہ جلائے جائیں بلکہ اس غرض کے لیے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دکھایا جاوے۔ غرض ان سے ٹٹٹھا کیا جاتا ہے اور ہنسی کی جاتی ہے۔ ان پر لعنت کرنا ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور اپنی نصرت کی چمکارد دکھاتا ہے۔ اس وقت دنیا کو شامت ہو جاتا ہے اور غیرت الہی اس غریب کے لیے جوش مارتی ہے اور ایک ہی جلی میں امداد

کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ سو اول ذہنوں کی ہوتی ہے اور آخر میں اُس کی باری آتی ہے۔ اسی کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (الاعراف: ۱۲۹) پھر خدا تعالیٰ کے ماموروں پر مصائب اور مشکلات کے آنے کا ایک یہ بھی ہر ہوتا ہے۔ تا اُن کے اخلاق کے نمونے دُنیا کو دکھانے جاویں اور اس عظیم نشان بات کو دکھانے جو ایک معجزہ کے طور پر اُن میں ہوتی ہے وہ کیا؟

استقامت استقامت ایک ایسی چیز ہے کہ کہتے ہیں اَلَا تَسْتَقَامَةُ فَوْقَ الْكِبَرِ اَهْتَدَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں یہ استقامت ہی تو تھی کہ خواب میں حکم ہوا کہ تو بیٹا ذبح کر مالا کہ خواب کی تعبیر اور تاویل بھی ہو سکتی تھی، مگر خدا تعالیٰ پر ایسا ایمان اور دل میں ایسی قوت ہے کہ یہ حکم پاتے ہی مٹا قیام کے واسطے تیار ہو گئے اور اپنے ہاتھ سے نوجوان بیٹے کو ذبح کرنے لگے۔ آج کل اگر کسی کا بچہ امراض میں مبتلا رہ کر مر جائے تو خدا تعالیٰ کی نسبت ہزار ہا شکوک پیدا ہو جاتے ہیں اور شکوہ و شکایت کے لیے زبان کھولتے ہیں لیکن ایک ابراہیم ہے کہ بیٹے کی محبت کو کھل ڈالا اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کو تیار ہو گیا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ بھی منافع نہیں کرتا۔ ایسے آدمیوں کے کلمات طیبات قرار دیئے جاتے ہیں اور اُن کو ذریعہ دعا، اُن کے کپڑوں کو تبرک قرار دیا جاتا ہے۔

یاد رکھو۔ مومنوں کا ایلام بزرگب انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی خوشحالی اور استقامت ہو جاتا ہے۔ اور اس سے عوام کو

حصہ نہیں دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ زندگی جو کہ میں گذری۔ اس میں جس قدر مصائب اور مشکلات آئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں ہم تو ان کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ دل کا پُٹھنا ہے جب ان کا تصور کرتے ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی خوشحالی، فراخ دلی، استقلال اور عزم و استقامت کا پتہ لگتا ہے۔ کیسا کوہ و قار انسان ہے کہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے پڑتے ہیں، مگر اس کو ذرا بھی جنبش نہیں دے سکتے۔ وہ اپنے منصب کے ادا کرنے میں ایک لمحہ سُست اور ٹنگن نہیں ہوا۔ وہ مشکلات اُس کے ارادے کو تبدیل نہیں کر سکیں۔ بعض لوگ غلط فہمی سے کہہ اٹھتے ہیں کہ آپ تو خدا کے حبیب مصطفیٰ اور محبوب تھے۔ پھر یہ مصیبتیں اور مشکلات کیوں آئیں؟ میں کہتا ہوں کہ پانی کے لیے جب تک زمین کو کھودا نہ جاوے۔ اس کا جگر پھاڑا نہ جاوے وہ کب نکل سکتا ہے۔ کتنے ہی گڑبگرا زمین کو کھودتے چلے جائیں۔ تب کہیں جا کر خوشگوار پانی نکلتا ہے جو بایہ حیات ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ لذت جو خدا تعالیٰ کی راہ میں استقلال اور ثبات قدم دکھانے سے نہیں ملتی جب تک ان مشکلات اور مصائب میں سے ہو کر انسان نہ گزرے۔ وہ لوگ جو اس کو چہرے سے بے خبر ہیں وہ ان مصائب کی لذت سے کب آشنا ہو سکتے ہیں اور کب اُسے محسوس

کر سکتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی اندر سے ایک سرود اور لذت کا چشمہ پھوٹ نکلتا تھا۔ خدا پر توکل، اس کی محبت اور نصرت پر ایمان پیدا ہوتا تھا۔

محبت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سب کچھ کر دیتی ہے۔ ایک شخص کسی پر عاشق ہوتا ہے تو معشوق کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتا۔ ایک عورت کسی پر عاشق تھی۔ اس کو کچھ کھینچ کر لاتے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، باریں کھاتی تھی۔ مگر وہ کہتی تھی کہ مجھے لذت ملتی ہے جبکہ جھوٹی محبتوں فتن و فجور کے رنگ میں جلوہ گر ہونے والے عشق میں مصائب اور مشکلات کے برداشت کرنے میں ایک لذت ملتی ہے تو خیال کرو کہ وہ جو خدا تعالیٰ کا عاشق تار ہو۔ اس کے آستانہ الوہیت پر نشان ہونے کا خواہش مند ہو، وہ مصائب اور مشکلات میں کس قدر لذت پا سکتا ہے۔ محراب کرام و عنوان اقدس علیہم اجمعین کی حالت دیکھو کہ میں ان کو کیا کیا تکلیفیں پہنچاؤں۔ بعض ان میں سے کپڑے گئے۔ قسم قسم کی تکلیفوں اور عقوبتوں میں گرفتار ہوئے۔ مرد و مرد بعض مسلمان عورتوں پر اس قدر سختیاں کی گئیں کہ ان کے تصور سے بدن کا نہپ اٹھتا ہے۔ مگر وہ مکہ والوں سے مل جاتے تو اس وقت بظاہر ان کی بڑی عزت کرتے، کیونکہ وہ ان کی برادری ہی تھے۔ مگر وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو مصائب اور مشکلات کے طوفان میں بھی تھپی پر قائم رکھا۔ وہ وہی لذت اور سرود کا چشمہ تھا جو حق کے پیار کی وجہ سے ان کے سینوں سے پھوٹ نکلا تھا۔ ایک مصائب کی بابت لکھا ہے کہ جب اُس کے ہاتھ کاٹے گئے تو اُس نے کہا کہ میں وضو کرتا ہوں۔ آخر لکھا ہے کہ سہ کاٹو تو سجدہ کرتا ہے۔ کہتا ہوا مگر گیا۔ اس وقت اُس نے دُعا کی کہ یا اللہ! حضرت کو خبر پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ تھے۔ جبرائیل نے جا کر السلام علیکم کہا اور آپ نے علیکم السلام کہا اور اس واقعہ پر اطلاع ملی۔ غرض اس لذت کے بعد جو خدا تعالیٰ میں ملتی ہے ایک کپڑے کی طرح کچل کر مرجانا منظور ہوتا ہے اور مومن کو سخت سے سخت تکالیف بھی آسان ہی ہوتی ہیں۔ سچ پوچھو تو مومن کی نشانی ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ مقتول ہونے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو کہہ دیا جائے کہ یا نصرانی ہو جا یا قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت دیکھنا چاہیے کہ اس کے نفس سے کیا آواز آتی ہے۔ آیا وہ مرنے کے لیے سر رکھ دیتا ہے یا نصرانی ہونے کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر وہ مرنے کو ترجیح دیتا ہے تو وہ مومن حقیقی ہے، ورنہ کافر ہے۔ غرض ان مصائب میں جو مومنوں پر آتے ہیں اندر ہی اندر ایک لذت ہوتی ہے۔ مجھلا سوچو تو یہی کہ اگر یہ مصائب لذت نہ ہوتے تو انبیاء علیہم السلام ان مصائب کا ایک دوا زلسلہ کیونکر گزارتے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ممتی زندگی ایک عجیب نمونہ ہے اور ایک پہلو سے ساری زندگی ہی تکالیف میں گزری۔ جنگ جنین میں آپ اکیلے ہی تھے۔ لڑائی میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنی نسبت

رسول افذنی ہر کرنا آپ کی کس درجہ کی شوکت، جرات اور استقامت کو بتاتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ انسان جینک اس کو چہ میں داخل نہ ہوئے لذت ہی نہیں آتی۔ یہ ایک ایسی لذت ہے جس کی طرف خدا تعالیٰ ہر مومن کو بلاتا ہے جس طرح اور لذتوں کا مزہ چکھتے ہو اس کا بھی مزہ چکھو اور تلاش کرنے والے پالیتے ہیں۔ اس طرف سے اگر تکاہل اور تساہل ہوگا، تو ادھر سے بھی حرکت نہ ہوگی۔ ادھر سے مجاہدہ ہوگا، تو ادھر سے بھی حرکت ہوگی۔ مجاہدہ ایک ایسی شے ہے کہ اس کے بدوں انسان کسی ترقی کے بلند مقام کو پا نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۵۰) جو لوگ ہم میں ہو کر مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں کھولتے ہیں۔ غرض مجاہدہ کہ وہ اور خدا میں ہو کر روہا کہ خدا کی راہ میں تم پر کھلیں اور ان راہوں پر چل کر تم اس لذت کو حاصل کر سکو جو خدا میں ملتی ہے۔ اس مقام پر مصائب اور مشکلات کی کچھ حقیقت نہیں رہتی۔ یہ وہ مقام ہے جس کو قرآن شریف کی اصطلاح میں شہید کہتے ہیں۔

شہادت کی حقیقت

لوگوں نے شہید کے معنی صرف یہی سمجھ رکھے ہیں کہ کسی کافر غیر مسلم کے ساتھ جنگ کی اور اس میں مارے گئے، تو بس شہید ہو گئے۔ اگر اتنے ہی سمجھنے شہید کے لیے جاویں، تو پھر مخالفوں کو بہت بڑی گنجائش اعتراض کی رہتی ہے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں اور آریوں نے اسلام کو تلوار کے ذریعہ سے پھیلنے والا مذہب قرار دیا ہے؛ اگرچہ ان لوگوں کی سخت نادانی ہے کہ وہ بدوں دریافت کئے اصل منشا کے اعتراض کر دیتے ہیں۔ مگر ہم کو ان مولویوں پر بھی افسوس ہے، جنہوں نے قرآن شریف کے حقائق کو پیش نہیں کیا اور خیالی اور فرضی تفسیریں اور مصنوعی قہقہے بیان کر کے اسلام کے پاک اور خوشنما چہرہ پر ایک پردہ ڈال دیا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ جو خود اسلام کا محافظ اور ناصر ہے وہ اب چاہتا ہے کہ اسلام کا پاک اور درخشاں چہرہ دکھایا جاوے؛ چنانچہ یہ سلسلہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اہل نصرت کا وقت آپہنچا اور اسلام کی عزت اور جلال کے دن آگئے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی تائیدیں اور نصرتیں جو ہمارے شامل حال ہیں، یہ آج کسی مذہب کے پیرو کو نصیب نہیں اور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی اہل مذہب ہے جو اسلام کے سوا اپنے مذہب کی حقانیت پر تائیدی اور سادہی نشان پیش کر سکے۔ خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ جو قائم کیا ہے۔ یاس کی مخالفت کے وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا نَحْنُ مُّرْسِلُوْنَ الَّذِیْ حُكِّرْنَا لَعَلَّاهُ فَنُظْلَمُونَ (الحجہ: ۱۰) میں کیا ہے۔

میرا مطلب یہ تھا کہ شہید کے معنی صرف یہی نہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ جنگ کر کے مر جانے والا شہید

ہوتا ہے۔ ان منوں نے ہی اسلام کو بدنام کیا اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر سرحدی نادان مسلمان بے گناہ انگریزوں کو قتل کرنے میں ثواب سمجھتے ہیں؛ چنانچہ آئے دن ایسی وارداتیں سننے میں آتی ہیں۔ پچھلے دنوں کئی سرحدی نے لاہور میں ایک میم کو قتل کر دیا تھا۔ ان احمقوں کو اتنا معلوم نہیں کہ یہ شہادت نہیں بلکہ قتل بے گناہ ہے۔ اسلام کا یہ منشاء نہیں ہے کہ وہ فتنہ و فساد برپا کرے بلکہ اسلام کا مفہوم ہی صلح اور اشتی کو چاہتا ہے۔ اسلامی جنگوں پر اعتراض کرنے والے اگر یہ دیکھ لیتے کہ ان میں کیسے احکام جاری ہوتے تھے تو وہ حیران رہ جاتے۔ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ جزیہ دینے والوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور ان جنگوں کی بنا دفاعی اصول پر تھی ہمارے نزدیک جو جاہل پٹھان اس طرح پر بے گناہ انگریزوں پر جارہے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں وہ ہرگز شہادت کا درجہ نہیں حاصل کرتے بلکہ وہ قاتل ہیں اور ان کے ساتھ قاتلوں کا سا سلوک ہونا چاہیے۔

تو شہید کے معنی یہ ہیں کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی استقامت عموماً کو عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر مصیبت اور تکلیف کو ایک لذت کے ساتھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِلَاطُ الذِّیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ (الفاتحہ ۶۱، ۶۲) میں مُنعم علیہ گروہ میں سے شہیدوں کا گروہ بھی ہے اور اس سے ہی مراد ہے کہ استقامت عطا ہو، جو جان تک دے دینے میں بھی قدم کو پہلنے نہ دے۔

۱۹ جولائی ۱۹۰۱ء

حافظ محمد یوسف صاحب کا ذکر آیا کہ بعض باتوں پر
مداقت نبوت کی ایک قرآنی دلیل
اعتراض کرتے تھے۔ فرمایا :

”اُن کو تو سرے سے سب باتوں سے بھکا رہے جبکہ قرآن شریف نے صداقت نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تَوْقُوْلُ دَالِی دلیل پیش کی ہے اور حافظ صاحب اس سے انکار کرتے ہیں تو پھر کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر لوگوں کو سناتے اور اس کو میری طرف منسوب کرے اور کہے کہ یہ خدا کا کلام ہے؛ حالانکہ وہ خدا کا کلام نہ ہو تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہی دلیل صداقت

نبوت محمدیہ مولوی آل جن صاحب اور مولوی رحمت اللہ صاحب نے نصاریٰ کے سامنے پیش کی تھی اور وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے اور اب یہی دلیل قرآنی ہم اپنے دعویٰ کی صداقت میں پیش کرتے ہیں۔ حافظ صاحب اور ان کے ساتھی اکبر بادشاہ کا نام لیتے ہیں۔ مگر یہ ان کی سراسر غلطی ہے۔ تَعَوَّل کے معنی ہیں جھوٹا کلام پیش کرنا۔ اگر اکبر بادشاہ نے ایسا دعویٰ کیا تھا، تو اس کا کلام پیش کریں، جس میں اس نے کہا ہو کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ الہامات ہوئے ہیں۔ ایسا ہی روشن دین جانندھری اور دوسرے لوگوں کا نام لیتے ہیں، مگر کسی کے متعلق یہ پیش نہیں کر سکتے کہ اُس نے کون سے جھوٹے الہامات شائع کیے ہیں۔ اگر کسی کے متعلق ثابت شدہ معتبر شہادت کے ساتھ حافظ صاحب یا ان کے ساتھی یہ ثابت کر دیں کہ اس نے جھوٹا کلام خدا پر لگایا، حالانکہ خدا کی طرف سے وہ کلام نہ ہو۔ اور پھر ایسا کرنے پر اس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر عمر پائی ہو۔ یعنی ایسے دعوے پر وہ ۲۳ سال زندہ رہا ہو، تو ہم اپنی ساری کتابیں جلا دیں گے بہرکہ ساتھ کینہ کرنے میں ان لوگوں نے ایسا غلو کیا ہے کہ اسلام پر ہنسی کرتے ہیں اور خدا کے کلام کے مخالفت بات کرتے ہیں۔ گو ان کی ایسی بات کرنے سے قرآن جھوٹا ہوتا ہو، پھر بھی ہم کو جھٹلاتے ہیں۔ مگر تعصب بڑا ہے۔ ایسی بات بولتے ہیں جس سے قرآن شریف پر زہر ہو۔ ہمارا تو کلیجہ کا پنتا ہے کہ مسلمان ہو کر ایسا کرتے ہیں۔ ایک تو وہ مسلمان تھے کہ بغا ہر ضعیف حدیث میں بھی اگر سچائی پاتے تو اس کو قبول کرتے اور مخالفوں پر حجت میں پیش کرتے اور ایک یہ ہیں کہ قرآن کی دلیل کو نہیں مانتے۔ ہم تو حافظ صاحب کو بلاتے ہیں کہ شائع کیجئے، خلق و محبت سے چند دن یہاں آکر رہیں۔ ہم ان کا ہر جانہ دینے کو تیار ہیں۔ نرمی سے ہمارے دلائل کو نہیں اور پھر اپنا اعتراض کریں۔ مولوی احمد اللہ صاحب کو بھی بے شک اپنے ساتھ لائیں۔

بابو محمد صاحب نے عرض کی کہ حافظ محمد یوسف صاحب اعتراض کرتے تھے کہ مولوی عبدالکریم صاحب نے الحکم میں یہ کفر لکھا ہے کہ یہ وہ احمد عربی ہے۔ فرمایا:

”حافظ صاحب نے پوچھو کہ براہین احمدیہ میں جو میرا نام محمد لکھا ہے اور سچ بھی لکھا ہے اور تم لوگ اس کو پڑھتے رہے اور اس کتاب کی تصریحات کرتے رہے اور اس کے ریویو میں لمبی چوڑی تحریریں کرتے رہے، تو اس کے بعد کو کسی نئی بات ہوتی ہے۔ مولوی نذیر حسین دہلوی نے اس کتاب کے متعلق خود میرے سامنے لکھا کہ اسلام کی تائید میں جیسی عمدہ یہ کتاب بھی لکھی گئی ہے، ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اس وقت منشی عبدالحق صاحب بھی موجود تھے اور بابو محمد صاحب بھی موجود تھے۔ یہ وہ زمانہ براہین کا تھا جب کہ تم خود تسلیم کرتے تھے کہ اس میں کوئی بناوٹ وغیرہ نہیں۔ اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا، تو کیا انسان کے لیے ممکن تھا کہ اتنی مدت پہلے سے اپنی پٹری جملنے اور ایسا لمبا منصوبہ سوچے۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ اس لغت

کا جواب دیں کہ اس وقت کیوں ان لوگوں کو یہی باتیں ابھی معلوم ہوتی تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مہدی جو آنے والا ہے، اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام اور اس کی ماں کا نام میری ماں کا نام ہوگا اور وہ میرے خلق پر ہوگا۔ اس سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مطلب تھا کہ وہ میرا منظر ہوگا۔ جیسا کہ ایلیانہی کا منظر یوحنا بنی تھا۔ اس کو صوفی بروز کہتے ہیں کہ فلاں شخص موسیٰ کا منظر اور فلاں عیسیٰ کا منظر ہے۔ تو اب متیقن حق خاں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اَخْرَجْنِي مِنْهُمْ سے وہ لوگ مراد ہیں جو مہدی کے ساتھ ہونگے اور وہ لوگ قائم مقام صحابہ کے ہوں گے اور ان کا امام یعنی مہدی قائم مقام حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔

۲۰ جولائی ۱۹۰۱ء

منشی ابلی بخش صاحب اودان کے رفیق اور

ذاتیات میں دخل تقویٰ کے خلاف ہے ان کی تصنیف عصا موسیٰ کا ذکر تھا بھی نے

کہا کہ فلاں شخص ان لوگوں کے چال چلن کی نسبت ایسی بات کہتا تھا۔ فرمایا

”ہم اس میں نہیں پڑتے اور نہ ہم اس طرح ذاتیات میں دخل دیتے ہیں۔ یہ بات تقویٰ کے برخلاف ہے۔ بالو محمد صاحب نے ذکر کیا کہ انھوں نے عصلے موسیٰ میں کئی باتیں واقعات کے برخلاف بھی ہیں۔

اس پر حضرت اقدس نے فرمایا :

”ہم نے منورۃ امام میں یہ ظاہر کیا تھا کہ ہمیں ان پر حق نقل ہے مگر انھوں نے اس طرح واقعات کے برخلاف امور لکھ کر ہمارے اس حق نقل کو دود کر دیا ہے۔ کسی دوسرے شخص کی عبارت نقل کر کے ابلی بخش صاحب میری نسبت اور میرے والد صاحب کی نسبت ہنسک کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ایسے مفلس تھے۔ تقویٰ کا خاتمہ نہیں کہ محض جھوٹ نقل کرے۔ تاقل بھی تو ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر ابلی بخش صاحب کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے پُرانے نہ ہوتے اور وہ ہمارے خاندان کے حالات سے واقفیت نہ رکھتے اور کسی دور علاقہ کے رہتے والے ہوتے اور سرلیٹل گریفن کی کتاب رو سائے پنجاب میں میرے والد صاحب کا ذکر نہ پڑھا ہوتا اور قدر میں سرکار انگریزی کو پچاس سواروں کی مدد کے حال سے وہ ناواقف ہوتے تو میں ان کو معذرت سمجھتا۔

مگر اب تو ان کے تقویٰ کا خوب اندازہ ہو گیا۔
فرمایا: "ساری کل انسان کی محبت اور ایمان کی خدا کے ہاتھ میں ہے۔"

تحریر میں سختی
کسی نے ذکر کیا کہ کوئی اعتراض کرتا تھا کہ مولوی عبدالحکیم صاحب کی تحریر میں سختی ہوتی ہے۔ فرمایا: "ہر ایک امر کے لیے موقع ہوتا ہے۔ ایک مولوی کو عین مسجد میں بکاری کرتے ہوئے دیکھنے تو دیکھنے والا ضرور کہے گا کہ یہ بد ذات ہے۔ دین کی بے عزتی کرتا ہے، مگر جو شخص نہیں جانتا کہ عمل اور موقع کو نسا ہے، وہ دھوکا کھاتا ہے۔ ایک شخص خواہ مخواہ افراتفر کرتا ہے۔ بہتان باندھتا ہے۔ گامیلا دیتا ہے۔ ایک نہ دو نہ تین بلکہ بیسوں تک نوبت پہنچاتا ہے۔ خواہ مخواہ کہا جائے گا کہ یہ بے حیا ہے۔ جو شخص قرآن شریف کے لیے غیرت نہیں رکھتا، وہ کیا ہے؟ غصہ خدا نے بے جا نہیں بنایا۔ اس کا خراب استعمال بے جا ہے کسی نے حضرت عمرؓ سے پوچھا کہ کفر کے وقت تم بڑے غصہ والے تھے۔ اب غصہ کا کیا حال ہے۔ فرمایا۔ غصہ تو اب بھی وہی ہے مگر پہلے اس کا استعمال بے جا تھا۔ اب ٹھکانہ پر لگ گیا ہے۔ یہ اعتراض تو مبالغہ پر ہوتا ہے کہ اس نے غصہ کی قوت کیوں بنائی؟ دراصل کوئی بھی قوت بڑی نہیں۔ بد استعمالی بڑی ہے۔ قرآن شریف میں انجیل کی طرح یہ حکم نہیں دیتا کہ خواہ مخواہ مار کھاتے رہو۔ ہماری شریعت کا یہ حکم ہے کہ موقع دیکھو۔ اگر نرمی کی ضرورت ہے خاک سے بل جاؤ۔ اگر سختی کی ضرورت ہے سختی کرو۔ جہاں غصو سے صلاحیت پیدا ہوتی ہو، وہاں غصو سے کام لو۔ نیک اور باحیا خدا شکار اگر قصور کرے، تو بخش دو۔ مگر بعض ایسے خیرہ طبع ہوتے ہیں کہ ایک دن بخشتو تو دوسرے دن دگنا بگاڑ دیتے ہیں وہاں مزا ضروری ہے اور عملی طور پر انجیل میں سختی دکھائی گئی ہے جہاں حضرت مسیحؑ نے مخالفین کو بے ایمانوں اور سانپوں کے پتے کہا ہے۔ خدا نے بھی جوئے پر لعنت کی ہے اور دیگر اس قسم کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں۔"

مومن کی دو مثالیں
فرمایا: قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال فرعون کی عورت سے ہے جو کہ اس قسم کے خاندان سے خدا کی پناہ چاہتی ہے۔ یہ ان مومنوں کی مثال ہے جو نفسانی جذبات کے آگے گر جاتے ہیں اور غلطیاں کر بیٹھتے ہیں پھپھتاتے ہیں، تو یہ کرتے ہیں۔ خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ ان کا نفس فرعون سے خاندان کی طرح ان کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ وہ لوگ نفس کو آہم رکھتے ہیں۔ بدی سے بچنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ دوسرے مومن وہ ہیں جو اس سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ وہ صرف بدیوں سے ہی نہیں بچتے بلکہ نیکیوں کو حاصل کرتے ہیں۔ ان

کی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے دی ہے اَحْمَسْتُمْ فَرَخًا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا (تحریم ۱۳۲) ہر ایک مومن جو تقویٰ و طہارت میں کمال پیدا کرے وہ بُرودِی طور پر مریمؑ ہوتا ہے اور خدا اُس میں اپنی رُوح پھونک دیتا ہے جو کہ ابنِ مریم بن جاتی ہے۔ زعفری نے بھی اس کے یہی معنی کیے ہیں کہ یہ آیت عام ہے اور اگر یہ معنی مذیکے جاویں، تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ مریمؑ اور ابنِ مریمؑ کے سوا شیطان سے کوئی محفوظ نہیں۔ اس سے لازم آتا ہے کہ نفوذِ بائد تمام انبیاء پر شیطان کا دخل تھا پس وہ اصل اس آیت میں بھی شامل ہے کہ ہر ایک مومن جو اپنے تئیں اس کمال کو پہنچائے، خدا کی رُوح اس میں پھونکی جاتی ہے اور وہ ابنِ مریم بن جاتا ہے اور اس میں ایک پٹگوئی ہے کہ اس اُمت میں ابنِ مریم پیدا ہوگا۔ قُتُب ہے کہ لوگ اپنے مینوں کا نام محمد اور عیسیٰ اور موسیٰ اور یعقوب اور اسحاق اور اسماعیل اور ابراہیم رکھ لیتے ہیں اور اس کو جائز جانتے ہیں پر خدا کے لیے جائز نہیں جانتے کہ وہ کسی کا نام عیسیٰ یا ابنِ مریم رکھ دے؟

امام بطورِ دلیل کے ہوتا ہے کسی کے سوال پر فرمایا :

” مخالفت کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی۔ پرہیزگار کے پیچھے نماز پڑھنے سے آدمی بخشا جاتا ہے۔ نماز تو تمام برکتوں کی گنجی ہے۔ نمازیں دعا قبول ہوتی ہے۔ امام بطورِ دلیل کے ہوتا ہے۔ اس کا اپنا دل سیاہ ہو تو پھر وہ دوسرے کو کیا برکت دے گا؟

فرمایا : ” یہود کہا کرتے ہیں کہ ہم تو قیامت کے دن خدا کے آگے ملائی نبی کی کتاب رکھ دیں گے اور کہہ دیں گے کہ اس کتاب میں تُو نے فرمایا تھا کہ مسیح کے پہلے ایاس نبی آئے گا۔ اور تُو نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیل ایاس یا اس کا بُرود یوحنا کی شکل میں آئے گا۔ اب اگر یہ مسیح سچا ہے اور ہم نے اس کو نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور۔ یہی حال آج کل کے علماء کا ہے جو مسیح کے منتظر ہیں۔“

اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت مسیحؑ نے جب یہود کو کہا کہ یوحنا ہی ایاس ہے تو وہ یوحنا کے پاس گئے اور معلوم نہیں کن الفاظ میں ان سے پوچھا کہ تو ایاس ہے؟ تو یوحنا نے انکار کیا کہ میں ایاس نہیں ہوں اور اس طرح حضرت مسیحؑ کی تکذیب ہوئی۔ اس پر فرمایا۔

” معلوم نہیں کہ یہودیوں نے کس طرح سے دھوکے کی گنگو کی ہوگی۔ یوحنا کو کیا خبر تھی کہ یہ کیا شرارت

کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ غلط ہے کہ پیغمبر خدا کی طرح ہر وقت حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات سچی ہوتی تو حضرت کو حضرت عائشہؓ کے متعلق کیوں گھبراہٹ ہوتی۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس میں نے خوب لکھا ہے۔

کے پُر سید زال پر خرو مند کہ لے روشن گھر پر خرو مند
زمہرش بونے پیرا بن شیدی چرا دچاہ کنانش ندیدی
بگفت احوال مابرقی جہاں است دے پیدا و دیگر دم نہاں است
گے بر ملام اعلیٰ نشینم گے بر پشت پانے خود نہ بینم

فرمایا: موجودہ انابیل کے اصلی نہ ہونے کے لیے ایک بڑی بجاری دیل موجودہ انابیل اصلی نہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک نبی کو ہم اُس کی قوم کی زبان میں اس کی طرف بھیجتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہودی کی زبان عبرانی متی، حالانکہ عبرانی میں اس وقت کوئی بیل اصلی نہیں ملتی، بلکہ اصل یونانی کو قرار دیا جاتا ہے جو کہ سنت اللہ کے برخلاف ہے۔“

ابتلاء اور امتحان فرمایا: ”ذینوی بادشاہوں اور حاکموں نے جو اعلیٰ مراتب کے عطا کرنے کے واسطے امتحان مقرر کیے ہیں۔ یہی سنت اللہ کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بعد امتحانوں کے درجات عطا کرتا ہے جن مصائب اور تکالیف کے امتحانات میں حضرت رسول اکرم متی اللہ علیہ وسلم پاس ہوئے وہ دوسرے کا کام نہ تھا۔“

۲۶ جولائی تا یکم اگست ۱۹۰۱ء

ایسی مقام پر ایسی کثرتِ بارش کا ذکر تھا جس سے بہت نقصان کا اندیشہ افراط و تفریط ہوا حضرت نے فرمایا۔ ”جیسا لوگ احکام الہی کے معاملہ میں افراط و تفریط کرتے

ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ بھی اُن کے ساتھ افراط و تفریط کا معاملہ کرتا ہے۔

استغفار ایک شخص نے پوچھا کہ میں کیا وظیفہ پڑھا کروں فرمایا :
 استغفار بہت پڑھا کرو۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہیں۔ یا تو وہ گناہ نہ کرے یا اللہ تعالیٰ
 اس گناہ کے بد انجام سے بچائے۔ سو استغفار پڑھنے کے وقت دونوں معنوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ
 کہ اللہ تعالیٰ سے گزشتہ عمن ہوں کی پردہ پوشی چاہیے اور دوسرا یہ کہ خدا سے توفیق چاہیے کہ آئندہ گناہوں سے
 بچائے، مگر استغفار صرف زبان سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ دل سے چاہیے۔ نمازیں اپنی زبان میں بھی دُعا
 مانگو یہ ضروری ہے۔

فرمایا: تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ ہر چیز کی جڑ ہے۔ تقویٰ کے معنی یہی
 ہر نیکی کی جڑ یہ الفاظ ہیں۔ ہر ایک باریک دربار ایک رنگ گناہ سے بچنا۔ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ
 جس امر میں بدی کا شبہ بھی ہو، اس سے بھی کٹا رہ کرے۔

فرمایا: دل کی مثال، ایک بڑی نہری کی سی ہے جس میں سے اور چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں جن کو سٹوا
 کہتے ہیں یا ما جبا کہتے ہیں۔ دل کی نہریں سے بھی چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں۔ مثلاً زبان وغیرہ۔ اگر چھوٹی
 نہریں سونے کا پانی خراب اور گندہ اور نیلا ہو تو قیاس کیا جاتا ہے کہ بڑی نہریں بھی خراب ہے۔ پس اگر
 کسی کو دیکھو کہ اس کی زبان یا دست و پا وغیرہ میں سے کوئی عضو ناپاک ہے، تو سمجھو کہ اس کا دل بھی
 ایسا ہی ہے۔

غیروں کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی حکمت اپنی جماعت کا غیر کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے
 متعلق ذکر تھا فرمایا :

”ممبر کرو اور اپنی جماعت کے غیر کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ بہتری اور نیکی اسی میں ہے۔ اور اسی میں
 تمہاری نصرت اور مدد عظیم ہے اور یہی اس جماعت کی ترقی کا موجب ہے۔ دیکھو دنیا میں دُٹے ہوئے
 اور ایک دوسرے سے ناراض ہونے والے بھی اپنے دشمن کو چار دن منہ نہیں لگاتے اور تمہاری ناراضگی
 اور دُشمنی تو خدا کے لیے ہے۔ تم اگر ان میں رسلے رہے تو خدا تعالیٰ جو خاص نظر تم پر رکھتا ہے، وہ نہیں
 رکھے گا۔ پاک جماعت جب الگ ہو، تو پھر اس میں ترقی ہوتی ہے۔“

معراج

حضرت رسول کریم کی معراج کی بابت کسی نے سوال کیا۔ فرمایا :

”سب صحیح ہے۔ معراج ہوتی تھی، مگر یہ فانی بیداری اور فانی اشیاء کے ساتھ نہ تھی، بلکہ وہ اور رنگ تھا۔ جبرئیل بھی تو رسول اللہؐ کے پاس آتا تھا اور نیچے اُترتا تھا۔ جس رنگ میں اس کا اُترنا تھا۔ اسی رنگ میں آنحضرتؐ کا چڑھنا ہوا تھا۔ نہ اُترنے والا کسی کو اُترنا نظر آتا تھا اور نہ چڑھنے والا کوئی چڑھتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ حدیث شریف میں جو بخاری میں آیا ہے۔ ثَمَّ اسْتَيْقَظَ یعنی پھر جاگ اُٹھے“

بائبل اور سنس

حضرت نُوحؑ کی کشتی کا ذکر تھا۔ فرمایا :

”بائبل اور سنس کی آپس میں ایسی عداوت ہے جیسی کہ دو سنگین ہوتی ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ طوفان ساری دُنیا میں آیا اور کشتی تین سو ہاتھ لمبی اور پچاس ہاتھ چوڑی تھی اور اس میں حضرت نُوحؑ نے ہر قسم کے پاک جانوروں میں سے سات جوڑے اور ناپاک میں سے دو جوڑے ہر قسم کے کشتی میں چڑھائے اور ان کے یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اول تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا۔ جب تک پہلے رسولؐ کے ذریعہ سے اس کو تبلیغ نہ کی ہو۔ اور حضرت نُوحؑ کی تبلیغ ساری دُنیا کی قوموں تک کہاں پہنچی تھی جو سب غرق ہو جاتے دوم اتنی چھوٹی سی کشتی میں جو صرف ۳۰۰ ہاتھ لمبی اور ۵۰ ہاتھ چوڑی ہو۔ ساری دُنیا کے جانور، بہائم، چرند پرند سات سات جوڑے یا دو دو جوڑے کیونکر سما سکتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کتاب میں تحریف ہے اور اس میں بہت سی غلطیاں داخل ہو گئی ہیں۔ تعجب ہے کہ بعض سادہ لوح علماء اسلام نے بھی ان باتوں کو اپنی کتابوں میں درج کر لیا ہے، مگر قرآن شریف ہی ان بے معنی باتوں سے پاک ہے۔ اس پر ایسے اعتراض وارد نہیں ہو سکتے۔ اس میں نہ تو کشتی کی لمبائی چوڑائی کا ذکر ہے اور نہ ساری دُنیا پر طوفان آنے کا ذکر ہے بلکہ صرف الارض یعنی وہ زمین جس میں نُوحؑ نے تبلیغ کی۔ صرف اس کا ذکر ہے۔ فقط اراماٹ جس پر نُوحؑ کی کشتی ٹھہری اصل اریّ ریت ہے۔ جس کے معنی ہیں۔ میں پہاڑ کی چوٹی کو دیکھتا ہوں۔ ریت پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لفظ جُودِی رکھا ہے جس کے معنی ہیں میرا جود و کرم یعنی وہ کشتی میرے جود و کرم پر ٹھہری۔“

فرمایا : نادان مولوی ذرا ذرا بات پر جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں، حالانکہ جہاد تو آخرائیل تھا۔ یہ اس کو اول لیلئیں بناتے ہیں۔ کوئی بد ذات کسی

جہاد آخرائیل ہے

طرح بھی باز نہ آدے۔ تب حکم تھا کہ تلوار چلاؤ۔ اور یہ بات صاف ہے کہ جب تمام مسائل سُنائے جائیں۔ روشن دلائل دیئے جائیں۔ تبسپر بھی خدا کا نمک حرام، خدا کے نشانات کا نمک حرام باز نہ آدے اور دین میں سب راہ بنے تو ایسے کے لیے جس کم کہاں پاک کہنا بے جا نہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلوار نہیں اٹھائی۔ صرف مدافعت کے لیے ایسا کیا گیا اور پرچ یہ ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انھوں نے تلوار اٹھائی، آخر وہ تلوار انھیں کی اُن پر پڑی۔

ہم بحث کرنا نہیں چاہتے ایک شخص نے کہا، میں بھیجا کہ میں ہندوستان سے کوئی مولوی اپنے ساتھ لاؤں گا، جو آپ کے ساتھ گفتگو کرے، مگر مولوی لوگ قادیان آنا پسند نہیں کرتے۔ آپ بٹالہ میں آجائیں۔ فرمایا :

”قادیان سے وہ لوگ اسی واسطے نفرت رکھتے ہیں۔ کہ میں قادیان میں ہوں۔ پھر اگر میں بٹالہ میں ہوں تو بٹالہ اُن کے لیے نفرت کا مقام بن جائے گا۔ قادیان میں وہ ہمارے پاس نہ ٹھہریں۔ کسی اور کے پاس جہاں چاہیں قیام کریں۔ یہاں دہریئے موجود ہیں، ان کے پاس ٹھہریں۔ ہم بحث کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارا مطلب صرف سمجھا دینا ہے۔ اگر ایک دفعہ اُن کو تسلی نہ ہو دے۔ پھر نہیں۔ پھر نہیں۔“

وفاتِ سیح علیہ السلام فرمایا : ”اس دُنیا سے اُس جہان میں جانے کے لیے مُردوں کے دستے تو ایک راہ بنا ہوا ہے اور مُردے ہمیشہ جایا کرتے ہیں، مگر اس کے سوا اور کوئی دوسری سڑک نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیحؑ بھی اسی مُردوں والی سڑک کی راہ گئے، جو مُردوں میں جا بیٹھے، در نہ حضرت یحییٰؑ کے پاس کیونکر جا بیٹھے۔“

تقویٰ کا اثر ”تقویٰ کا اثر اسی دُنیا میں متقی پر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اُدھار نہیں نقد ہے۔ بلکہ جس طرح زہر کا اثر اور تریاق کا اثر بدن پر ہوتا ہے۔ اسی طرح تقویٰ کا اثر بھی ہوتا ہے۔“

یکم اگست ۱۹۰۱ء

صبر و استقلال

حضرت اقدس امام ہمام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور جناب مولوی عبدالکریم صاحب تلمذ رہنے نے ایک شخص کو پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ شخص بہت سی گدائیوں میں پھرا ہے اور بہت سے پیروں اور مشائخ کے پاس ہو آیا ہے۔ حضرت اقدسؑ نے مذکورہ شخص کو مخاطب کر کے فرمایا :

”کہو کیا کہتے ہو؟“

شخص - حضور! میں بہت سے پیروں کے پاس گیا ہوں۔ مجھ میں بعض عیب ہیں۔ اول - میں جس بزرگ کے پاس جاتا ہوں، تھوڑے دن رہ کر پھر چلا آتا ہوں اور طبیعت اس سے بداعتقاد ہو جاتی ہے۔ دوم - مجھ میں غیبت کرنے کا عیب ہے۔ سوم - عبادت میں دل نہیں لگتا اور بھی بہت عیب ہیں۔

حضرت اقدسؑ : میں نے سمجھ لیا ہے۔ اصل مرض تمہارا بے صبری کا ہے۔ باقی جو کچھ ہے اس کے علاوہ ہیں۔ دیکھو انسان اپنے دنیا کے معاملات میں جبکہ بے صبر نہیں ہوتا اور صبر و استقلال سے انجام کا انتظار کرتا

ہے۔ پھر خدا کے حضور بے صبری لے کر کیوں جاتا ہے۔ کیا ایک زمیندار ایک ہی دن میں کھیت میں بیج ڈال کر اس کے پھل کاٹنے کے فکر میں ہو جاتا ہے یا ایک بچہ کے پیدا ہوتے ہی کہتا ہے کہ یہ اسی وقت

جوان ہو کر میری مدد کرے۔ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں اس قسم کی غفلت اور جلد بازی کی نظیریں اور نمونے نہیں ہیں۔ وہ صفت نادان ہے جو اس قسم کی جلد بازی سے کام لینا چاہتا ہے۔ اس شخص کو بھی اپنے آپ کو خوش

قسمت سمجھنا چاہیے جس کو اپنے عیب غیب کی شکل میں نظر آجادیں؛ ورنہ شیطان بدکاریوں اور بد اعمالیوں کو خوش رنگ اور خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ پس تم اپنی بے صبری کو چھوڑ کر صبر اور استقلال کے ساتھ

خدا تعالیٰ سے توفیق چاہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ بغیر اس کے کچھ نہیں ہے۔ جو شخص اہل افتد کے پاس اس غرض سے آتا ہے کہ وہ چٹو نمک مار کر اصلاح کر دیں، وہ خدا پر حکومت کرنی چاہتا ہے۔

یہاں تو محکوم ہو کر آنا چاہیے۔ ساری حکومتوں کو جب تک چھوڑنا نہیں، کچھ بھی نہیں بننا۔ جب بیمار طبیب کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنی بہت سی شکایتیں بیان کرتا ہے۔ مگر طبیب شناخت اور تشخیص کے بعد

معلوم کر لیتا ہے کہ اصل میں فحلاں مرض ہے۔ وہ اس کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے تمہاری بیماری بے صبری کی ہے۔ اگر تم اس کا علاج کرو، تو دوسری بیماریاں بھی خدا چاہے تو رفع ہو جائیں

گی۔ ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ انسان خدا تعالیٰ سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اور اس وقت تک طلب میں

لگتا ہے کہ جب تک غرغہ شروع ہو جائے۔ جب تک اپنی طلب اور صبر کو اس حد تک نہیں پہنچاتا، انسان بائرا نہیں ہو سکتا اور یوں خدا تعالیٰ قادر ہے وہ چاہے تو ایک دم میں بائرا کر دے مگر عشق صادق کا یہ تعاضل ہونا چاہیے کہ وہ راہ طلب میں پویاں رہے۔ سعدیؒ نے کہا ہے۔

گر نباشد بدوست رہ بردن شرط عشق است در طلب مُردن

مرض دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مرض مستوی اور ایک مرض مختلف۔ مرض مستوی وہ ہوتا ہے جس کا درد وغیرہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاج کا تو انسان فکر کرتا ہے اور مرض مختلف کی چندان پروا نہیں کرتا۔ اسی طرح سے بعض گناہ تو محسوس ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اُن کو محسوس بھی نہیں کرتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہر وقت انسان خدا تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔ قبروں پر جانے سے کیا فائدہ۔ خدا تعالیٰ نے تو اصلاح کے لیے قرآن شریف بھیجا ہے۔ اگر محبوب مار کر اصلاح کر دینا خدا تعالیٰ کا قانون ہوتا تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ برس تک میں کیوں تکلیفیں اٹھاتے۔ ابوجہل وغیرہ پر اثر کیوں نہ ڈال دیتے۔ ابوجہل کو جانے دو۔ ابوطالب کو تو آپ سے بھی محبت تھی۔ غرض بے صبری اچھی نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ ہلاکت تک پہنچاتا ہے۔“

۲، اگست ۱۹۰۱ء (دارالامان میں)

آج جمعہ کا دن ہے۔ صبح آٹھ بجے کے قریب ڈاکٹر رحمت علی صاحب ہسپتال اسسٹنٹ چھاؤنی میاں میر تشریف لائے۔ جمعہ کی نماز پھوٹی اور بڑی دونوں مسجدوں میں ادا ہوئی۔ صاحبزادہ مبارک احمد سلمہ اللہ تعالیٰ کی طبیعت آج مجدداً نسبتاً بہت اچھی رہی۔ مغرب کی نماز کے بعد حضرت اقدس ایدہ اللہ نہرو حسب منول بعد نماز بیٹھے رہے۔ ایک شخص نے جو کئی دن سے دارالامان میں آیا ہوا تھا۔ ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر کہا کہ یا امام پاک! یہ خدا کا کلام ہے۔ میں اس کو پیش کرتا ہوں اور تین سو روپیہ آپ سے انگتا ہوں اور قرآن شریف کو بار بار حضرت اقدس کے ہاتھ میں دیتا اور اصرار کرتا تھا کہ آپ اس کو رکھیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا:

”ہم قرآن شریف ہی کی تعلیم دینے کو آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ

اس زمانہ کی سب سے بڑی ضرورت

نے قرآن شریف تو اس لیے بھیجا ہے کہ اس پر

عمل کیا جاوے۔ اس میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا کسی کو مجبور کرتا ہے۔ انسان کی ہر حالت خواہ وہ آرام کی ہو

یا تعلیم کی، گزری جاتی ہے۔ کیونکہ وقت تو اُس کی پروا نہیں کرتا، چنانچہ کسی نے کہا ہے۔ شبِ نمود گذشت
و شبِ نمود گذشت۔ پھر انسان کیونکر اس کام کو مقدم نہ کرے جو اس کا اصل فرض ہے۔ ہمارے نزدیک
سب سے بڑی ضرورت آج اسلام کی زندگی کی ہے۔ اسلام ہر قسم کی خدمت کا محتاج ہے۔ اس کی ضرورتوں
پر ہم محسوس ضرورت کو مقدم نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ نے جو کام ہمارے سپرد کیا ہے۔ ہم محسوس سمجھتے ہیں کہ اس
کام کو چھوڑ دیں۔ دو بیمار ہوتے ہیں۔ ایک ان میں سے اگر مر جاوے تو کچھ عرج نہیں ہوتا، لیکن ایک ایسا ہوتا ہے کہ
اگر وہ مر جاوے تو دنیا تاریک ہو جاتی ہے۔ بس یہی حالت اسلام کی ہو رہی ہے۔ آج سب سے بڑی ضرورت یہی
ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اور نئے پڑے اسلام کی خدمت کی جاوے جس قدر روپیہ ہو وہ اسلام کے احیاء میں
خرچ کیا جاوے۔ میں اب تمہارے اس طرح پر قرآن شریف پیش کرنے کو کیا کروں۔ میں تمہارا فکر کروں یا
قرآن شریف کا فکر کروں۔ میرے لیے تو قرآن ہی کا فکر مقدم پڑا ہوا ہے اور جو کام خدا نے میرے سپرد کیا ہے
اُسے میں کیونکر چھوڑ دوں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام کا کیا حال ہو گیا ہے۔ کوئی ناجائز کام کسی مادی اور پناہ
لینے سے روا نہیں ہو جاتا۔ تمہاری یہ قسم دراصل ناجائز ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص قتل کا مستوجب
ہوا وہ بیت الحرام میں داخل ہو گیا۔ صرف اس خیال سے کہ اس کی شان میں آیا ہے مَن دَخَلَہٗ كَانَ
اِحْسَا (آل عمران: ۹۸) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو وہیں قتل کیا جاوے۔ اس طرح
اگر کوئی لوگوں کو تھیں دے کر اپنے اغراض کو پورا کرنے پر مجبور کرے تو وہ ساری دنیا کا کام آج تمام کر دیتا اور
خدا کے احکام سے امان اٹھ جاتا۔ اور ایسے طریقوں اور حیلوں سے آج اسلام کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ ہمارا
یہ مذہب نہیں ہے کہ دینی حالت کا لحاظ نہ کریں اور اُس کی پروا نہ ہو۔ نہیں بلکہ ہمارے نزدیک وہ سب سے
مقدم ہے۔ تم نے جو طریق اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کو خدا تعالیٰ جائز نہیں رکھتا۔

اس کے بعد ڈاکٹر رحمت علی صاحب نے اپنا ایک خواب عرض کیا کہ کسی نے اعتراض کیا کہ مریخ کی
نسبت آیا ہے وہ بہت مال دے گا۔ میں نے اس کو کہا کہ کس قدر مال اس نے دیا ہے کوئی لینے والا بھی ہو۔
دس ہزار ایک کتاب کے ساتھ ہے۔ پانچ سو ایک کے ساتھ ہے۔ وغیرہ۔ حضرت اقدس نے فرمایا۔

”مال درست ہے مگر قرآن شریف کو خدا تعالیٰ نے خبیث کہا ہے؛ چنانچہ فرمایا: وَ مَن یُؤْتِہٖ
اِنَّہٗ کَمَثَلِ فَعْدٍ اَوْ قِیْحٍ خَبِیْثٍ۔ پس قرآن شریف معارف اور علوم کے مال کا خزانہ ہے۔ خدا تعالیٰ
نے قرآنی معارف اور علوم کا نام بھی مال دکھا ہے۔ دنیا کی برکتیں بھی اسی کے ساتھ آتی ہیں۔“

زال بعد پھر اسی قرآن فروش نے کہا کہ یا امام پاک! نبیوں نے تو خدا کے کلام کو واپس نہیں کیا۔ آپ تو
امام پاک ہیں۔ آپ کیوں واپس کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا:

”تم نے نبیوں کو کہاں دیکھا ہے؟“

اس نے کہا کہ یا حضرت آپ کو تو دیکھا ہے۔ فرمایا

”تم نے ہم کو بھی نہیں دیکھا۔ اگر تم دیکھتے تو ایسی بے جا حرکت نہ کرتے۔“

[فقوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا۔ پھر ڈاکٹر رحمت علی صاحب کچھ اپنے مقامی حالات سناتے ہے اور گورنمنٹ انگلشیہ کا ذکر کرتے رہے کہ اس نے فوجوں میں نماز اور اپنے مذہب کی پابندیوں کے لیے پورا وقت اور فرصت دے رکھی ہے؛ بشرطیکہ کوئی کہنے والا ہو۔ ہر مذہب کے لوگوں کے لیے ایک ایک مذہبی پیشوا مقرر کر رکھا ہے اور نماز کے اوقات میں کوئی کام نہیں رکھا۔ ہاں جمعہ کی تکلیف ہے حضرت اقدسؒ نے فرمایا: کہ]

”یہ تکلیف بھی جاتی رہتی۔ اگر سب مل کر درخواست کرتے، مگر ان کم سختوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر جمعہ کی فرضیت کو ہی اڑانا چاہا ہے۔ افسوس!“

احتیاطی نماز پھر اُس شخص نے جس کا ذکر ہم اگست کی شام میں کیا کہ حضرت احتیاطی نماز کے لیے کیا حکم ہے۔ فرمایا:

”احتیاطی نماز کیا ہوتی ہے۔ جمعہ کے تو دو ہی فرض ہیں۔ احتیاطی فرض کچھ چیز نہیں۔“

فرمایا: ”لدھیانہ میں ایک باریاں شہاب الدین بڑے پتے موعود نے جمعہ کے بعد احتیاطی نماز پڑھی۔ میں نے ناراض ہو کر کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم تو بڑے پتے موعود تھے۔ اُس نے کہا کہ میں نے جمعہ کی احتیاطی نہیں پڑھی، بلکہ میں نے مار کھانے کی احتیاطی پڑھی ہے۔“

مسیح موعود کے حنفی مذہب پر ہونے سے مراد اس کے بعد مولوی بہاؤ الدین صاحب احمد آبادی نے پوچھا کہ مکتوباتِ امامِ بابائی

میں مسیح موعود کی نسبت لکھا ہے کہ وہ حنفی مذہب پر ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا:

”اس سے یہ مراد ہے کہ جیسے حضرت امامِ اعظمؒ قرآنِ شریف ہی سے استدلال کرتے تھے، اسی طرح مسیح موعود بھی قرآنِ شریف ہی کے علوم اور حقائق کو لے کر آئے گا؛ چنانچہ اپنے مکتوبات میں دوسری جگہ انھوں نے اس راہ کو کھول بھی دیا ہے اور خصوصیت ذکر کیا ہے کہ مسیح موعود کو قرآنی حقائق کا علم دیا جائے گا۔“

کیا مہدی جنگ اور خونریزی کرے گا

پھر ہم اگست واسے سائل نے کہا کہ مہدی کی نسبت لکھا ہے کہ وہ خون کرے گا۔ وغیرہ حضرت نے فرمایا:

”میں نے تمہارا مطلب سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھو مہدی کی نسبت جو حدیثیں ہیں جن میں لکھا ہے کہ وہ جنگ کرے گا۔ اور خونریزی کرے گا۔ ان کی نسبت خود ان مولویوں نے بلکہ دیباچے کہ بہت سی حدیثیں ان میں موضوع ہیں اور قریناً سب کی سب مجروح ہیں۔ ہمارا یہ مذہب نہیں کہ مہدی آئے گا، تو خون کرتا پھرے گا۔ بھلا وہ دین کیا ہوا جس میں سولائے جنگ اور جدال کے اور کچھ نہ ہو۔ جہاد کے مسئلہ کو بھی ان نادانوں نے نہیں سمجھا۔ قرآن شریف تو کہتا ہے۔
لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (البقرہ: ۲۷۹) تو کیا اگر مہدی اگر لڑائیاں کرے گا، تو اکراہ فی الدین جائز ہو گا اور قرآن شریف کے اس حکم کی بے حرمتی ہو گی؟ اس کے آنے کی غرض تو یہ ہے کہ وہ اسلام کو زندہ کرے۔ یا یہ کہ اس کی توہین کرے؟ اگر دین میں لڑائیاں ہی ضرور ہوتی ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ برس تک مکہ میں رہ کر کیوں نہ لڑے۔ ہر قسم کی تکلیف اٹھاتے رہے اور پھر بھی آپ نے ابتداء نہیں کی۔ ہمارا مذہب ہے کہ جبراً مسلمان کرنے کے واسطے لڑائیاں ہرگز نہیں کی ہیں، بلکہ وہ لڑائیاں خدا تعالیٰ کا ایک عذاب تھا۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو سخت تکالیف دی تھیں اور مسلمانوں کا تعاقب کیا اور ان کو تنگ کیا تھا۔ پس یہ ہرگز صحیح نہیں ہے کہ اسلام تلوار دکھاتا ہے۔ اسلام تو قرآن اور ہدایت پیش کرتا ہے۔ وہ صلح اور امن لے کر آیا ہے اور دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جو اسلام کی طرح صلح پھیلاتا ہو۔

پس یہ غلط ہے کہ مہدی جنگ کرے گا۔ ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں۔ بھلا اگر تلوار مادر کو لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے املاک لوٹ لیے تو اس سے فائدہ کیا ہوا۔ جس مہدی ہونے کا ہمارا دعویٰ ہے یہ تو قرآن شریف ثابت ہے۔ جیسے موسیٰ سلسلہ مسیح پر اگر ختم ہوا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے ایک خاص مناسبت کی وجہ سے اس سلسلہ کو بھی ایک محمدی مسیح پر ختم کیا ہے۔ مہدی نام اس کا اس لیے رکھا ہے کہ وہ براہ راست خدا تعالیٰ سے ہدایت پائے گا۔ اور ایسے وقت میں آئے گا جبکہ دنیا سے فوراً ہدایت اُٹھ گئے ہوں گے۔ پھر ایک لطیف تر بات ان دونوں سلسلوں کی مماثلت میں یہ ہے کہ جیسے مسیح موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں آیا تھا۔ یہاں بھی مسیح محمدی کی بعثت کا زمانہ چودھویں ہی صدی ہے اور جیسے مسیح موسیٰ یہودیوں کی سلطنت میں نہیں بلکہ رومیوں کی سلطنت میں پیدا ہوا تھا۔ اسی طرح محمدی مسیح بھی مسلمانوں کی سلطنت میں نہیں بلکہ انگلش گورنمنٹ کی سلطنت میں پیدا ہوا ہے غرض ہمارا ہرگز یہ مذہب نہیں ہے کہ مہدی اگر لڑائیاں کرتا پھرے گا اور خونریزی اس کا کام ہو گا۔“

۱۵ اگست ۱۹۰۱ء دیوار کے مقدمہ کی نتیجائی پر فرمایا :

”اس دیوار کی وجہ سے قریباً ڈیڑھ سال راستہ بند رہ کر ایک محاصرہ ہم پر رہا ہے۔ اس کی خبر بھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جو حدیث میں موجود ہے“

اس بات پر کہ حدیث میں آیا ہے کہ مسیح کا نزول ہوگا۔ فرمایا :

”جو شے اُدھر سے یعنی آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ سب کی نظر میں اس کی طرف پھر جاتی ہیں اور سب آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ چیز جلد مشہور ہو جاتی ہے۔ پس اس لفظ میں ایک استعارہ ہے کہ مسیح کیلئے اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا کر دے گا کہ بہت جلد اس کی شہرت ہوگی اچانچ یہ امر اس زمانہ کے اسباب ریل۔ ڈاک۔ مطبع وغیرہ سے ظاہر ہے“

قرآن شریف کی جامعیت فرمایا : ”کل چیزیں قرآن شریف میں موجود ہیں۔ اگر انسان عقل مند ہو تو اس کے لیے وہ کافی ہے“ فرمایا :

”یورپین لوگ ایک قوم سے معاہدہ کرتے ہیں۔ اس کی ترکیب عبارت ایسی رکھ دیتے ہیں کہ دراز عرصہ کے بعد بھی نئی ضرورتوں اور واقعات کے پیش آنے پر بھی اس میں استدلال اور استنباط کا سامان موجود ہوتا ہے ایسا ہی قرآن شریف میں آئندہ کی ضرورتوں کے مواد اور سامان موجود ہیں“

غض بصر فرمایا : ”مومن کو نہیں چاہیے کہ دیدہ و بہن بنے یا بے عبا اپنی آنکھ کو ہر طرف اٹھائے پھرے بلکہ یَغْضُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ (النور : ۳۱) پر عمل کر کے نظر کو نیچی رکھنا چاہیے اور بد نظری کے اسباب سے بچنا چاہیے“

تعلیق کے متعلق مذہب ایک دفعہ ایک داغ ڈالنے کے لیے طرز پر حضرت کے سامنے گفتگو کرتا تھا کہ گویا اس کے نزدیک حضرت بھی فرقہ و بابیہ کے طرفدار ہیں اور اپنے تئیں بار

بار خفی اور دوا بیوں کا دشمن ظاہر کرتا تھا کہ حق کا طالب ہوں۔ اس پر حضرت نے فرمایا : ”اگر کوئی محبت اور ہمت کی سہیلی سے ہماری باتیں سُنے تو ہم بڑی محبت کرنے والے ہیں اور قرآن اور حدیث

کے مطابق ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح فیصلہ کرنا چاہے کہ جو امر قرآن شریف اور احادیثِ صحیحہ کے مطابق ہو اسے قبول کرے گا اور جو ان کے برخلاف ہو گا اسے رد کر دے گا۔ تو یہ امر ہمارا عین ضرورہ عین تداعی ہے اور عین آنکھوں کی نشاندہی ہے۔

ہمارا مذہب دہائیوں کے برخلاف ہے۔ ہمارے نزدیک تقلید کو چھوڑنا ایک اجاحت ہے، کیونکہ ہر ایک شخص مجتہد نہیں ہے۔ خدا سا علم ہونے سے کوئی متابعت کے لائق نہیں ہو جاتا۔ کیا وہ اس لائق ہے کہ سارے مفتی اور تزکیہ کرنے والوں کی تابعداری سے آزاد ہو جائے۔ قرآن شریف کے اسرار سوائے مظہر اور پاک لوگوں کے اور کسی پر نہیں کھولے جاتے ہمارے ہاں جو آتا ہے اسے پہلے ایک خفیت کا رنگ چڑھانا پڑتا ہے۔ میرے خیال میں یہ چاروں مذہب اللہ تعالیٰ کا فضل ہیں اور اسلام کے واسطے ایک چار دیواری۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حمایت کے واسطے ایسے اعلیٰ لوگ پیدا کئے جو نہایت مفتی اور صاحب تزکیہ تھے۔ انہیں کچل کے لوگ جو بگڑے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے متابعت چھوڑ دی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ کو دو قسم کے لوگ پیارے ہیں۔ اول وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود پاک کیا اور علم دیا۔ دوم وہ جو ان کی تابعداری کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان لوگوں کی تابعداری کرنے والے بہت اچھے ہیں۔ کیونکہ ان کو تزکیہ نفس عطا کیا گیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے قریب تر کے ہیں۔ میں نے خود سنا ہے کہ بعض لوگ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے حق میں سخت کلامی کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے۔

(از فوٹو بک مولوی شیر علی صاحب)

۱۵ اگست ۱۹۰۱ء کی شمع کو ایک ایام ہوا

وَإِنِّي أَرَىٰ لِبَعْضِ الْمَصَائِبِ نَزْلًا

۲۶ اگست ۱۹۰۱ء صبح بوقت سیر فرمایا :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسی

”اچھی زندگی وہ ہے جو عمدہ ہو؛ اگرچہ تھوڑی ہو حضرت فوحؑ کے مقابلہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی عربیت تھوڑی تھی۔ مگر اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نہایت مفید تھی۔ تھوڑے سے عرصہ میں آپ نے بڑے بڑے مفید کام کئے۔ انبیاء کے اقوال میں ایک اثر ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ قوت قدسیہ رکھتے ہیں۔ یہ قوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ تھی۔ ایک آدمی کو راہ پر لانا کیسا مشکل ہوتا ہے، مگر آنحضرت کے فہیل کروڑوں آدمی راہ پر آ گئے۔ اس وقت دنیا میں تمام مذاہب کے مقابلہ پر سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ بعض جغرافیہ دانوں نے مسلمانوں کی تعداد کم لکھی ہے، مگر محققین نے بڑے بڑے ثبوت دے کر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔

کسی بات کا اثر دو طرح پر قائم رہتا ہے۔ اعتقاد و عمل۔ اعتقادی طور پر سارے مسلمان کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر قائم ہیں اور عملی طور پر مثلاً سُنَّہ نے کھانا تمام مسلمانوں میں خواہ وہ کسی فرقہ یا ملک کے ہوں سب میں نہایت قوت کے ساتھ اُس پر عمل ہوتا ہے۔ بدی کے ارتکاب میں سے جھوٹ بولنا سب سے زیادہ آسان اور جلدی ہو سکنے والا ہے۔ کیونکہ زنا، چوری وغیرہ کے واسطے قوت، مال، ہمت، دیوری چاہیے۔ مگر جھوٹ کے واسطے کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف زبان ہلا دینی پڑتی ہے۔ باوجود اس کے صحابہ میں جھوٹ ثابت نہیں۔ آنحضرت کے اصحاب میں سے کسی نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ دیکھو کتنا بڑا اثر ہے۔ لیکن اس کے مقابل حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں دیکھو۔ اپنے نبی کا میں گرفتاری کے وقت انکار کر دیا۔ ایک نے تیشل روپے لے کر اُس کو پکڑا دیا۔ ایک حواری کہتا ہے کہ مسیح نے ایسے نشان دکھائے کہ اگر کلمے جاتیں، تو دنیا میں نہ سمائیں۔ دیکھو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ جو باتیں دنیا میں ہوئیں اور ہونے کے وقت سما گئیں وہ بعد میں کیونکر نہ سما سکتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوئیں۔

فرمایا: ”قبولیت دعا کے واسطے چار شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ تب کسی کے قبولیت دعا کے شرائط واسطے دعا قبول ہوتی ہے۔“

شرط اول یہ ہے کہ اعتقاد ہو یعنی جس سے دعا کروانی جاوے وہ دعا کرنے والا متقی ہو۔ تقویٰ احسن و اکمل طور پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا تھا۔ آپ میں کمالی تقویٰ تھا۔ اصول تقویٰ کا یہ ہے کہ انسان جو عورتیت کو چھوڑ کر انوہیت کے ساتھ ایسا بل جاوے، جیسا کہ لکڑی کے تختے دیوار کے ساتھ مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی شے حال نہ رہے۔ امور تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک یقینی بدیہی یعنی ظاہری دیکھنے میں ایک بات بُری یا بُھلی ہے۔ دوم یقینی نظری یعنی ویسا یقین تو نہیں۔ مگر پھر بھی نظری طور پر دیکھنے میں وہ امر اچھا یا بُرا ہو۔ سوم امور مشتبہ، یعنی ان میں شبہ ہو کہ شاید یہ بُرے ہوں۔ پس متقی وہ ہے کہ اس احتمال اور شبہ سے بھی بچے۔ اور تینوں مراتب کو طے کرے۔ حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ شبہ اور احتمال سے بچنے کے لیے

ہم دس باتوں میں سے نو باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ چاہیے کہ احتمالات کا سبب باب کیا جاوے۔ دیکھو ہمارے مخالفوں نے اس قدر تائیدات اور نشانات دیکھے ہیں کہ اگر ان میں تقویٰ ہوتا تو کبھی روگردانی نہ کرتے۔ ایک کیم بخش کی گواہی ہی دیکھو جس نے دور درگ اپنے بڑھاپے کی عمر میں جبکہ اس کی موت بہت قریب تھی یہ گواہی دی کہ ایک مجذوب گلب شاہ نے پہلے سے مجھے کہا تھا کہ عیسیٰ قادیان میں پیدا ہو گیا ہے اور وہ نہ صیانہ میں آوے گا اور تو دیکھے گا کہ مولیٰ اس کی کیسی مخالفت کریں گے۔ اس کا نام غلام احمد ہوگا۔ دیکھو یہ کیسی صاف پیش گوئی ہے جو اس مجذوب نے کی۔ کیم بخش کے پابند صوم و صلوات ہونے اور ہمیشہ سچ بولنے پر سینکڑوں آدمیوں نے گواہی دی جیسا کہ اذکار و اہام میں مفصل درج ہے۔

اب کیا تقویٰ کا یہ کام ہے کہ اس گواہی کو جھٹلایا جاوے۔ تقویٰ کے معنوں پر ہم کچھ شعر لکھ رہے تھے اس میں ایک مصرعہ الہامی درج ہوا۔ وہ شعر یہ ہے۔

ہر اک نسیکی کی جرئ یہ اتقا ہے اگر یہ جسٹ رہی سب کچھ رہا ہے

اس میں دوسرا مصرعہ الہامی ہے۔ جہاں تقویٰ نہیں وہاں حسنہ حسنہ نہیں اور کوئی نیکی نیکی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی تعریف میں فرماتا ہے۔ هُدًى يَلْتَمِثُ لَكُمْ (البقرہ: ۳) قرآن بھی ان لوگوں کے لیے ہدایت کا موجب ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کریں۔ ابتدا میں قرآن کے دیکھنے والوں کا تقویٰ یہ ہے کہ جہالت اور حسد و مزمل سے قرآن شریف کو نہ دیکھیں بلکہ فوراً قلب کا تقویٰ ساتھ لے کر صدق نیت سے قرآن شریف کو پڑھیں۔

دوسری شرط قبولیت دعا کے واسطے یہ ہے کہ جس کے واسطے انسان دعا کرتا ہو، اس کے لیے دل میں

درد ہو۔ اَفَتُنَبِّئُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا۔ (النمل: ۶۳)

تیسری شرط یہ ہے کہ وقت معنی امیتر آوے۔ ایسا وقت کہ بندہ اور اس کے رب میں کچھ مائل نہ ہو۔ قرآن شریف میں جو ایلۃ القدر کا ذکر آیا ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں ایلۃ القدر کے تین معنی ہیں۔ اول تو یہ کہ رمضان میں ایک رات ایلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی ایک ایلۃ القدر تھا یعنی سخت جہالت اور بے ایمانی کی تاریکی کے زمانہ میں وہ آیا جبکہ ملائکہ کا نزول ہوا۔ کیونکہ نبی دنیائیں اکیلا نہیں آتا بلکہ وہ بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں ملائکہ کا لشکر ہوتا ہے۔ جو ملائکہ اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو نیکی کی طرف پھینکتے ہیں۔ سوم۔ ایلۃ القدر انسان کے لیے اس کا وقت معنی ہے۔ تمام وقت یکساں نہیں ہوتے۔ بعض وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو کہتے کہ اِرْعَانَا يَا عَائِشَةُ یعنی لے عائشہ مجھ کو راحت و خوشی پہنچا اور بعض وقت آپ بالکل دُعا میں مصروف ہوتے۔ جیسا کہ سعدیؒ نے کہا ہے۔

دقتے چینی بُودے کہ پھر پیل ویکائیل پر دانختے و دیگر وقت با حصہ وزیرب درساختے
 جتنا جتنا انسان خدا کے قریب آتا ہے یہ وقت اسے زیادہ میسر آتا ہے۔
 چوتھی شرط یہ ہے کہ پوری مدت دُعا کی حاصل ہو یہاں تک کہ عواب یا دمی سے اللہ تعالیٰ غبروے۔ محبت و
 اخلاص والے کو جلدی نہیں چاہیے، بلکہ میرے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔

ایک رویہ

۲۶ یا ۲۷ اگست ۱۹۰۱ء یا اس کے قریب ایک دن حضرت نے فرمایا:

”ہم نے رویہ میں دیکھا ہے کہ ایک شخص نے تھے کی ہے اور اس پر کپڑے کر لے چھا تا ہے“

کراماتِ اولیاء اُن کے مُرید ہیں اور وہ خود بھی پیر تھے۔ مگر اب ان سلسلوں کو ترک کر کے اس سلسلہ الیہ
 میں شامل ہیں۔ انھوں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ زمانہ پیری میں ہم لوگوں کی اکثر جھوٹی کرامتیں مشہور تھیں۔
 اور بہت لوگ ہمارے مُرید اور متفقہ تھے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے بھائی سے ذکر کیا اور دل میں کئی بار خطرہ گذرا کہ ہمارے
 والد صاحب کی جو کرامتیں مشہور ہیں وہ بھی اس طرح کی ہوں گی جس طرح کی ہماری ہیں۔ پھر ہم نے سوچا کہ شیخ عبدالعادر
 جیلانی اور دوسرے بزرگوں کا بھی یہی حال ہو گا۔ غرض میں اسی خیال میں ترقی کرتا ہوا قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم پر بھی بدگمان ہو جاتا اور معاذ اللہ خدا تعالیٰ کا بھی انکار کرتا کہ غرض قسمی سے مجھے آپ کی زیارت نصیب
 ہوئی۔ اور حق مل گیا۔ اس پر حضرت اقدسؑ نے فرمایا:

” بیشک ان گذشتہ نیشنوں اور اس قسم کے پیروں کے ایمان خطرہ میں ہیں۔ لیکن اس قسم کی جھوٹی کرامتوں کے
 دکھلانے والے اور جھوٹی کرامتوں کے مشہور ہو جانے سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ سب جھوٹے ہی ہیں۔ اور
 تمام سلسلہ اولیاء کا اور بزرگانِ دین کا سب مکارتی اور فریب پر مبنی تھا بلکہ ان جھوٹے دلیوں کا وجود اس
 بات کا ثبوت ہے کہ دُنیا میں سچے ولی بھی ضرور ہیں، کیونکہ جب تک کوئی سچی بات نہ ہو، تب تک کوئی جھوٹی بات
 نہیں بنائی جاتی۔ مثلاً اگر دُنیا میں سچا اور اعلیٰ سوانہ نہ ہوتا تو کیا اگر کسی جھوٹا سوانہ نہ بنا۔ اگر سچے ہیرو اور موتی

کافوں سے نہ بچتے تو جھوٹے ہیرے اور موتی بنانے کا کسی کو خیال نہ پیدا ہوتا۔ ان جھوٹوں کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ پتے مزدور ہیں۔

۲۸ اگست ۱۹۰۱ء کی مسیح کو حضرت نے فرمایا کہ :

”اسندہ کے متعلق ایک نظارہ “ ہمارے مخالفت و قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو مسلمان ملامت مولوی وغیرہ دوسرے عیسائی انگریز وغیرہ۔ دونوں اس مخالفت میں اسلام پر ناجائز حملے کرنے میں زیادتی کرتے ہیں۔ آج ہیں ان دونوں قوموں کے متعلق ایک نظارہ دکھایا گیا اور الہام کی صورت پیدا ہوئی مگر اچھی طرح یاد نہیں رہا۔ انگریزوں وغیرہ کے متعلق اس طرح سے متاکر ان میں بہت سے لوگ ہیں جو پتائی کی قدر کریں گے اور ملامت مولویوں وغیرہ کے متعلق یہ متاکر ان میں سے اکثر کی قوت مسلوب ہو گئی ہے۔“

آدابِ دُعا دُعا کے متعلق ذکر متا : فرمایا :

”دُعا کے لیے وقت والے الفاظ تلاش کرنے چاہئیں۔ یہ مناسب نہیں کہ انسان مسنون دُعاؤں کے ایسا پیچھے پڑے کہ ان کو جینئر منٹر کی طرح پڑھتا رہے اور حقیقت کو نہ سمجھانے۔ اتباع سنت مذوری ہے، مگر تلاشِ وقت بھی اتباع سنت ہے۔ اپنی زبان میں جس کو تم خوب سمجھتے ہو، دُعا کرو تاکہ دُعا میں پوش پیدا ہو۔ الفاظ پرست مذکور ہوتا ہے۔ حقیقت پرست بننا چاہیے۔ مسنون دُعاؤں کو بھی برکت کے لیے پڑھنا چاہیے، مگر حقیقت کو پاؤ۔ ہاں جس کو زبان عربی سے موافقت اور فہم ہو وہ عربی میں پڑھے۔“

مُحَقِّقہ نوشی مُحَقِّقہ نوشی کے متعلق ذکر آیا۔ فرمایا :

”اس کا ترک اچھا ہے۔ ایک بدعت ہے۔ مُنہ سے بُرائی ہے۔ ہمارے والد صاحب مرحوم اس کے متعلق ایک شعر اپنا بنایا ہوا پڑھا کرتے تھے جس سے اس کی بُرائی ظاہر ہوتی ہے۔“

۳ ستمبر ۱۹۰۱ء

فرمایا : ”آج ہم نے رویار میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا دوبارہ ہے اور ایک مجمع ہے اور اس میں توازن کا ذکر ہو رہا ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ سب سے بہتر اور

ایک رویار

تیز تر وہ تلوار ہے جو تیری تلوار میرے پاس ہے۔ اس کے بعد ہماری آنکھ کھل گئی اور پھر ہم نہیں سوئے، کیونکہ کھسا ہے کہ جب ایک مبشر خواب دیکھو، تو اس کے بعد جہاں تک ہو سکے نہیں سونا چاہیے اور تلوار سے مراد یہی حربہ ہے۔ جو کہ ہم اس وقت اپنے مخالفوں پر چلا رہے ہیں جو آسمانی حربہ ہے۔“

فلسفی اور نبی فرمایا: ”فلسفی اور نبی میں یہ فرق ہے کہ فلسفی کہتا ہے کہ خدا ہونا چاہیے۔ نبی کہتا ہے کہ خدا ہے۔ فلسفی کہتا ہے کہ دلائل ایسے موجود ہیں کہ خدا کا وجود ضرور ہونا چاہیے۔ نبی کہتا ہے کہ میں نے خدا سے کلام کیا ہے اور مجھے اس نے بھیجا ہے اور میں اس کی طرف سے اس کو دیکھ کر آیا ہوں۔“

انبیاء کی کامیابی کا راز نبی بخش بناوی کا ذکر آیا کہ اس نے مصلح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ایک اخبار نگار نے کہا کہ ارادہ کیا ہے۔ اس پر حضرت اقدسؑ نے فرمایا:

”بعض لوگ انبیاء اور مسلمانین میں اللہ کی کامیابیوں کو دیکھ کر یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کی کامیابی بسبب ان کی لغاتوں اور قوت بیانوں اور فصاحتوں اور بلاغتوں کے ہے۔ آؤ ہم بھی ایسا ہی کریں اور اپنا سلسلہ جاریں۔ مگر وہ لوگ غلطی کھاتے ہیں۔ انبیاء کی کامیابی بسبب اس تعلق کے ہوتی ہے جو ان کا خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ آدم سے لے کر آج تک کسی کو تقویٰ کے سوا فتح نہیں ہوئی۔“

فتح کی کبھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ فتح صرف اُسی کو ہو سکتی ہے جس کا بحر تقویٰ میں سب سے بڑھ کر ہے۔ تقویٰ کا پودا قائم ہو جائے، تو اس کے ساتھ زمین و آسمان اُلٹ سکتے ہیں۔“ (ڈائری)

فرمایا: ”مسلمانوں پر افسوس ہے کہ انہوں نے یہ تو مان لیا کہ آخری زمانہ کے مسلمان بھی یہود ہوں گے۔ پر یہ نہ مانا کہ آخری زمانہ کا مسیح بھی انہیں میں سے ہو گا۔ گویا ان کے نزدیک امت محمدیہ میں صرف شتر ہی رہ گیا ہے اور خیر کچھ بھی نہیں۔“

کسی نے ذکر کیا کہ نبی بخش بناوی کہتا ہے کہ مولوی عبدالکریم صاحب اپنے خطبوں میں مرزا صاحب کے متعلق بڑا غلو کرتے ہیں اور اسی پر مرزا صاحب نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارا درجہ بڑا ہے۔ فرمایا: ”برائین احمدیہ کے زمانہ میں مولوی

عبدالکریم صاحب کہاں تھے اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّبْکُمْ اللّٰهُ وَاَرْسُلْ لَکُمْ مِّنْ ذِکْرِہٖ تَوْحِیْدِیْ وَتَغْزِیْدِیْ اور تیرا عارف جہنم میں گرے گا وغیرہ۔ مولوی عبدالکریم صاحب اس کے مقابل میں کیا کہہ سکتے ہیں، جو خدا نے کہا ہے :
فرمایا : انبیاء کے کلام میں الفاظ کم ہوتے ہیں اور معانی بہت :۔

فرمایا : جس قدر دعائیں ہماری قبول ہو چکی ہیں وہ پانچہزار سے کسی صورت میں کم نہیں :۔

شیطان مسیح موعود کے ہاتھوں ہلاک ہوگا
فرمایا : شیطان نے آدم کو مارنے کا منصوبہ کیا تھا اور اس کا استیصال چاہا تھا۔ پھر شیطان نے خدا سے ٹہلت چاہی اور اس کو ٹہلت دی گئی۔ اِلٰہِیُّ یَوْمَہِ الْوَحْیِ الْمَعْلُوْمِ (الحجر: ۳۹) بسبب اس ٹہلت کے کسی نبی نے اس کو قتل نہ کیا۔ اُس کے قتل کا وقت ایک ہی مقرر تھا کہ وہ مسیح موعود کے ہاتھ سے قتل ہو۔ اب تک وہ ڈاکوؤں کی طرح پھرتا رہا ہے، لیکن اب اس کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ اب تک اختیار کی قلت اور اشرار کی کثرت تھی، لیکن شیطان ہلاک ہوگا اور اختیار کی کثرت ہوگی اور اشرار چوڑے چماروں کی طرح ذیل بطور نمونہ کے رہ جائیں گے :۔

اعمال کی دو قسمیں
فرمایا : اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو بہشت و دوزخ کی امید و بیم سے ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو طبعی جوش سے ہوتے ہیں۔ دو باتیں مسلمانوں میں طبعی جوش کے طور پر اب تک موجود ہیں۔ ایک سوز کے گوشت کی حرمت۔ خواہ مسلمان کیسا ہی فاسق ہو۔ سوز کے گوشت پر ضرور غیرت دکھائے گا اور دوسرے حرمین شریفین کی حرمت۔ یہی وجہ ہے کہ کسی قوم کو برائت نہیں ہو سکتی کہ حرمین پر ہاتھ ڈالنے کی دیرری کرے :۔

شیطان کا وجود
اس بات کا ذکر ہوا کہ پھری لوگ شیطان کے ہونے کے منکر ہیں۔ حضرت نے فرمایا :

”انسان کو اپنی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اِنِّیْ بِالْاٰثِمِ دَہِیْ لُوْکٍ ہیں جو خدا کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی ماہیت و حقیقت کو حوالہ بخندا کرتے ہیں۔ اب دیکھو چار چیزیں غیر مرنی بیان ہوئی ہیں۔ خدا، ملائکت،

ارواح، شیطان۔ یہ چاروں چیزیں لائڈزک ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان میں سے خدا اور روح کو تو مان لیا جاتے اور ملک اور شیطان کا انکار کیا جاتے؟ اس انکار کا نتیجہ تو رفتہ رفتہ حشرِ اجساد کا انکار اور الہام کا انکار اور خدا کا انکار ہو گا اور ہوتا ہے۔ سامر تہ انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر اسے جذبات کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں اور باوجود عقل اور سمجھ کے بے اختیار سا ہو کر فحش و فجور میں گرفتار ہے۔ یہ کشاکش کیا ہے۔ خدا نے انسان کو اس مسافر خانہ میں بڑے بڑے قوی کے ساتھ بھیجا ہے۔ چاہیے کہ یہ ان سب سے کام لے۔

۱۹۰۱ء

غیروں کے پیچھے نماز سیدہ عبداللہ صاحب عرب نے سوال کیا کہ میں اپنے ملک عرب میں جاتا ہوں وہاں میں ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔

فرمایا: مصدقین کے سوا کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔

عرب صاحب نے عرض کیا وہ لوگ حضور کے حالات سے واقف نہیں ہیں اور ان کو تبلیغ نہیں ہوئی۔

فرمایا: ان کو پہلے تبلیغ کر دینا پھر یاد مصدق ہو جائیں گے یا کذب۔

عرب صاحب نے عرض کیا کہ ہمارے ملک کے لوگ بہت سخت ہیں اور ہماری قوم شیعہ ہے۔

فرمایا: تم خدا کے بخو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا معاملہ صاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ اس کا ستون اور شگفتہ ہو جاتا ہے۔

اب اسلام کا مذہب پھیلے گا فرمایا: آج کل تمام مذاہب کے لوگ جوش میں ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اب ساری دنیا میں مذہب عیسوی پھیل جائے گا۔ یہ کہتے ہیں

کہ ساری دنیا میں یہودیوں کا مذہب پھیل جائے گا اور آریہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سب پر غالب آجائے گا۔ مگر یہ سب جھوٹ کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان میں کسی کے ساتھ نہیں۔ اب دنیا میں اسلام پھیلے گا اور باقی سب مذاہب اس کے آگے ذیل اور حقیر ہو جائیں گے۔

دُعا

فرمایا: ”جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے یا کوئی مشکل پیش آئے تو ہمارا طریق یہ ہے کہ ہم تمام فکر کو چھوڑ کر صرف دُعا میں اور تضرع میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تب وہ بات حل ہو جاتی ہے۔“

قرآن شریف پر غور کی ضرورت

فرمایا: ”افسوس ہے کہ لوگ جوش اور سرگرمی کے ساتھ قرآن شریف کی طرف توجہ نہیں کرتے جیسا کہ دنیا دار اپنی دنیا داری پر یا ایک

شاعر اپنے اشعار پر غور کرتا ہے۔ ویسا ہی قرآن شریف پر غور نہیں کیا جاتا۔ جتنا کہ میں ایک شاعر تھا۔ اس کا ایک یوان ہے۔ اس نے ایک دفعہ ایک مصرعہ کہا۔

مباشہ منہ مے گردو بروئے گل نگہ کردن

مگر دوسرے مصرعہ کی تلاش میں برابر چھ مہینے مگر وہ ان دھیران پھر نہ پا۔ بالآخر ایک دن ایک بزاز کی دوکان پر کپڑا خریدنے گیا۔ بزاز نے کئی تھان کپڑوں کے نکالے، پر اس کو کوئی پسند نہ آیا۔ آخر بغیر کچھ خریدنے کے جب اُٹھ کھڑا ہوا، تو بزاز ناراض ہوا کہ تم نے اتنے تھان کھلوائے اور بے فائدہ تکلیف دی۔ اس پر اُس کو دوسرا مصرعہ سوجھ گیا۔ اور اپنا شعر اس طرح سے پڑا کیا۔

مباشہ منہ مے گردو بروئے گل نگہ کردن کہ رختِ خنجر راؤ اگر دو توانست تہ کردن

جس قدر محنت اس نے ایک مصرعہ کے لیے اٹھائی۔ اتنی محنت اب لوگ ایک آیتِ قرآنی کے سمجھنے کے لیے نہیں اٹھاتے۔ قرآنِ جاہلوت کی قیسی ہے اور لوگ اس سے بے خبر ہیں۔“

۱۲ ستمبر ۱۹۰۱ء

مسیح موعود کی سچائی پر زمانہ کی شہادت

”اسلام کی موجودہ حالت خود بتا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی سلسلہ ایسا قائم کرے جو اس کو ان مشکلات سے

نجات دے۔ زیرک اور دانشمند انسان کے لیے کیا دیکھنا نہیں ہے کہ جب زمین پر تیاری ہے تو آسمان پر کوئی تیاری نہ ہوگی؟ کیا مخالفوں نے اسلام کے نیست و نابود کرنے میں کوئی کمی چھوڑی ہے۔ پادریوں کی طرف دیکھو کہ انہوں نے کس قدر زور لگایا ہے۔ ان لوگوں کے ارادے ہیں اور ان کے نزدیک وہ امن جس کو یہاں قرار دیتے ہیں اس

وقت قائم ہو سکتا ہے کہ اسلام کا استیصال ہو جاوے۔ جو شخص قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا سچا نبی مانتا ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جو یہ وعدہ کیا تھا کہ اِنَّا نَخْلُقُكَ نَزَّلْنَا السِّكْرَ وَاِنَّا لَنَحْمِلُكَ لِحَافِلُوْنَ (الجمبر : ۱۰) کیا وہ اس وقت ان بے جا حملوں کے دفاع اور فرو کرنے کے لیے اس مہدی کے سر پر اپنی سنتِ قدیمہ کے موافق کوئی آسمانی سلسلہ قائم نہ کرتا ؟؟ اور پھر قرآن شریف میں جبکہ یہ صاف فرما دیا ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الم نشرح : ۷) تو کیا ضروری نہ تھا کہ ان تنگیوں کی جہن میں آج اسلام مبتلا ہے۔ انتہا ہوتی ؟ اور یسر کی حالت پیدا ہوتی ؟ بے شک ضرور تھا ؛ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔

یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان پر غور کرنے سے ضروری طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ اس مصیبت اور تنگی کے وقت ضرور آسمان پر ایک سامان ہو چکا ہے اور تیاری ہو رہی ہے۔ اور وہ وقت قریب ہے کہ اسلام اپنی اصل حالت اور صورت میں نمایاں ہو اور ہلکا ہو جائے۔ خدا تعالیٰ کی سنتِ قدیمہ میں سے یہ امر بھی ہے کہ وہ عطا ہر نہیں فرماتا جب تک اس کا وقت نہ آجائے۔ مگر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ تخریزی ہو رہی ہے۔ اندرونی مصائب کہی دیکھو کہ وہ کیا رنگ لا رہے ہیں مسلمانوں میں وحدت نہیں رہی جو کامیابی کا اصل الاصول ہے۔ خوارج شیعہ الگ ہیں۔ عنبی، شافعی، مالکی، حنفی الگ ہیں۔ مونیوں اور مشائخ میں الگ الگ فرقہ شروع ہے۔ جیسا کہ حنفی۔ نقشبندی۔ سہروردی، قادری وغیرہ فرقوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ہر ایک ان فرقہ والوں میں سے بجائے خود یہ خیال کرتا ہے اور کرتا ہوگا کہ اب اسی کا فرقہ کامیاب ہو جائے گا اور باقی سب کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ حنفی کہتے ہوں گے کہ سب حنفی ہی ہو جائیں گے۔ رافضیوں کے نزدیک ابھی رافضی ہی کا زمانہ ہوگا۔ وجودی کہتے ہوں گے کہ سب وجودی ہی ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ سب جھوٹے ہیں۔ کیونکہ یہ باتیں خدا تعالیٰ سے استزاج کر کے تو نہیں کی جاتیں، بلکہ اپنے ذاتی اور سطحی خیالات ہیں۔ کوئی شخص خدا تعالیٰ کے ارادہ تک نہیں پہنچا۔ خدا تعالیٰ کے ارادے وہی ہیں جو قرآن شریف سے ثابت ہیں۔ جو ظلم اس وقت کتاب اللہ پر اندرونی یا بیرونی طور پر کیا گیا ہے۔ جو فرقہ اس ظلم کا انتقام لینے والا اور کتاب اللہ کے جلال اور عظمت کو ظاہر کرنے والا ہوگا، وہی خدا سے تائید پائے گا۔ اور اسی کی کامیابی خدا کے حضور سے مقدر ہے۔ جو اس ظلم کی اصلاح کرے گا خواہ اس فرقہ کا کوئی نام ہو اگر وہ فرقہ دین کے لیے فیرت رکھتا اور کتاب اللہ کی عزت کے لیے اپنے ننگ و نام کو کھوتا ہے تو اس وقت ایک لذت اور بصیرت کے ساتھ خود بخود روشن ہو جائے گا کہ یہی خدا تعالیٰ سے مدد یافتہ ہے۔ جو کچھ اس زمانہ میں پھیلا ہوا ہے اس کی بابت کچھ نہ پوچھتے۔ بہت سے چور اور ڈاکو ل کر قلعہ زنی کر رہے ہیں۔ اور ایک خطرناک سازش اسلامِ ادنیٰ کی مصلحتی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کے خلاف کی جا رہی ہے، مگر یہاں کچھ فکر ہی نہیں۔ اندرونی مفاسد نے مخالفوں کو موقوفہ دے دیا ہے کہ وہ متابع اسلام کے لوٹ لینے میں دیر ہو جائیں۔

میری رائے میں اندرونی مفاسد میں سے بہت کچھ جمعہ علماء کے باعث پیدا ہوا ہے اور کچھ جمعہ اُن لوگوں کی غلطیوں کا ہے جو اپنے آپ کو موجد کہتے ہیں اور انھوں نے نری خشک فانیوں کا نام اسلام رکھ چھوڑا ہے اور ذرا بھی آگے نہیں بڑھتے۔ انھوں نے فیصلہ کر رکھا ہے جیسا عیسائیوں یا اور باطل پرستوں نے ان رکھا ہے کہ خدا کی طاقتیں پیچھے رہ گئی ہیں اور آگے نہیں ہیں گویا جو کچھ اُن کے ہاتھ میں ہے وہ نرے تھتے اور کہانیاں ہی ہیں۔ جن میں حقیقت کی روح اور زندگی کا کوئی نشان باقی نہیں ہے۔ دوسرے غفلوں میں یوں کہو کہ انھوں نے اسلام کا یہ مغز اور خلاصہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ صرف تھتوں کی پیروی کرو اور کچھ نہیں۔ جس قدر یہ ظلم اسلام پر کیا گیا ہے۔ اس کی نظیر اپنے رنگ میں بہت ہی کم ملے گی۔ کیونکہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب تھا اور ہے جو ہر زمانہ میں زندہ رہا ہے۔ کہلا سکتا ہے، کیونکہ اس کے نشانات مژدہ مذاہب کی طرح پیچھے نہیں رہ گئے بلکہ اس کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں۔ مگر ان خشک موجدوں نے اس کو بھی مژدہ مذاہب کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جبکہ اُس کے انوار و برکات کو ایک وقت خاص تک محدود کر دیا۔ ابتداء میں جب اس فرقہ نے سر نکالا تو بعض طبیعت رسا والے بھی اُن کے پاس آتے تھے، مگر یہ کسی کو خیال پیدا نہ ہوا کہ ان کا تھیلا تو پڑتال کر کے دیکھے کہ ان کے پاس ہے کیا؟ جب خوب غور اور فکر سے اُن کی تلاشی لی گئی تو آخر یہی نکلا کہ ان کے پاس بجز رفیع یدین یا آیین یا لہریا سینہ پر ہاتھ باندھنے کے اور ایسی ہی چند جڑی باتوں کے اور کچھ نہیں۔ اور وہ اسی پر زور دیتے رہے۔ مثلاً امام کے پیچھے فاتحہ مزور پڑھنی چاہیے۔ قلع نظر اس کے کہ اس کے معانی پر اطلاع ہو یا نہ ہو۔ محمد حسین قرینا بمیںل برس تک اپنے رسائل میں انہیں مسائل پر زور دیتا رہا، لیکن آخر حاصل یہی نکلا کہ اس پُرگوئی میں کوئی روحانیت نہیں ہے اور آخر ان تیز زبانوں کی مُنہ زوری اُتر آدراج کی تحقیر و تذلیل تک منتهی ہوتی ہے۔

میری رائے میں اُمتِ اربعہ برکت کا نشان تھے۔ ان میں روحانیت تھی، کیونکہ روحانیت تقویٰ سے شروع ہوتی ہے اور وہ لوگ حقیقت

اُمتِ اربعہ برکت کا نشان تھے

متقی تھے اور خدا سے ڈرتے تھے اور اُن کے دل کلاب اللہ تبار سے مناسبت نہ رکھتے تھے۔

یاد رکھو یہ تقویٰ بڑی چیز ہے۔ خوارق کا محدود بھی تقویٰ ہی سے ہوتا ہے اور اگر خوارق نہ بھی ہوں پھر بھی تقویٰ سے غفلت ملتی ہے۔ تقویٰ ایک ایسی دولت ہے کہ اس کے حاصل ہونے سے انسان خدا تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو کر نقش وجود مٹا سکتا ہے۔ کمال تقویٰ کا یہی ہے کہ اس کا اپنا وجود ہی نہ رہے اور مستقل زوم اس قدر کم آئینہ نما نہ کا مصداق ہو جائے۔ اس میں یہی توحید اور یہی وحدت وجود تھی جس میں لوگوں نے غلطیاں کما کر کچھ کا کچھ بنا لیا ہے۔ یہ کیا دین اور تقویٰ ہے کہ ایک منیع انسان اور بے چارہ بندہ ہو کر خدائی کا دعویٰ کرے۔ اس سے بڑھ کر کیا گستاخی اور شونہی ہو سکتی ہے کہ انسان خدا بنے اور خدا کے عہد اور اسرار کے جاننے کا مدعی ٹھہرے۔

وجودی فرقہ

وجودیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ڈاکٹر انسان کی تشریح کرتا ہے اور اس کے دل و گردہ و جگر کے بعید معلوم کرتا ہے۔ اسی طرح پر وجودی نے خدا کا بعید معلوم کرنے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ یہ نرمی غلطی اور گستاخی ہے۔ یہ لوگ اگر خدا تعالیٰ کی عظمت و جبروت سے ڈرنے والے ہوتے اور ان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا تو ان کے لیے صرف کثرت لا شذیکہ الا لبعار (انعام : ۱۰۴) ہی کافی ہوتی۔ اور لیس کیشلہ مشی (الثوری : ۱۲۱) ہی بس تھا۔ مگر جو شخص خدا کے وجود میں آگے سے آگے ہی چلا جائے تو حیا اس کا نام نہیں ہے۔

وجودی مذہب والوں نے کیا بنایا۔ انھوں نے کیا معلوم کیا جو ہم کو معلوم نہ تھا؟ بنی نوع کو انھوں نے کیا فائدہ پہنچایا؟ ان ساری باتوں کا جواب نفی میں دینا پڑے گا۔ اگر کوئی مبتدا اور ہٹ سے کام نہ لے تو ذرا بتائے تو سہی کہ خدا تو محبت اور اطاعت کی راہ بتاتا ہے، چنانچہ خود قرآن شریف میں اس نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ مَحَابَّةً لِلَّهِ وَخَافُوا ذِكْرًا وَاللَّهُ كَذِبُ كُفْرًا كُفْرًا (البقرہ : ۲۰۱) کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ بیاباب کی محبت میں فنا ہو کر خود باپ بن جاتے۔ باپ کی محبت میں فنا تو ہو سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ ہی ہو جاوے۔ یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ فنا پر نظری ایک ایسی شے ہے جو محبت سے ضرور پیدا ہوتی ہے، لیکن ایسی فنا جو درحقیقت بہانہ فنا کا ہو اور ایک جدید وجود کے پسیدار کرنے کا باعث بنے کہ میں ہی ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔

جن لوگوں میں تقویٰ اور ادب ہے اور جنھوں نے لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (یعنی اسرارِ مہل : ۳۶) پر قدم مارا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وجودی نے جو قدم مارا ہے وہ حدِ ادب سے بڑھ کر ہے۔ بیسیوں کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہیں، مگر ہم تو پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی وجودی اس بات کا جواب دے سکتا ہے کہ واقعی وجودی میں خدا ہے؟ یا تصور ہے؟ اگر خدا ہی ہے۔ تو کیا یہ منفع اور کمزوریاں جو آئے دن عایدِ حال رہتی ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی

نوٹ :- بنائے تو کیا خاک اٹلے طغرائی میں پڑ گئے۔ کیا اچھا ہوتا کہ اگر یہ وجودی بجائے وحدت وجود کے کثرت وجود کا عقیدہ رکھتے اور خدا بننے کی کوشش نہ کرتے بلکہ مسیح بننے کی کوشش کرتے تاکہ یہ شرکِ عظیم جو دُنیا میں پھیل رہا ہے کچھ تو مٹتا اور ۴۰ کروڑ لوگوں میں سے جو رات دن دُرُثْنَا الْمَسِيحُ پکارتے ہیں کسی کی تو آنکھ کھلتی کہ دُنیا میں کتنے مسیح ہو چکے ہیں اور ہوں گے اور تو قرآن کریم نے اس شرکِ اعظم کو توڑنے کے لیے مسیح ابن مریم بننے کا دروازہ کھول دیا ہے، چنانچہ سورۃ تحریم کی آخر کی آیات بوضاحت تمام کہہ رہی ہیں کہ پہلے زمانہ میں ایک ہی مسیح تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے سادے مومنین مسیح ابن مریم ہو سکتے ہیں۔

صفات ہیں؟ فدا پتھر یا بیوی بیار ہو جاوے تو کچھ نہیں بنتا اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جاوے۔ مگر خدا تعالیٰ چاہے تو شفا دے سکتا ہے، حالانکہ وجودی کے اختیار میں یہ امر نہیں ہے۔ بعض وقت مالی ضعف اور افلاس شتا ہے؛ بعض وقت گناہ اور فسق و فجور بے ذوقی اور بے شوقی کا موجب ہو جاتا ہے تو کیا خدا تعالیٰ کے شامل حال بھی یہ امور ہوتے ہیں؟ اگر خدا ہے تو پھر اس کے سامنے کام کُن فیکٹوری سے ہونے چاہئیں؛ حالانکہ یہ قدم قدم پر عاجز اور محتاج ٹھوکر بن کھاتا ہے۔ افسوس وجودی کی حالت پر کہ خدا بھی بنا پھر اس سے کچھ نہ ہوا۔ پھر عجب تریب ہے کہ یہ خدائی اس کو دوزخ سے نہیں بچا سکتی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا اَنَّا نُكْفِرْ بِهِ (الزلزال: ۹) پس جب کوئی گناہ کیا تو اس کا خیمہ بھگتے کے لیے جہنم میں جانا پڑا اور ساری خدائی باطل ہو گئی۔ وجودی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ فَرِيقٌ فِي النَّجْمِ ذَرِّئَتْ فِي السَّحَابِ (الشوریٰ: ۸) جبکہ وہاں بھی انسانیت کے قسم بنے رہے، تو پھر ایسی فضول بات کی حاجت ہی کیا ہے جس کا کوئی نتیجہ اور اثر ظاہر نہ ہوا۔ غرض یہ لوگ بڑے مہیا اور دلیر ہوتے ہیں اور چونکہ اس فرقہ کا نتیجہ اباحت اور بے قیدی ہے۔ اس لیے یہ فرقہ بڑھتا جاتا ہے۔ لاہور، جالندھر، ہوشیار پور، منٹلاہ میں اس فرقہ نے اپنا زہر بہت پھیلا دیا ہے۔ غور کر کے اس کے نتائج پر نظر کرو۔ مجرماً اباحت کے اور کچھ معلوم نہیں دیتا۔ یہ لوگ صنوم و صلوة کے پابند نہیں اور ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ خدا سے ڈرنا جس پر نجات کا مدار اور اعمال کا انحصار ہے وہ ان میں نہیں ہے۔ بعض بالکل دہریوں کے رنگ میں ہیں۔

غرض میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ فتنہ بھی محمدان فتنوں کے جو اس وقت پھیلے ہوئے ہیں ایک سخت فتنہ ہے۔ جس نے فسق و فجور کا ذریعہ چلا دیا ہے اور اباحت اور دہریت کے دواؤں کو کھول دیا ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت زندہ ہوتے، تو وہ ان کو دیکھ کر حیران ہوتے کہ یہ اسلام کہاں سے آیا۔ انسان کو کسی حالت میں مناسب نہیں ہے کہ وہ انسانیت کی حدود کو توڑ کر آگے نکل جاوے۔ کیا پتہ کہا ہے۔

بڑھو ورع کو کشش و صدق و صفا۔ لیکن میفرائے بر مصطفیٰ

غرض یہ فرقہ دق کی طرح ہے۔ ایک شخص الہ آباد میں تھا۔ اس نے مجھ سے خط و کتابت کی۔ ایک دوسرے کے خطوط کی آمد و رفت کے بعد وہ گالیوں اور بدزبانیوں پر اتر آیا۔ ان لوگوں میں تزکیہ نفس تو بڑی بات ہے عام اخلاقی حالت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ اخلاقی فاضلہ اور تزکیہ نفس کا مدار ہے تقویٰ اور خدا کا خوف جو بد قسمتی سے ان لوگوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو خدا بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پس جب وہ انسانیت چھوڑ کر خدا بن گئے اور یہ ایک ثابت شدہ بات ہے کہ وہ خدا تو بن سکتے ہی نہیں۔ پھر باقی یہ رہا کہ انسانیت چھوڑ کر شیطان بن گئے۔ اس لیے وہ بہت جلد برفروختہ ہو جاتے ہیں اور جہاں تک ان لوگوں کے حالات کی تحقیقات کرو گے ان میں اسلام کی پابندی نہیں ہوتی، اس لیے کہ خشیت الہی نہیں ہوتی اور عیبت اٹھ جاتی

ہے۔ آخر کار دہریوں کے ساتھ نشست و برخاست شروع کرتے ہیں۔ اور محدود اللہ کو توڑ کر بے قید ہو جاتے ہیں۔
 غرض یہ بڑا ہی خطرناک ذہن ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت بائزید بسطامی یا خواجہ غیبیہ بغدادی یا سیدہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ
 اللہ علیہم اجمیعین کے کلمات میں ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جن سے جاہل یا تو ان کو کفر کی طرف منسوب کرتے تھے۔
 یا ان کے اقوال کو فرقہ منانہ وحدۃ وجود کے لیے حجت پکڑتا ہے جیسے سُبْحَانِی مَا اَعْظَمَ شَافِی اور اللہ فِی حُبِّی۔
 یہ ان کی غلط فہمی ہے جو وہ ان کے اقوال سے حجت پکڑتے ہیں۔ اول تو یہ صحیح طور پر معلوم نہیں کہ ان کے مُنہ سے ایسے
 الفاظ نکلے بھی ہیں یا نہیں لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ واقعی انہوں نے ایسے الفاظ بیان فرمائے ہیں تو ایسے کلمات کا چشمہ
 عشق اور محبت ہے۔ مثلاً ایک عاشق جو شجرت اور محبت عشق میں کہہ سکتا ہے۔

من تو شدُم تو من شدُم من تن شدُم تو جان شدُم ماسکں نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگر
 یہ محبت اور فنا اس قسم کی اور رنگ کی ہے جیسے ماں کو اپنے بچہ کے ساتھ محبت کے رنگ میں ہوتی ہے۔ یہاں تک
 کہ اگر تھوڑی دیر بچہ ماں کو نہ لے تو اس کا دل اندر ہی اندر بیٹھا جاتا ہے اور ایک اضطراب اور گھبراہٹ محسوس کرتی
 ہے اور جوں جوں اس میں توقف اور دیر ہوتی جاتی ہے۔ اسی قدر اُس کا اضطراب بڑھتا جاتا ہے اور اسے بیہوش
 کر دیتا ہے۔ اب یہ اُس کی فنا اُس کے وجود سے بڑھ کہے۔ مگر وجودی نے فنا میں ایک وجود قائم کیا ہے۔ غرض
 ان بزرگوں کے مُنہ سے جو الفاظ اس قسم کے نکلے ہیں جن کو وجودیوں نے اپنی تائید میں پیش کیا ہے۔ وہ اسی قسم کی
 محبت اور عشق و محبت کے غلبہ تائید کا نتیجہ ہیں جس کو ان لوگوں نے اپنی کم فہمی کے باعث کچھ کا کچھ بنا لیا ہے۔ ان کو
 یہ معلوم نہیں ہے کہ جب عشق و محبت جو ش مارتے ہیں، تو اس کے عجیب عجیب اثر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں تک
 کہ یہ اپنے آپ سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ استیلائے محبت میں اپنا وجود دکھائی دیتا ہی نہیں اور یہی سمجھ میں
 آتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال دیا جاوے۔ یہاں تک کہ وہ سرخ انگارے
 کی طرح ہو جائے۔ اس حالت میں ایک دیکھنے والا لوہے کا ٹکڑا قرار نہیں دے گا، بلکہ وہ اُس کو آگ ہی کا
 ایک انگارہ سمجھے گا اور وہ بظاہر ہوتا بھی آگ ہی ہے۔ اس سے جلا بھی سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ
 لوہا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح پر آتش محبت اپنے عجاibat دکھاتی ہے۔ نادان ان عجاibat کو دیکھ کر بھائے اس کے کہ ان
 پر غور کرے اور ان سے کوئی مفید نتیجہ حاصل کرے۔ ایک خیالی اثر دل پر قائم کر لیتا ہے اور اسی لیے یہ مشکلات
 ہیں کہ ہر شخص جس مذہب میں اپنی عمر کا ایک حصہ گزارتا ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ مگر یہ بڑی بھاری غلطی ہے
 جہاں اور غلطیوں اور کمزوریوں کا مواخذہ ہوگا، وہاں اس کا بھی مواخذہ ضرور ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے صاف
 طور پر فرمادیا ہے۔ لَا تَقْعُ مَا لَکِیْنَ لَکَ بِہِ عِلْمٌ (یعنی اسرائیل : ۳۷) پھر مگر خدا والا کیونکر کہہ سکتا ہے کہ

مجھے واقعی یقین آ گیا ہے۔ وہ اپنے اندر کون سے خواص ربانی اور صفات ربانی محسوس کرتا ہے جو یہ فضول دعویٰ کر بیٹھا ہے۔ جب قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا اور حوائج انسانی کی زنجیروں میں پابند اور جکڑا ہوا ہے۔ پھر اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ منہم خدا کے اور کہے کہ ہاں مجھے اپنے خدا ہونے پر یقین ہو گیا ہے۔ اگر وہ ایسا کہے تو دوسرا اس کو دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ تو کیوں فضول اتنی شیخی مارتا ہے۔ اپنی عاجزی اور فرومانگی کو دیکھو۔ قرآن شریف میں خالق اور مخلوق میں صریح امتیاز رکھا ہوا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے قرآن شریف کو شروع کیا گیا ہے اور پھر مرنے کے بعد بھی ایک مرحلہ رکھا ہوا ہے۔ انسان جب خود اپنے حالات اور صفات کو ہی جان نہیں سکتا اور سمجھ نہیں سکتا۔ پھر یہ خدا کیسے بن سکتا ہے۔ اس کے علم کا معدودہ اور ناقص ہونا ہی اس کے مخلوق اور بندہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر یہ غور کرے۔

غرض یہ بڑا گند ہے۔ اور لوگ جو اس مسئلہ وحدت وجود کو مانتے ہیں بڑے
مسئلہ وحدت وجود گستاخ اور متکبر ہوتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کو نہیں چھوڑتے اور غلطیوں

کو چھوڑیں کیونکر۔ جبکہ وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا سمجھتے ہیں۔ اگر خدا اور بندہ میں فرق کریں تو ان کو اپنی غلطیوں کی حقیقت پر اطلاع ملے۔ وہ اپنے طفلانہ خیالات پر خوش ہیں، اس لیے قرآن شریف کے حقائق سے ان کو کوئی خبر نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت بڑی غرابی ہے اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ غرابی کیسے پیدا ہوئی ہے۔

میرے نزدیک سارے گدھی نشینوں میں کوئی کم ہو گا جس کا یہ مذہب نہ ہو اور انہوں نے بزرگان دین کے ان اقوال کو جو انھوں نے استیلائے محبت اور جوش عشق میں فرمائے تھے۔ فلسفہ بنا دیا۔ اہل میں فنائے نظری اور وجودی مذہب میں یہ فرق ہے کہ اول الذکر فلسفہ نہیں رکھتا، وہ استیلائے عشق رکھتا ہے اور دوسرا فیلسوف بننا ہے۔ یہ خدا کا دشمن اور متکبر ہے اور اس کو خدا سے محبت نہیں کیونکہ جیسے فلسفی مردہ کو تو چیر سکتا ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مردہ کو کھا بھی لے۔ اسی طرح پر وحدت وجود کا قائل خدا تو بننا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو خدا سے محبت بھی ہے۔ جس کسی نے کتے یا بندر کی تشریح دیکھ لی ہے، اس کے لیے کب لازم آتا ہے کہ اس سے تعلق بھی ہو۔ یہ ایسے ہی دماغی ہیں۔ فیلسوف بنے ہوئے ہیں۔ مگر انھوں نے ثابت نہیں کیا کہ خدا سے ان کا کوئی تعلق بھی ہے۔ اکابر کا وہ طبقہ جنھوں نے آگے قدم بڑھایا ہے وہ مقبول بھی ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ ان پر خدا تعالیٰ کی محبت اور عشق غالب آ گیا تھا۔ وہ قرآن شریف پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دریا میں تیرتے تھے۔ اسلام ان کا مذہب تھا۔ اس لیے ان سے خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ کرشمے اور عجائبات ظاہر ہوئے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب بندہ اپنے خالق کے ساتھ محبت و عشق میں ایک شدید تعلق پیدا کر لیتا ہے اس وقت اسے خدا تعالیٰ اپنی صفات سے ایک حلقہ عطا کرتا ہے۔ کیونکہ خدا نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔

غرض یہ قطعیان تو ان لوگوں کی ہیں جو خدا بنے ہیں اور انھوں نے اسلام کو سخت گزند پہنچایا ہے۔ مخالفوں نے اُن کے اقوال کو سنے کر اسلام پر اعتراض کیے ہیں۔

ایک اور فتنہ پھر دوسرا فتنہ اُن لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو موعود کہتے ہیں۔ انھوں نے الفاظ پرستی کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا۔ لاہور میں ایک شخص سے بحث ہوئی۔ عبدالحکیمؒ اس کا نام تھا۔ اُس نے صاف کہہ دیا کہ حضرت عمرؓ عمری حدیث نہ تھے اور حدیث کے معنی یہ کہ اگر حدیث ہوتا تو عمرؓ ہوتا۔ یہ تو جبر کہ اس نے خدا پر الزام لگایا کہ اس نے اس اُمت کے گویا افسوس پونچھ دیتے اور کچھ نہیں۔ مگر میں پوچھتا ہوں کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں کہ کیا اس کر توت پر وہ اس اُمت کو خیر الام قرار دیتے ہیں۔ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص بھی ایسا نہ ہوا جس کو خدا تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف ملا ہو اور جو اسلام کی صداقت کے لیے ایک زندہ نمونہ ٹھہرتا۔ ان لوگوں نے علی طور پر گویا مان لیا ہے کہ اب نہ کسی کا خدا سے تعلق ہے نہ مکالمہ الہیہ کا شرف کسی کو حاصل ہے، دعاؤں کی قبولیت کا کوئی نشان موجود نہیں ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی تو عورتوں تک کو بھی خدا سے ہمکلام ہونے کا شرف ملا تھا۔ کیا اسلام میں کوئی مرد بنی اسرائیل کی عورتوں جیسا بھی نہیں ہے؟

اے اسلام کے نادان دوستو! ذرا غور تو کرو کہ اس سے اسلام پر کیا حرج آتا ہے کہ خدا نے اسی واسطے اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا تھا اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا تھا کہ آئندہ قیامت تک کوئی نشان ان کی صداقت پر قائم نہ ہوتا اور زندگی کے نشان مٹائے جاتے۔ بھجے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں کے عقائد پر نظر کرتا ہوں۔ ان میں بجز الفاظ کے اور کچھ نظر نہیں آتا اور جو کچھ انہوں نے مان رکھا ہے اس سے مخالفوں کو بڑے بڑے اعتراض کرنے کا موقع ملا ہے، چنانچہ مسیح کے متعلق ہی جو کچھ ان کے عقائد ہیں وہ پوشیدہ نہیں۔ یہ لوگ مانتے ہیں کہ مسیح مڑے زندہ کرتا تھا اور چڑیاں بھی بنایا کرتا تھا اور آج تک وہ آسمان پر بغیر کسی قسم کے زمانہ کے اتر ہونے کے بیٹھا ہوا ہے تو بتاؤ کہ اس کے خدا بنانے میں انہوں نے کیا باقی

بیوقوف: جب اس مولوی عبدالحکیم سے فروری ۱۸۹۲ء میں بمقام لاہور حضرت اقدس امام علیہ السلام کی بحث ہوئی تھی۔ تو بقیہ اللہ تعالیٰ خاں راڈیٹر اکرم بھی اس بحث کے موقع پر شامل تھا۔ یہ شخص آخر مباحثہ کے پرچے بیکر محل دیا اور پھر بیانی سے مسئلہ میں بمقام قادیان آیا۔ ہر چند اس کو سمجھا یا مگر وہ پرت نہ آیا اور یہودیہ کو اس کرنے لگا۔ جب اس کو لاہور والا مباحثہ یاد دلایا اعلان کاغذ کو لے کر بھاگ جاتا کہ الزام اس کو دیا گیا تو پھر وعدہ کیا کہ میں اب وہ کاغذ طبع ہو نیکی واسطے بیچ دوں گا۔ ایک ہفتہ کے اندر اندر راڈیٹر اکرم کے پاس کاغذ مباحثہ پہنچ جائیگا۔ اگر وہ بیچوں تو مجھے کاغذ بھجا جائے۔ مگر اب ایک ہفتہ چھوڑا ایک سال غم ہونے کو آیا۔ آج تک اس نے وہ کاغذ نہ بیچا۔ کاش اگر وہ بھجوت مہ پرچے بیچ دیتا تو حضرت اقدس کی تقریریں کو شائع کر سکتے۔ بھواں یہ اس عبدالحکیم کا ذکر ہے (راڈیٹر)

رکھا۔ میں نے ایک موقع سے پوچھا کہ تم جو کہتے ہو کہ مسیح نے بھی کچھ جانور بنائے تھے اور وہ خدا کے بنائے ہوئے پرندوں میں بل جمل گئے۔ اب میں کیونکر معلوم ہو کہ یہ جانور مسیح کا بنایا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ غرض اس قسم کے ان لوگوں کے عقائد ہیں۔ ہاں چالاکی سے ائمہ اربعہ کو بڑا کہہ لیتے ہیں۔ مثلاً ایک امام کی بابت وہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ بڑے مالدار تھے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ آخر سال پر سارا مال بیوی کو دے دیتے تھے اور پھر اپنی طرف منتقل کر لیتے تھے اس طرح پر گویا اس کو زکوٰۃ کے اثر سے بچا لیتے تھے۔ اس قسم کے مہرے افزا کرتے ہیں۔ انھوں نے بجز لغالی کے اور کوئی فائدہ اسلام کو نہیں پہنچایا۔ اپنے طریق عمل سے اسلام کو مردہ مذہب ثابت کرنا چاہا ہے جبکہ یہ کہہ دیا کہ اب کوئی ایسا مرد نہیں ہے جس کے ساتھ زندہ نشانات اسلام کی تائید میں ہوں۔ انھوں نے ان لوگوں کی عقلوں کو کیا ہوا یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا قرآن میں جو اَحَدٌ نَا الْبَصَلَ مَا الْمُسْتَفِیْمَ صَا الَّذِیْنَ اَلْفَعْمَتْ عَلَیْہِمْ (فاتحہ ۶-۷) عقاب یہ یونہی ایک بے معنی اور بے مطلب بات تھی اور نرا ایک قصہ ہی قصہ ہے؟ کیا وہ انعام کچھ نہ تھا۔ خدا نے نرا دعوہ ہی دیا ہے؟ اور وہ اپنے سچے طالبوں اور صادقوں کو بد نصیب ہی رکھنا چاہتا ہے؟ کس قدر ظلم ہے اگر یہ خدا کی نسبت قرار دیا جائے کہ وہ نری لغالی سے ہی کام لیتا ہے۔

حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی خیالی باتیں ہیں۔ قرآن شریف درحقیقت انسان کو ان مراتب اور اعلیٰ مدارج پر پہنچانا چاہتا ہے جو اَلْفَعْمَتْ عَلَیْہِمْ کے مصداق لوگوں کو دیتے گئے تھے اور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوتا جب کہ خدا تعالیٰ کے کلام کے زندہ ثبوت موجود نہ ہوں۔ ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں کہ آریوں کی طرح خدا کا پریمی اور بھگت گنتی ہی دعائیں کرے اور رو رو کر اپنی جان کھوئے اور اس کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ اسلام خشک مذہب نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ ایک زندہ مذہب ہے اور اس کے نشانات اس کے ساتھ ہیں۔ پیچھے رہے ہوئے نہیں۔ غرض یہ بھی ایک بد نصیب گروہ ہے۔ یہ لوگ اپنا اصل مذہب نہیں بتاتے ہیں۔ ان کی خستہ شکل سے ہوتی ہے۔

احناف

رہے سنی، ان میں بدقسمتی سے اقوالِ مردہ اور بدعات نے دخل پالیا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو اعلیٰ درجہ کے متقی تھے، مگر ان کے پیروؤں میں جب ردو جانیت نہ رہی تو انھوں نے اور بدعتوں کو داخل کر لیا اور تقلید میں انھوں نے یہاں تک خلو کیا کہ ان لوگوں کے اقوال کو جس کی بصیرت کا قرآن دعویٰ نہیں کرتا، رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر بھی فضیلت دے دی اور اپنے اغراض و مقاصد کو نظر رکھ کر امام صاحبؒ کے اقوال کی جس طرح چابا تاویل کر لی۔ لہذا میں نے میں ایک دفعہ تھا تو نوابوں کے خاندان میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور باتوں ہی باتوں میں انہوں نے کہا کہ میں پتکا حنفی ہوں اور یہ بھی کہا کہ تیسرا چچا صاحب کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی حُسنِ عقیدت تھی۔ یہاں تک کہ انہوں نے مَا لَا بُدَّ مِنْہُ میں

امام صاحب کا یہ قول دیکھا کہ صرف بخوار و گھوڑا اور دوا دینے چاقوم کی شراب حرام ہے، تو انھوں نے ولایت کی شرابیں منگوا کر اتنی ہزار روپیہ کی شراب پنی تاکہ امام صاحب کی سچی پیروی ہو جاوے۔ اَسْتَغْفِرُ اللہَ شَدَّ اَسْتَغْفِرُ اللہَ۔
غرض اس قسم کی تالیس کر لیتے ہیں۔ عام طور پر شکایت کی جاتی ہے کہ جس قسم کا فتویٰ کوئی چاہے ان سے لے لے۔
حلالہ کا مسئلہ بھی انھوں نے ہی نکالا ہے۔ اگر کوئی عورت کو طلاق دے دے تو پھر جائز طور پر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کرے اور وہ پھر اس کو طلاق دے؛ حالانکہ قرآن شریف میں کہیں اس کا پتہ نہیں ملتا اور احادیث میں حلالہ کرنے والے پر لعنت آئی ہے۔

شافعی پھر ایک اور فرقہ شافعی مذہب والوں کا ہے۔ وہ تو وحشیوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک مقولہ ہے: شافعی سب کچھ معافی یعنی نہ حلت و حرمت کی ضرورت ہے

نہ کچھ اور۔

چنانچہ ہمارے ملک میں خانہ بدوش لوگ جو پھرا کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں۔ ان کے اٹل اور چال چلن کو دیکھو۔ امرتسر میں ایک موعظہ زندگی کی مسجد میں نماز پڑھایا کرتا تھا۔ اس نے میرے پاس ذکر کیا کہ وہ ایک مرتبہ بیسی چلا گیا اور اتفاق سے شافعیوں کی مسجد میں چلا گیا۔ صبح کی نماز کا وقت تھا۔ اس سے جب دریافت کیا تو اس نے کہہ دیا کہ میں شافعی ہوں اور جب انھوں نے اس کو نماز کے لیے امام بنایا اور اس نے شافعی مذہب کے موافق صبح کی نماز میں قنوت نہ پڑھی تو وہ لوگ بٹسے ہی برا فروختہ ہوئے۔ آخر مشکل وہاں سے بچ کر نکلا۔ انفرض مذہب اسلام میں اندرونی طور پر ایسے ایسے بہت سے فساد اور فتنے ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے اور بیرونی فسادوں کو آدمی دیکھے تو اور بھی حیران ہو جاتا ہے۔ ایک پادریوں کے ہی فتنہ کو دیکھو تو گھبرا جاؤ۔ مختصر یہ کہ ان سارے فسادوں کا اجتماع بالبداهت بتا رہا ہے کہ اس وقت آسمانی سلسلہ کی ضرورت ہے اور اگر خدا اس وقت کوئی سلسلہ قائم نہ کرتا تو پھر خدا پر اعتراض ہوتا، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے وقت پر ہماری دستگیری کی اور اس سلسلہ کو اپنی تائیدوں کے ساتھ قائم کیا۔ فالحمد للہ علیٰ ذلک ۛ

۱۳ ستمبر ۱۹۰۱ء

تبشیل کی حقیقت

۱۳ ستمبر ۱۹۰۱ء کو مغرب کی نماز کے بعد حضرت اقدس مجتہد

علی الدین سیاح موعود ادا م فیوضہم نے سید امیر علی شاہ صاحب ملہم سیانکوی کے استفسار

۱۔ الحکمہ جلد نمبر ۵ نمبر ۳۵ صفحہ ۳۱ تا ۳۲ پر ۲۳ ستمبر ۱۹۰۱ء

۲۔ " " " " ۳۶ " " ۳۱ " " ۳۰ " " ۱۹۰۱ء

پر بیان فرمائی۔ ان کو اپنی کسی رویہ میں ارشاد ہوا تھا کہ وہ بتیل کے معنی حضرت اقدس سے دریافت کریں۔ اس پر انہوں نے سوال کیا اور حضرت اقدس نے اس کی تشریح فرمائی۔ (ایڈیٹر)

”میرے نزدیک رویہ میں یہ بتانا کہ بتیل کے معنی مجھ سے دریافت کئے جادیں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جو میرا مذہب اس بارہ میں ہے، وہ اختیار کیا جاوے منہجیتوں یا نحووں کی طرح معنی کرنا نہیں ہوتا۔ بلکہ حال کے موافق معنی کرنے چاہئیں۔ ہمارے نزدیک اُس وقت کسی کو بتیل کہیں گے۔ جب وہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام اور رضا کو دُنیا اور اس کی تعلقات و مکر و ہات پر مقدم کرے۔ کوئی رسم و عادت، کوئی قومی اصول اس کا رہزن نہ ہو سکے، نہ نفس رہزن ہو سکے، نہ معانی نہ جو رو، نہ بیٹا نہ باپ۔ غرض کوئی شے اور کوئی مستغنی اس کو خدا تعالیٰ کے احکام اور رضا کے مقابلہ میں اپنے اثر کے نیچے نہ لاسکے اور وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول میں ایسا اپنے آپ کو کھو بیٹے کہ اس پر فنائے اُتم طاری ہو جائے اور اس کی ساری خواہشوں اور ارادوں پر ایک موت وارد ہو کر خدا ہی خدا رہ جاوے۔ دُنیا کے تعلقات بسا اوقات خطرناک رہزن ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رہزن حضرت خواہر گئی۔ پس بتیل نام کی صورت میں یہ ضروری امر ہے کہ ایک شکر اور فنا انسان پر وارد ہو، مگر نہ ایسی کہ وہ اسے خدا سے گم کرے بلکہ خدا میں گم کرے۔

غرض عملی طور پر بتیل کی حقیقت تب ہی کھلتی ہے جبکہ ساری روکیں دُور ہو جائیں اور ہر ایک قسم کے حجاب دُور ہو کر محبت ذاتی تک انسان کا رابطہ پہنچ جاوے اور فنا، اُتم ایسی حاصل ہو جاوے قیل و قال کے طور پر تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور انسان الفاظ اور بیان میں بہت کچھ خدا ہر کر سکتا ہے، مگر مشکل ہے تو یہ کہ عملی طور پر اسے دکھا بھی دے جو کچھ وہ کہتا ہے۔ یوں تو ہر ایک خدا کو ماننے والا ہے۔ پسند بھی کرتا ہے اور کبھی دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کو سب پر مقدم رکھوں اور مقدم کرنے کا مدعی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ان آثار اور علامات کا معائنہ کرنا چاہیں جو خدا کے مقدم کرنے کے ساتھ ہی عطا ہوتے ہیں تو ایک مشکل کا سامنا ہوگا۔ بات بات پر انسان ٹھوکر کھاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی راہ میں جب اس مال اور جان دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اُن سے اُن کی جانوں اور مالوں یا اور عزیز ترین اشیاء کی قربانی چاہتا ہے؛ حالانکہ وہ اشیاء اُن کی اپنی بھی نہیں ہوتی بلکہ پھر بھی وہ مضائقہ کرتے ہیں۔ ابتداً بعض صحابہ کو اس قسم کا ابتلا پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا بر مسجد کے واسطے زمین کی ضرورت تھی۔ ایک شخص سے زمین مانگی تو اس نے کئی عذر کر کے بتا دیا کہ میں زمین نہیں دے سکتا۔ اب وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کو سب پر مقدم کرنے کا عہد اس نے کیا تھا، لیکن جب آزمائش اور امتحان کا وقت آیا تو اس کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ گو آخر کار اس نے وہ قطعہ دے دیا۔ تو بات اصل میں یہی ہے کہ کوئی امر محض بات سے نہیں ہو سکتا۔ جب تک عمل اس کے ساتھ نہ ہو۔

اور عملی طور پر صحیح ثابت نہیں ہوتا جب تک امتحان ساتھ نہ ہو۔

ہمارے ہاتھ پر بیعت قوی کی جاتی ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کروں گا اور ایک شخص کو جسے خدا نے اپنا مقرر کر کے دنیا میں بھیجا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے جس کا نام حکمہ اور عدل رکھا گیا ہے، اپنا امام سمجھوں گا۔ اس کے فیصلے پر انشراح قلب کے ساتھ رضا مند ہو جاؤں گا، لیکن اگر کوئی شخص یہ عہد اور اقرار کرنے کے بعد ہمارے کسی فیصلہ پر خوشی کے ساتھ رضا مند نہیں ہوتا بلکہ اپنے سینہ میں کوئی روک اور انگ پاتا ہے تو یقیناً کہنا پڑے گا کہ اس نے بتل حاصل نہیں کیا اور وہ اس اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچا جو بتل کا مقام کہلاتا ہے، بلکہ اس کی راہ میں ہوائے نفس اور دنیوی تعلقات کی روکیں اور زنجیریں باقی ہیں اور ان حجابوں سے وہ باہر نہیں نکلا جس کو عبادت کر انسان اس درجہ کو حاصل کرتا ہے جب تک وہ دنیا کے درخت سے کاٹنا جا کر انوہیت کی شاخ کے ساتھ ایک پیوند حاصل نہیں کرتا۔ اس کی سرسبزی اور شادابی محال ہے۔ دیکھو جب ایک درخت کی شاخ اس سے کاٹ دی جاوے تو وہ پھل پھول نہیں دے سکتی خواہ اسے پانی کے اندر ہی کیوں نہ رکھو اور ان تمام اسباب کو جو پہلی صورت میں اُس کے لیے مایہ حیات تھے، استعمال کرو، ایسی وہ کبھی بھی بار آور نہ ہوگی۔ اسی طرح پر جب تک ایک صادق کے ساتھ انسان کا پیوند قائم نہیں ہوتا وہ دُعا نیت کو جذب کرنے کی قوت نہیں پاسکتا جیسے وہ شاخ تنہا اور الگ ہو کر پانی سے سرسبز نہیں ہوتی۔ اسی طرح پر ایسے تعلق اور الگ ہو کر بار آور نہیں ہو سکتا۔ پس انسان کو بتل ہونے کے لیے ایک قطع کی ضرورت ہی ہے۔ اور ایک پیوند کی بھی۔

خدا کے ساتھ اُسے پیوند کرنا اور دنیا اور اس کے تمام تعلقات اور جذبات سے الگ بھی ہونا پڑے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بالکل دنیا سے الگ رہ کر یہ تعلق اور پیوند حاصل کرے گا۔ نہیں بلکہ دنیا میں رہ کر پھر اس سے الگ رہے۔ یہی تو مردانگی اور شجاعت ہے اور الگ ہونے سے مراد یہ کہ دنیا کی تحریکیں اور جذبات اس کو اپنا زیر اثر نہ کر لیں اور وہ ان کو مقدم نہ کرے، بلکہ خدا کو مقدم کرے۔ دنیا کی کوئی اور روک اس کی راہ میں نہ آئے اور اپنی طرف اس کو جذب نہ کر سکے۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ دنیا میں بہت سی روکیں انسان کے لیے ہیں۔ ایک جو رد یا بیوی بھی بہت کچھ دھڑن ہو سکتی ہے۔ خدا نے اس کا نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ خدا نے صرف ایک ہی کی تعلیم دی تھی اس کا اثر پہلے عورت پر ہوا پھر آدم پر ہوا۔

غرض بتل کیا ہے؟ خدا کی طرف انقطاع کر کے دوسروں کو معص مژدہ سمجھ لینا۔ بہت سے لوگ ہیں جو ہماری باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بجا اور درست ہے، مگر جب اُن سے کہا جاوے کہ پھر تم اس کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ تو وہ یہی کہیں گے کہ لوگ ہم کو بُرا کہتے ہیں۔ پس یہ خیال کہ لوگ اُن کو بُرا کہتے ہیں یہی ایک رنگ ہے جو خدا سے قطع کراتی ہے، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کا خوف دل میں ہو اور اس کی عظمت اور جبروت کی حکومت

کے ماتحت انسان ہو۔ پھر اس کو کسی دوسرے کی پرواہ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کیا نہیں؟ ابھی اس کے دل میں لوگوں کی حکومت ہے نہ خدا کی۔ جب یہ شر کا نہ خیال دل سے دُور ہو جاوے پھر سب کے سب مُردے اور کڑے سے بھی کمتر اور کمزور نظر آتے ہیں۔ اگر ساری دُنیا ل کر بھی مقابلہ کرنا چاہے تو ممکن نہیں کہ ایسا شخص حق کو قبول کرنے سے رُک جائے۔

تب مثل تمام کا پورا نمونہ انبیاء علیہم السلام اور خدا کے ماموروں میں مشاہدہ کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح دُنیا داروں کی مخالفتوں کی باوجود پوری بے کسی اور ناتوانی کے پرواہ تک نہیں کرتے۔ اُن کی رفتار اور حالات سے سبق لینا چاہیے۔

بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو بُرا نہیں کہتے، مگر پورے طور پر اظہار بھی نہیں کرتے محض اس وجہ سے کہ لوگ بُرا کہیں گے کیا اُنچے پیچھے نماز پڑھیں؟ میں کہتا ہوں۔ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ ابھی تک اُن کے قبولِ حق کی راہ میں ایک ٹھوکرا کا پتھر ہے اور وہ ابھی تک اسی درخت کی شاخ میں جس کا پھل ذہر ملا اور ہلاک کرنے والا ہے۔ اگر وہ دُنیا داروں کا اپنا مجسّم اور قبلہ نہ سمجھتے تو ان جہا لوں کو چیر کر باہر نکل آتے اور کسی کے صحن طعن کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتے اور کوئی خوف شہادت کا انہیں دامنیگر نہ ہوتا، بلکہ وہ خدا کی طرف دوڑتے پس تم یاد رکھو کہ تم ہر کام میں دیکھ لو کہ اس میں خدا راضی ہے یا مخلوقِ خدا جب تک یہ حالت نہ ہو جاوے کہ خدا کی رضا مقدم ہو جاوے اور کوئی شیطان رنجن نہ ہو سکے۔ اس وقت تک ٹھوکرا کا اندیشہ ہے، لیکن جب دُنیا کی بُرائی بھلائی ہی نہ ہو بلکہ خدا کی خوشنودی اور ناز انگلی اس پر اثر کرنے والی ہو یہ وہ حالت ہوتی ہے جب انسان ہر قسم کے خوف و حُزن کے مقامات سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہماری جماعت میں شامل ہو کر پھر اس سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا شیطان اس لباس میں ہنوز اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ عزم کر لے کہ آئندہ کسی دوسرے انداز کی بات کو سُنوں گا ہی نہیں۔ تو خدا اسے بچا لیتا ہے۔۔۔۔۔ ٹھوکرا لگنے کا عموماً یہی سبب ہوتا ہے کہ دوسرے تعلقات قائم تھے۔ اُن کو پرورش کے لیے ضرورت پڑی کہ اوھر سے سُست ہوں سُستی سے اجنبیت پیدا ہوئی۔ پھر اس سے تکبر اور پھر انکار تک نوبت پہنچی۔ تب مثل کا عملی نمونہ ہمارے پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نہ آپ کو کسی کی مدح کی پرواہ نہ ذم کی۔ کیا کیا آپ کو تکالیف پیش آئیں، مگر کچھ بھی پرواہ نہیں کی۔ کوئی لاپرواہ اور طبعِ آپ کو اس کام سے بدک نہ سکا جو آپ خدا کی طرف سے کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب تک انسان اس حالت کو اپنے اندر مشاہدہ نہ کر لے اور امتحان میں پاس نہ ہو لے کبھی بھی بے فکر نہ ہو۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو شخص مبتذل ہو گا متوکل بھی وہی ہو گا۔ گویا متوکل ہونے کے واسطے مبتذل ہونا شرط ہے۔ کیونکہ جب تک اوروں کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں کہ ان پر بھروسہ اور تکیہ کرتا ہے۔ اُس وقت تک مخالفتِ اللہ پر توکل کب ہو سکتا ہے جب خدا کی طرف انقطاع کرتا ہے

تو وہ دنیا کی طرف سے توڑتا ہے اور خدا میں یونہی کرنا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جبکہ کامل توکل ہو جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل بتسل تھے۔ ویسے ہی کامل متوکل بھی تھے اور یہی وجہ ہے کہ اسنے وجاہت واسلے اور قوم و قبائل واسلے سرداروں کی ذرا بھی پروا نہیں کی اور ان کی مخالفت سے کچھ بھی متاثر نہ ہوتے۔ آپ میں ایک فوق العادہ یقین خدا تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ اسی لیے اس قدر عظیم الشان بوجھ کو آپ نے اٹھالیا اور ساری دنیا کی مخالفت کی اور ان کی کچھ بھی ہستی نہ سمجھی۔ یہ بڑا نمونہ ہے توکل کا جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ اس لیے کہ اس میں خدا کو پسند کر کے دنیا کو مخالفت بنایا جاتا ہے۔ مگر یہ حالت پیدا نہیں ہوتی جب تک گویا خدا کو نہ دیکھ لے جب تک یہ امید نہ ہو کہ اس کے بعد دوسرا دروازہ ضرور کھلنے والا ہے۔ جب یہ امید اور یقین ہو جاتا ہے تو وہ عزیزوں کو خدا کی راہ میں دشمن بنالیتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ خدا اور دوست بنا دے گا۔ جائیداد کھو دیتا ہے کہ اس سے بہتر ملنے کا یقین ہوتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدا ہی کی رضا کو مقدم کرنا تو بتسل ہے اور پھر بتسل اور توکل توام ہیں۔ بتسل کا راز ہے توکل اور توکل کی شرط ہے بتسل۔ یہی ہمارا مذہب اس امر میں ہے۔

۴ اکتوبر ۱۹۰۱ء بعد مغرب

”اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ“ کا لفظ جو مسیح موعود کی بیوی کی نسبت استعمال کیا جاتا ہے اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت اقدس

”اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ“ کے لفظ کا استعمال

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سن کر فرمایا :

”اعتراض کرنے والے بہت ہی کم غور کرتے اور اس قسم کے اعتراض صاف بتاتے ہیں کہ وہ محض کینہ اور حسد کی بناء پر کیے جاتے ہیں؛ ورنہ نبیوں یا ان کے اہل خانہ کی بیویاں اگر اُمّات المؤمنین نہیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں؟ خدا تعالیٰ کی سنت اور قانون قدرت کے اس تعالٰی سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کبھی کسی نبی کی بیوی سے کسی نے شادی نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے جو اعتراض کرتے ہیں کہ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ کیوں کہتے ہو؟ پوچھنا چاہیے کہ تم بتاؤ جو مسیح موعود تمہارے ذہن میں ہے اور جسے تم سمجھتے ہو کہ وہ اگر نکاح بھی کرے گا۔ کیا اس کی بیوی کو تم اُمّ المؤمنین کہو گے یا نہیں؟ مسلمان میں تو مسیح موعود کو نبی ہی کہا گیا ہے اور قرآن شریف میں انبیاء علیہم السلام

کی بیویوں کو مومنوں کی باتیں قرار دیا ہے۔ انفس تو یہ ہے کہ یہ لوگ میری مخالفت اور بغض میں ایسا تجاؤ کرتے ہیں کہ منہ سے بات کرتے ہوئے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اس کا اثر اور تجربہ کیا ہوگا۔

جن لوگوں نے مسیح موعود کو شناخت کر لیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے موافق اس کی شان کو مان لیا ہے ان کا ایمان تو خود بخود انہیں اس بات کے ماننے پر مجبور کرے گا اور جو آج اعتراض کرتے ہیں یہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ہوتے، تب بھی اعتراض کرنے سے باز نہ آتے۔

یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ خدا کا مامور جو ہدایت کرتا ہے اور روحانی اصلاح کا موجب ہوتا ہے۔ وہ درحقیقت باپ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ افلاطون حکیم لکھتا ہے کہ باپ تو روح کو آسمان سے زمین پر لاتا ہے، مگر استاد زمین سے پھر آسمان پر پہنچاتا ہے۔ باپ کا تعلق تو صرف فانی جسم کے ہی ساتھ ہوتا ہے۔ مُرشد اور مُرشد بھی وہ جو خدا کی طرف سے ہدایت کے لیے مامور ہوا ہو، اس کا تعلق روح سے ہوتا ہے جس کو فنا نہیں ہے۔ پھر جب وہ روح کی تربیت کرتا ہے اور اس کی روحانی تولید کا باعث ہوتا ہے تو وہ اگر باپ نہ کہلائے گا، تو کیا کہلائے گا؟ اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھی کچھ توجہ نہیں کرتے؛ ورنہ اگر ان کو سوچتے اور قرآن کو پڑھتے تو یہ منکرین میں نہ رہتے۔“

[پھر اعتراض کیا گیا کہ تصویر پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تصویر شیخ کی غرض سے بنوائی گئی ہے حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :]

فوٹو بنوانے کی غرض

”یہ تو دوسرے کی نیت پر حملہ ہے۔ میں نے بہت مرتبہ بیان کیا ہے کہ تصویر سے ہماری غرض کیا تھی بات یہ ہے کہ چونکہ ہم کو بلا دیورپ خصوصاً لندن میں تبلیغ کرنی منظور تھی، لیکن چونکہ یہ لوگ کسی دعوت یا تبلیغ کی طرف توجہ نہیں کرتے جب تک داعی کے حالات سے واقف نہ ہوں اور اس کے لیے اُن کے ہاں علم تصویر میں بڑی ہماری ترقی کی گئی ہے۔ وہ کسی شخص کی تصویر اور اس کے خدو خال کو دیکھ کر رائے قائم کر لیتے ہیں کہ اس میں راستبازی، قوتِ قدسی کہاں تک ہے؟ اور ایسا ہی بہت سے امور کے متعلق انہیں اپنی رائے قائم کرنے کا موقع مل جاتا ہے پس اصل غرض اور نیت ہماری اس سے یہ تھی جس کو ان لوگوں نے جو خواہ مخواہ ہر بات میں مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو بڑے بڑے پیرایوں میں پیش کیا اور دنیا کو بہکایا۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری نیت تو تصویر سے صرف اتنی ہی تھی۔ اگر نفسِ تصویر کو ہی بُرا سمجھتے ہیں، تو پھر کوئی سکتا اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ بہتر ہے کہ انہیں بھی نکالوا دیں کیونکہ ان میں بھی اشیاء کا ایک انعکاس ہی ہوتا ہے۔

یہ نادان اتنا نہیں جانتے کہ افعال کی نہ میں نیت کا بھی دخل ہوتا ہے اَلْاَعْمَالُ بِالْاِیْمَانِ پڑھتے ہیں۔

مگر سمجھتے نہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص محض ریاکاری کے لیے نماز پڑھے تو اس کو یہ کوئی مستحسن قرار دیں گے؟ سب جانتے ہیں کہ ایسی نماز کا فائدہ کچھ نہیں، بلکہ وبال جان ہے تو کیا نماز بُری ممتی؟ اس کے بد استعمال نے اس کے نتیجہ کو بُرا پیدا کیا۔ اسی طرح پر تصویر سے ہماری غرض تو اسلام کی دعوت میں مدد لینا ممتی۔ جو اہل یورپ کے مذاق پر ہوسکتی ممتی۔ اس کو تصویر شیخ بنانا اور کچھ سے کچھ کہنا افزا رہے۔ جو مسلمان ہیں اُن کو اس پر غصہ نہیں آتا چاہیے محتاجو کچھ خدا اور رسول نے فرمایا ہے وہ سچی ہے۔ اگر شایخ کا قول خدا اور رسول کے فرمودہ کے موافق نہیں تو کالا بُد بریشِ خاوند۔ تصویر شیخ کی بابت پوچھو تو اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ صاحبین اور فائین فی اللہ کی محبت ایک عمدہ شے ہے لیکن حفظ مراتب ضروری ہے۔

گر حفظ مراتب نہ کُنی زندگی

پس خدا کو خدا کی جگہ۔ رسول کو رسول کی جگہ سمجھو اور خدا کے کلام کو دستور العمل مٹھاؤ۔ اس سے زیادہ قرآن شریف میں اور کچھ نہیں کہ کَلَّا نُنَاصِحَ الْمُتَادِقِينَ (التوبہ: ۱۱۹) پس صادقوں اور اُلوئی فی اللہ کی محبت تو ضروری ہے اور یہ کہیں نہ کہا گیا کہ تم اُسے ہی سب کچھ سمجھو۔ اور یا قرآن شریف میں یہ حکم ہے اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران: ۳۲) اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے خدا سمجھ لو، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر خدا کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی راہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع کا حکم تو دیا ہے، مگر تصویر شیخ کا حکم قرآن میں نہیں پایا جاتا۔

سوال: جو تصویر شیخ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم شیخ کو خدا نہیں سمجھتے۔

تصویر شیخ

جواب: نام کہ وہ ایسا کہتے ہیں، مگر بت پرستی تو شروع ہی تصویر سے ہوتی ہے۔ بُت پرست بھی بڑھتے بڑھتے ہی اس درجہ تک پہنچا ہے۔ پہلے تصویر ہی ہوگا۔ پھر یہ سمجھ لیا کہ تصویر قائم رکھنے کے لیے بہتر ہے تصویر بنالیں اور پھر اس کو ترقی دیتے دیتے پتھر اور دھاتوں کے بُت بنانے شروع کر دیتے اور اُن کو تصاویر کا قائم مقام بنایا۔ آخر یہاں تک ترقی کی کہ اُن کی رُوحانیت کو اور وسیع کر کے ان کو خدا ہی مان لیا۔ اب بُت پرستی رکھ لیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ منتر کے ساتھ اُن کو درست کر لیتے ہیں اور پرمیشر کا حصول ان پتھروں میں ہو جاتا ہے۔ اس منتر کا نام انہوں نے آواہن رکھا ہوا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے۔ میں نے ایک شخص کو دیا کہ اسے پڑھو، تو اس نے کہا کہ اس پر آواہن لکھا ہوا ہے۔ مجھے اس سے کراہت آئی۔ میں نے اُسے کہا کہ تُو مجھے دکھا۔ جب میں نے پھر ہاتھ میں لے کر دیکھا، تو اس پر لکھا ہوا قَدِ اَذْنُ اَنْ اَسْتَحْلَفْتُ فَخَلَقْتُ اَدَمَ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا خلیفہ جو ہوتا ہے، روئے الہی کے نیچے ہوتا ہے۔ اسی لیے آدمؑ کے لیے فرمایا کہ لَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِي (الحجر: ۳۰) اسی طرح پر غلطیاں پیدا ہوتی گئیں۔ اصول کو نہ سمجھا۔ کچھ کا کچھ

بگاڑ کر بنایا اور تجربہ ہوا کہ شرک اور بت پرستی نے اس کی جگہ لے لی۔ ہماری تصویر کی اصل غرض وہی تھی جو ہم نے بیان کر دی کہ لٹلن کے لوگوں کو اطلاع ہو اور اس طرح پر ایک اشتہار ہو جاوے۔

قلب جاری ہونے کا مسئلہ غرض تصور شیخ کا مسئلہ ہندوؤں کی ایجاد اور ہندوؤں ہی سے لیا گیا ہے چنانچہ قلب جاری ہونے کا مسئلہ بھی ہندوؤں ہی سے

لیا گیا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اصل غرض انسان کی پیدائش سے یہ ہوتی، تو پھر اتنی بڑی تعلیم کی کیا ضرورت تھی۔ صرف اجرائے قلب کا مسئلہ بتا کر اس کے طریقے بتا دیئے جاتے۔ مجھے ایک شخص نے معتبر روایت کی بنا پر بتایا کہ ہندو کا قلب رام رام پر جاری تھا۔ ایک مسلمان اس کے پاس گیا اس کا قلب بھی رام رام پر جاری ہو گیا۔ یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ رام خدا کا نام نہیں ہے۔ دیاتند نے بھی اس پر گواہی دی ہے۔ کہ یہ خدا کا نام نہیں ہے۔ قلب جاری ہونے کا دراصل ایک کھیل ہے جو سادہ لوح جھپلا کو اپنے دامن میں پھنسلنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر لوٹا لوٹا کہا جاوے تو اس پر بھی قلب جاری ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو تو پھر وہی بولتا ہے۔ یہ تعلیم قرآن نے نہیں دی ہے، بلکہ اس سے بہتر تعلیم دی ہے اَلَا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (الشعراء: ۹۰) خدا یہ چاہتا ہے کہ سارا وجود ہی قلب ہو جائے؛ ورنہ اگر وجود سے خدا کا ذکر جاری نہیں ہوتا تو ایسا قلب قلب نہیں بلکہ کلب ہے۔

خدا یہی چاہتا ہے کہ خدا میں فنا ہو جاوے اور اس کے حدود و شرائع کی عظمت کرو۔ قرآن فناءِ نظری کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے آتما کر دیکھا ہے کہ قلب جاری ہونے کی صرف ایک مشق ہے جس کا انحصار صلاح و تقویٰ پر نہیں ہے۔ ایک شخص منگھری یا ملتان کے ضلع کا مجھے چیف کورٹ میں بلا کر تا تھا، اسے اجرائے قلب کی خوب مشق تھی۔ پس میرے نزدیک یہ کوئی قابلِ وقعت بات نہیں اور خدا تعالیٰ نے اس کو کوئی عزت اور وقعت نہیں دی۔ خدا تعالیٰ کا منشاء اور قرآن شریف کی تعلیم کا مقصد صرف یہ تھا قَدْ اَخْلَجَ مَنْ ذَكَّحْنَا۔ (الشمس: ۱۰) کپڑا جب تک سارا نہ دھویا جاوے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پر انسان کے سارے جوارح اس قابل ہیں کہ وہ دھوئے جائیں۔ کسی ایک کے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے سوا یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خدا کا سنوارا ہوا بگوتا نہیں، مگر انسان کی بناوٹ بگڑ جاتی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اور اپنے تجربہ کی بنا پر گواہی دیتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے اندر خدا تعالیٰ کی مرضی اور سنت نبوی کے موافق تبدیلی نہیں کرتا اور پاکیزگی کی راہ اختیار نہیں کرتا تو خواہ اس کے قلب سے ہی آواز آتی ہو، وہ زہر جو انسان کی روحانیت کو ہلاک کر دیتی ہے دُور نہیں ہو سکتی۔ روحانیت کی نشوونما اور زندگی کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ خدا تعالیٰ نے دکھا ہے اور وہ اتباعِ رسول ہے جو لوگ قلب جاری ہونے کے شعبے سے لیے پھرتے ہیں، انہوں نے

سنت نبوی کی سنت توہین کی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان دُنیا میں گذرا ہے؟ پھر غارِ حرا میں بیٹھ کر وہ قلب جاری کرنے کی مشق کیا کرتے تھے یا فنا کا طریق آپؐ نے اختیار کیا ہوا تھا؟ پھر آپؐ کی ساری زندگی میں کہیں اس امر کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ آپؐ نے صحابہؓ کو یہ تعلیم دی ہو کہ تم قلب جاری کرنے کی مشق کرو اور کوئی ان قلب جاری ہونے والوں میں سے پتہ نہیں دیتا اور کبھی نہیں کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قلب جاری تھا۔ یہ تمام طریق جن کا قرآن شریف میں کوئی ذکر نہیں۔ انسانی اختراع اور خیالات ہیں جن کا نتیجہ کبھی کبھ نہیں ہوا۔ قرآن شریف اگر کچھ بتاتا ہے، تو یہ کہ خدا سے یوں محبت کرو کہ اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰہِ کے مصداق بنو اور قَاتِلِیْہِمْ یُجْبِیْہُمْ کَمَا لِلّٰہِ (آل عمران: ۳۲) پر عمل کرو اور ایسی فناء آئم تم پر آ جاوے کہ تَبْتَکُنْ اِلَیْہِ قَتِیْلًا (الزمر: ۹) کے رنگ سے تم رنگین ہو جاؤ اور خدا تعالیٰ کو سب چیزوں پر مقدم کرو۔ یہ امور ہیں جن کے حصول کی ضرورت ہے۔ نادان انسان اپنی عقل اور خیال کے پیمانہ سے خدا کو ناپنا چاہتا ہے اور اپنی اختراع سے چاہتا ہے کہ اس سے تعلق پیدا کرے اور یہی نامکن ہے۔

پس میری نصیحت یہی ہے کہ ان خیالات کے بالکل الگ رہو اور وہ طریق اختیار کرو جو خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دُنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور اپنے طرزِ عمل سے ثابت کر دکھایا کہ اسی پر عمل کرنا انسان دُنیا اور آخرت میں فلاح اور فوز حاصل کر سکتا ہے اور صحابہؓ کو جس کی تعلیم دی۔ پھر وقتاً فوقتاً خدا کے برگزیدوں نے سنت جاریہ کی طرح اپنے اعمال سے ثابت کیا اور آج بھی خدا نے اسی کو پسند کیا۔ اگر خدا تعالیٰ کا اصل منشاء یہی ہوتا تو ضرور تھا کہ آج بھی جب اس نے ایک سلسلہ گشتہ صدائق اور حقانی کے زندہ کرنے کے لیے قائم کیا یہی تعلیم دیتا اور میری تعلیم کا مُنتہا یہی ہوتا، مگر تم دیکھتے ہو کہ خدا نے ایسی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ وہ تو قلبِ سلیم چاہتا ہے وہ عسّوں اور رقیقوں کو پیار کرتا ہے، اُن کا ولی ہوتا ہے، کیا ساسہ قرآن میں ایک جگہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کو پیار کرتا ہے کہ جن کے قلب جاری ہوں؟ یقیناً سمجھو کہ محض خیالی باتیں اور کھیل ہیں جن کا اصلاح نفس اور رُوحانی اُمور سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایسے کھیل خدا سے بُد کا موجب ہو جاتے ہیں اور انسان کے عملی حصّہ میں مُضر ثابت ہوتے ہیں، اس لیے تقویٰ اختیار کرو۔ سنت نبویؐ کی عزت کرو اور اس پر قائم ہو کر دکھاؤ جو قرآن شریف کی تعلیم کا اصل فخر یہی ہے۔

سوال : پھر مثنویوں کو کیا فطلی لگی؟

صوفیاء کا معاملہ

جواب : اُن کو بحوالہ خدا کرو۔ معلوم نہیں انھوں نے کیا سمجھا اور کہاں سے سمجھا بَلَّغْتُ اَمَّا اَنْتَ فَدَخَلْتَ لَهَا مَا كَسَبَتْ (البقرہ: ۱۳۵) بعض وقت لوگوں کو دھوکا لگتا ہے کہ وہ ابتدائی حالت کو انتہائی سمجھ لیتے ہیں۔ کیا معلوم ہے کہ انھوں نے ابتداء میں یہ کہا ہو پھر آخر میں چھوڑ دیا ہو یا کسی اور

ہی نے ان کی باتوں میں التباس کر دیا ہو اور اپنے خیالات ملا دیئے ہوں۔ اسی طرح پر تو تودیت و انجیل میں تحریف ہو گئی۔ گذشتہ مشائخ کا اس میں نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ ان کا تو ذکرِ خیر چاہیے۔ انسان کو لازم ہے کہ جس غلطی پر خدا اُسے مطلع کرے خود اس میں نہ پڑے۔ خدا نے یہی فرمایا ہے کہ شرک نہ کرو اور تمام عقل اور طاقت کے ساتھ خدا کے ہو جاؤ۔ اس سے بڑھ کر اود کیا ہوگا۔ مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ لِلّٰهِ ۝

سوال : جس دم کیا ہے ؟

جس دم

جواب : ”یہ بھی ہندو جوگیوں کا سہلہ ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔“

۲۱ ستمبر ۱۹۰۱ء

۲۱ ستمبر ۱۹۰۱ء کی شام کو جبکہ حضرت اقدس امام علیہ الصلوٰۃ والسلام حسبِ معمول مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر احباب کے زمرہ میں تشریف فرما ہوئے تو باتوں ہی باتوں میں کچھ طبی تحقیقاتوں کا سلسلہ چل پڑا اور ان مغربی تجارب اور تحقیقاتوں کا ذکر ہونے لگا، جو عملِ جراحی کے متعلق یورپ و امریکہ والوں نے کی ہیں۔ اس کے بعد ایک شخص منشی عبدالحی صاحب پٹیا لوی نے اپنے ہاں اولاد نرینہ ہونے کے لیے دُعا کی درخواست کی۔ اس پر حضرت اقدس امام عالی مقام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک محفّٰتِری طیف تقریر فرمائی جس کو ہم اپنے الفاظ اور طرز میں ادا کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے :

”انسان کو سوچنا چاہیے کہ اسے اولاد کی خواہش کیوں ہوتی ہے ؟ کیونکہ اس کو
اولاد کی خواہش

محض طبعی خواہش ہی تک محدود نہ کر دینا چاہیے کہ جیسے پیاس لگتی ہے یا بھوک لگتی ہے لیکن جب ایک خاص اندازہ سے گزر جاوے تو ضرور اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جیسا کہ فرمایا۔ مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي۔ (الذّٰرِیّٰت: ۵) اب اگر انسان خود مومن اور عبد نہیں بنتا ہے اور اپنی زندگی کے اصل منشاء کو پورا نہیں کرتا ہے اور پورا حق عبادت ادا نہیں کرتا بلکہ فسق و فجور میں زندگی بسر کرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا ہے تو ایسے آدمی کی اولاد کے لیے خواہش کیا نتیجہ رکھے گی ؟ صرف یہی کہ گناہ کرنے کے لیے وہ اپنا ایک اور خلیفہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ خود کو کسی کمی کی ہے جو اولاد کی خواہش کرتا ہے۔ پس جب تک اولاد کی خواہش محض اس غرض کے لیے نہ ہو کہ وہ

دیندار اور متقی ہو اور خدا تعالیٰ کی فرماں بردار ہو کر اس کے دین کی خادم بنے، بالکل فضول بلکہ ایک قسم کی معصیت اور گناہ ہے اور باقیات صالحات کی بجائے اس کا نام باقیاتِ نیستات رکھنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صالح اور خدا ترس اور خادمِ دین اور اولاد کی خواہش کرتا ہوں، تو اس کا یہ کہنا بھی بڑا ایک دعویٰ ہی دعویٰ ہوگا۔ جب تک کہ وہ اپنی حالت میں ایک اصلاح نہ کرے۔ اگر خود فقیہ و مجتہد کی زندگی بسر کرتا ہے اور منہ سے کہتا ہے کہ میں صالح اور متقی اور اولاد کی خواہش کرتا ہوں، تو وہ اپنے اس دعویٰ میں کذاب ہے۔ صالح اور متقی اور اولاد کی خواہش سے پہلے مزدوری ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے اور اپنی زندگی کو متقیانہ زندگی بنادے تب اس کی ایسی خواہش ایک نتیجہ خیز خواہش ہوگی اور ایسی اولاد حقیقت میں اس قابل ہوگی کہ اس کو باقیاتِ صالحات کا مصداق کہیں، لیکن اگر یہ خواہش صرف اس لیے ہو کہ ہمارا نام باقی رہے اور وہ ہمارا مملک و اسباب کی وارث ہو یا نہ بڑی ہی نامور اور مشہور ہو۔ اس قسم کی خواہش میرے نزدیک شرک ہے۔

نیکی کرنے کا مقصد یاد رکھو کسی نیکی کو کسی اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اس نیکی کے کرنے پر ثواب یا اجر ملے گا۔ کیونکہ اگر محض اس خیال سے نیکی کی جاوے تو وہ ابتغاءِ جنات و ثواب اللہ ہے۔

نہیں ہو سکتی، بلکہ اس ثواب کی خاطر ہوگی اور اس سے اندیشہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت لمبے چھوڑ بیٹھے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ہر روز ہم سے ملنے کو آوے اور ہم اس کو ایک روپیہ دے دیا کریں، تو وہ بجائے خود بھی کچھ لاکھ لاکھ میرا جانا صرف روپے کے لیے ہے جس دن سے روپیہ نہ ملے اسی دن سے آنا چھوڑ دے گا۔ غرض یہ ایک قسم کا باریک شہدک ہے اس سے بچنا چاہیے نیکی کو محض اس لیے کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ خوش ہو اور اس کی رضا حاصل ہو اور اس کے حکم کی تعمیل ہو۔ قطع نظر اس کے کہ اس پر ثواب ہو یا نہ ہو یا ایمان تب ہی کامل ہوتا ہے جبکہ یہ دوسرے اور دہم درمیان سے اٹھ جاوے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کی نیکی کو منافع نہیں کرتا اِنَّ اللہَ لَا یُعْنِیْهِ اَنْزَلَ الْمُحْسِنِیْنَ (التوبہ : ۱۲۰) مگر نیکی کرنے والے کو اجر و نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ دیکھو اگر کوئی مہمان یہاں محض اس لیے آتا ہے کہ وہاں آرام ملے گا۔ ٹھنڈے شرابت ملیں گے یا تکلف کے کھانے ملیں گے تو وہ گویا ان اشیاء کے لیے آتا ہے حالانکہ خود میزبان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ حق المقدور اس کی مہمان نوازی

﴿خوف﴾ : حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر مجھے یہ بھی بتایا جاوے اور یقین کرایا جاوے کہ اس کام کے کرنے پر رحمت و مغفرت و عذاب دیا جاوے گا۔ تب بھی میں اپنی روح میں کوئی غرض نہیں پاتا کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے کیونکہ محض عذاب یا ثواب میرے کام کی غرض نہیں ہے۔ مجھے تو خدا تعالیٰ نے طبعی طور پر ایک جوشِ فطرت عطا کیا ہے۔ جو اس کے احکام کی تعمیل کی طرف کشاں کشاں لیے جاتا ہے (ایڈیٹر)

میں کوئی کمی نہ کرے اور اس کو آرام پہنچا دے اور وہ پہنچاتا ہے، لیکن مہمان کا خود ایسا خیال کرنا اس کے لیے نقصان کا موجب ہے۔

تو غرض مطلب یہ ہے کہ اولاد کی خواہش صرف اولاد کی خواہش نہ ہو بلکہ اس کے اصول پر ہونی چاہیے۔

اور خیال سے نہ ہو کہ وہ ایک گناہ کا خلیفہ باقی رہے۔ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کسی اولاد کی خواہش نہیں ہوئی مگر یہ کہ خدا تعالیٰ نے پندرہ یا سولہ برس کی عمر کے درمیان ہی اولاد دے دی تھی۔ یہ سلطان احمد اور فضل احمد قرینا اسی عمر میں پیدا ہو گئے تھے۔ اور نہ کبھی مجھے یہ خواہش ہوئی کہ وہ بڑے بڑے دنیا دار بنیں اور اعلیٰ عہدوں پر پہنچ کر نامور ہوں۔ غرض جو اولاد معیشت اور فتن کی زندگی بسر کرنے والی ہو۔ اس کی نسبت تو سعدی کا یہ شعر ہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔

کہ پیش از پدر مُردہ بہ ناخلف

پھر ایک اور بات ہے کہ اولاد کی خواہش تو لوگ بڑی کرتے ہیں اور اولاد ہوتی بھی ہے، مگر یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ اولاد کی تربیت اور ان کو علم و ادب چلن بنانے اور خدا تعالیٰ کے فرمانبردار بنانے کی سعی اور فکر کریں، نہ کبھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور نہ مراتب تربیت کو مد نظر رکھتے ہیں۔

میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں میں اپنے دوستوں اور اولاد اور میری کے لیے دعا نہیں کرتا۔ بہشتی والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو بڑی عادتیں سکھا دیتے ہیں۔ ابست میں جب وہ بدی کرنا سیکھنے لگتے ہیں، تو ان کو تنبیہ نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بدن دلیر اور بے باک ہوتے جاتے ہیں۔ ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکا اپنے جراثم کی وجہ سے پھانسی پر لٹکا گیا۔ اس آخری وقت میں اس نے خواہش کی کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب اُس کی ماں آئی تو اُس نے ماں کے پاس جا کر اُسے کہا کہ میں تیری زبان کو چوسنا چاہتا ہوں۔ جب اُس نے زبان نکالی تو اُسے کاٹ کھایا۔ دریافت کرنے پر اُس نے کہا کہ اسی ماں نے مجھے پھانسی پر چڑھا دیا ہے، کیونکہ اگر یہ مجھے پہلے ہی روکتی، تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ لوگ اولاد کی خواہش تو کرتے ہیں، مگر نہ اس لیے کہ وہ خادمِ دین ہو بلکہ اس لیے کہ دنیا میں ان کا کوئی وارث ہو اور جب اولاد ہوتی ہے تو اس کی تربیت کا فکر نہیں کیا جاتا۔ نہ اس کے عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے اور نہ اخلاقی حالت کو درست کیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جو اقرب تعلقات کو نہیں سمجھتا۔ جب وہ اس سے قاصر ہے تو اور نیکیوں کی اُمید اس سے کیا ہو سکتی ہے؟ —

اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خواہش کو اس طرح پر قرآن میں بیان فرمایا ہے رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتَنَا

قَدْ رَآءُ أَغْنَيْنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (الفرقان : ۷۵) یعنی خدا تعالیٰ ہم کو ہماری بیویوں اور بچوں سے آنکھ کی
 ٹنڈک عطا فرمادے اور یہ تب ہی میسر آ سکتی ہے کہ وہ فسق و فجور کی زندگی بسر نہ کرتے ہوں بلکہ عبادِ اترِ عمن کی زندگی
 بسر کرنے والے ہوں اور خدا کو ہر شے پر مقدم کرنے والے ہوں اور آگے کھول کر کہہ دیا وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
 اولاد اگر نیک اور متقی ہو تو ان کا امام ہی ہوگا۔ اس سے گویا متقی ہونے کی بھی دُعا ملتی ہے۔

۳۰ اکتوبر ۱۹۰۱ء

[ابھی مغرب کی اذان نہ ہوئی تھی کہ حضرت اقدس علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ کا چہرہ بشارت
 اور مسرت سے چہلوں کی طرح کھلا ہوا تھا۔ چہرہ سے ایک جلال ٹپکتا تھا۔ آتے ہی فرمایا :]

”آج میں نے ایک مضمون لکھنا شروع
 کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی نسبت

بہت بُرا اظہار کیا گیا ہے اور اُن کی شان میں اتنا غلو کیا گیا کہ معاذ اللہ خدا ہی بنا دیا گیا ہے۔ ہم ان کی عزت
 کرتے ہیں جیسے اور نبیوں کی عزت کرتے ہیں اور خدا کا راستباز نبی مانتے ہیں، مگر اس غلو اور اظہار کو توڑنے کے
 لیے میں نے تجویز کیا ہے کہ اُن کے وہ سارے سوانحِ یحجائی طور پر پیش کریں جو عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں
 میں پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ جب تک وہ ساری باتیں جو اُن کی انسانیت کے اثبات پر گواہِ ناظمی ہیں، پیش نہ کی جائیں
 خیالی طور پر جو کچھ اُن کے مراتب میں غلو کیا گیا ہے اُس کا استیصال نہ ہوگا اور یہ جوشِ خدا تعالیٰ نے مجھے محض اس
 لیے دیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اس اظہار کا نتیجہ بہت بُرا ہوا ہے۔ نبی کریم کی توہین کی گئی اور خدا تعالیٰ کے جلال و جبروت
 کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی گئی۔ اس لیے یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں بہت مفید ہوگا۔ چونکہ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ہماری نیت
 نیک ہے اس لیے وہ واقعات جو ہم اس میں درج کریں گے، اس لیے نہیں ہوں گے کہ ہم خدا نخواستہ اُن کی توہین
 کرتے ہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ اُن کی انسانیت ان کو دی جائے بلکہ ہم ان اعتراضوں کو جو یہودیوں اور فری تمسکدین
 نے اُن پر کیے ہیں۔ درج کر کے ان کا جواب دیں گے۔“

[اس کے بعد چونکہ اذان ہو چکی تھی۔ نماز مغرب ادا کی گئی۔ بعد نماز مغرب حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نے پھر اسی سلسلہ کلام میں فرمایا :]

اعجازِ مسیح کی تصنیف

”یہ کتاب جو میں لکھ رہا ہوں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان نشان ہوگی چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہوئی ہے کہ اُجینٹ ٹیکسٹ“

الافنی شوم کائنات۔ اس لیے مجھے پورا بھر دوسرے اور یقین ہے کہ میری دُمائیں گل دُنیا سے زیادہ قبول ہوئی ہیں اور اسی لیے یہ کتاب ایک نشان ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ ہماری جماعت کے ہاتھ میں یہ زبردست نشان ہو گا۔ میں عربوں کے دعویٰ ادب و فصاحت و بلاغت کو بالکل توڑنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ جو اخبار نویس ہیں اور چند سطر پر لکھ کر اپنے آپ کو اہل زبان اور ادیب قرار دیتے ہیں، وہ اس اعجاز کے مقابلہ میں قلم اٹھا کر دیکھ لیں۔ اُن کے قلم توڑ دینے جاویں گے۔ اور اگر اُن میں کچھ طاقت ہے اور قوت ہے تو وہ اکیلے اکیلے یا سب کے سب لکھ کر اس کا مقابلہ کریں پھر انہیں معلوم ہو جائے گا اور یہ راز بھی کھل جائے گا جو یہ نادان واقف کہا کرتے ہیں۔ کہ عربوں کو ہزار بار پہلے کے فوٹ دے کر کتابیں لکھانی جاتی ہیں۔ اب معلوم ہو جائے گا کہ کون عرب ہے، جو ایسی فصیح و بلیغ کتاب اور ایسے حقائق و معارف پر لکھ سکتا ہے جو کتاب میں یہ ادب و انشاء کا دعویٰ کرنے والے بکھتے ہیں، اُن کی مثال پتھر کی سی ہے کہ نرم، سخت، سیاہ، سفید، پتھر جمع کر کے رکھے جائیں۔ مگر یہ تو ایک لذیذ اور شیریں چیز ہے جس میں حقائق اور معارف قرآنی کے اجزاء ترکیب دیئے گئے ہیں۔ غرض جو بات نوح القدس کی کائنات سے بھی جاوے اور جو الفاظ اُس کے اقرار سے آتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک حلاوت رکھتے ہیں اور اس حلاوت میں ملی ہوئی شوکت اور قوت ہوتی ہے جو دوسروں کو اس پر قادر نہیں ہونے دیتی۔ غرض یہ ایک بہت بڑا نشان ہو گا۔

پھر اسی سلسلہ کلام میں کہ مسیح کی سوانح پر نکتہ چینیوں کو ہم لکھنا چاہتے ہیں اور یہودی اور فری تنسکروں کے اعتراضوں کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا :

”اس طرز کے اختیار کرنے سے تم مایہ ہے کہ مسیح کی خدائی باطل کی جاوے۔ یہ اعتقاد ظلم عظیم ہے اور مجھے تو خدا کی قدرت ہے کہ شروع سے جبکہ اُمی میں طالب علم ہی تھا، اُس کی تردید کا ایک جوش خدا نے دیا تھا۔ گویا میری سرشت میں یہ بات رکھ دی تھی اچانچ جب پاوری فنڈر صاحب نے اپنی کتابیں شائع کیں تو ۱۸۵۹ء تا ۱۸۶۰ء کا ذکر ہے کہ مولوی گل علی شاہ صاحب کے پاس جو ہمارے والد صاحب نے خاص ہمارے لیے استاد رکھے ہوئے تھے، پڑھا کرتا تھا اور اس وقت میری عمر سولہ سترہ برس کی ہوگی تو اس کی نیز آن اکتی دیکھنے میں آئی۔ ایک ہنڈو نے جو میرا ہم مکتب تھا، اس کی فادسی کو دیکھ کر اُس کی بڑی تعریف کی۔ میں نے اس کو بہت مُلزم کیا اور بتایا کہ اس کتاب میں بجز نجاست کے اور کچھ نہیں ہے تو بُری زبان پر جاتا ہے۔ اس وقت سے خدا نے اس جوش میں ترقی کی ہے اور میرے رگ و ریشہ میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ اس افترا کے پُتیلے کو تباہ کیا جاوے۔ اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ آج کل جو نمازیں جمع کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ فرمایا تھا کہ اُس

کے لیے نایزس جمع کی جاویں گی۔ تو یہ عظیم الشان پیشگوئی پوری ہو رہی ہے۔ میرا تو یہ حال ہے کہ باوجود اس کے کہ دو بیماروں میں ہمیشہ سے مبتلا رہتا ہوں، پھر بھی آج کل میری مصروفیت کا یہ حال ہے کہ رات کو مکان کے دروازے بند کر کے بڑی بڑی رات تک بیٹھا اس کام کو کرتا ہوں، حالانکہ زیادہ جاننے سے مراقبہ کی بیماری ترقی کرتی جاتی ہے اور دورانِ سر کا دورہ زیادہ ہو جاتا ہے، مگر میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کام کو کئے جاتا ہوں؛ چونکہ دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ دن کدھر جاتا ہے۔ اُسی وقت خبر ہوتی ہے جب شام کی نماز کے لیے وضو کرنے کے واسطے پانی کا ٹوٹا رکھ دیا جاتا ہے۔ اس وقت مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش اتنا دن اور ہوتا، حالانکہ اسہال کی بیماری ہے اور ہر روز کئی کئی دست آتے ہیں، مگر جب پاخانے کی حاجت بھی ہوتی ہے تب مجھے رنج ہی ہوتا ہے کہ ابھی کیوں حاجت ہوتی اور ایسا ہی روئی کے لیے جب کئی مرتبہ کہتے ہیں تو بڑا جبر کر کے جلد جلد چند منٹے کھا لیتا ہوں۔ بظاہر تو میں روئی کھاتا ہوا دکھائی دیتا ہوں، مگر میں چم کھتا ہوں کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کھاتا ہوں۔ میری تو تجربہ اور خیال اسی طرف لگا ہوا ہوتا ہے۔ پس یہ کام بہت خردی ہے اور خدا چاہے تو ایک نشان ہو گا جس کی بغیر لانے پر کوئی قادر نہ ہو گا۔

[خاطر میں: حضرت اقدس کے اس جوش کا کبھی قدر پتہ ان الفاظ سے مل سکتا ہے جو آپ کو اعلائے کلمۃ الاسلام کے لیے حق نے عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس دھن میں ہیں اور وہ کس خیال میں۔ پھر اسی سلسلہ کلام میں فرمانے لگے کہ:]

”اگرچہ یہ کتاب بظاہر کوئی عجیب اور اعجاز نظر نہ آتی ہو، مگر اس کی اشاعت پر دنیا کو معلوم ہو جائے گا جب ہم نے ہو تو اس کے لیے مضمون لکھنا شروع کیا تو ہمارے ایک دوست نے اپنے خیال کے موافق کچھ خوشی ظاہر کی۔ مگر خدا تعالیٰ نے الہاماً خوشخبری دی کہ وہ مضمون بالارباب؛ چنانچہ یہ اشتہار جلسہ سے پہلے ہی شائع کر دیا گیا؛ آخر جب وہ جلسہ میں پڑھا گیا تو اس کی عظمت اور اس کے حقائق کو سب نے تسلیم کیا یہاں تک کہ لاہور کے انگریزی اُردو اخبارات نے اس کے بالارہنے کا اعتراف کیا۔ اسی طرح پر جب یہ کتاب شائع ہو کر باہر نکلے گی، تب پتہ لگے گا۔ میں نے ایک بار ایک شخص کو دہلی سے خطر لانے کے لیے کہا وہ کہنے لگا کہ جب میں عطار کی دوکان پر گیا، تو جو خطرہ دکھاتا تھا، میں اس کو ہی واپس کر دیتا تھا۔ آخر عطار نے کہا، میاں تم یہاں دوکان میں بیٹھے ہو نہیں پتہ نہیں لگتا۔ جب دوکان سے باہر لے کر جاؤ گے، تب اس خطر کی حقیقت معلوم ہوگی؛ چنانچہ جب وہ خطر لے کر آیا تو اس نے بیان کیا کہ جو گاٹیاں ہم سے پیچھے آتی تھیں ان کے سوار کہتے تھے کہ کس کے پاس خطر ہے۔ گویا اس کی اتنی خوشبو تھی“

[اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ اپنے دعویٰ کی صداقت اور اپنے امور من اُحد ہونے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ

اپنے رابطہ کے ایسے شدید اور گڑھا تعلق ہونے پر کہ کوئی دوسرا آج زمین پر ویسا نہیں۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت پر کچھ فرماتے رہے۔ پھر مرزا عبدالحق صاحب ابوالعطاء کی کتاب ”عسل مصطفیٰ“ سننے لگے اور اس کے ضمن میں اسحٰب الدجال پر ایک پُر جوش اور لطیف تقریر فرمائی جو بالکل اچھوتی اور نئی تھی اور کسی تحریر میں ابھی تک نہیں آئی۔ یہ وہ تقریر ہے جو دجال کی حقیقت اور اس کے خاص پتے کو ہر ایک کے سامنے کر دیا جائے گا۔ کوئی ہی ایسا بد بخت ہوگا جو اس کے بعد بھی منکر ہے۔“

۳۱ اکتوبر ۱۹۰۱ء

فونوگراف کے ذریعہ تبلیغ [حضرت اقدس حسبِ معمول سیر کو تشریف لے گئے۔ راستہ میں فونوگراف کی ایجاد اور اس سے اپنی تقریر کو مختلف مقامات پر پہنچانے کا تذکرہ ہوتا رہا؛ چنانچہ یہ تجویز کی گئی کہ اس میں حضرت اقدس کی ایک تقریر عربی زبان میں بند ہو جو چار گھنٹہ تک جاری رہے اور اس تقریر سے پہلے حضرت مولوی عبدالحکیم صاحب کی تقریر ایک انٹروڈکٹری نوٹ کے طور پر جب کہ مضمون اس قسم کا ہو کہ انیسویں صدی عیسٰی کے سب سے بڑے انسان کی تقریر آپ کو سنائی جاتی ہے جس نے خدا کی طرف سے مامور ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور جو مسیح موعود اور مہدی موعود کے نام سے دنیا میں آیا ہے اور جس نے ارض ہند میں ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور جس کے ہاتھ پر ہزاروں تائیدی نشان ظاہر ہوئے۔ خدا تعالیٰ نے جس کی ہر میدان میں نصرت کی۔ وہ اپنی دعوت بلا واسطہ اسلام میں کرتا ہے۔ سامعین خود اس کے مژدے سے سنیں کہ اُس کا کیا دعویٰ ہے اور اس کے دلائل اس کے پاس کیا ہیں۔ اس قسم کی ایک تقریر کے بعد پھر حضرت اقدس کی تقریر ہوگی اور جہاں جہاں یہ لوگ جائیں اسے کھول کر سناتے پھریں۔

سیر سے تشریف لا کر حضرت اقدس نے قاضی یوسف علی صاحب نعمانی کو دیکھا اور اندر تشریف لے گئے۔ پھر ظہر کے وقت تشریف لائے، نمازیں جمع ہوئیں۔ آج اتفاق سے ڈاک میں حکیم محمد اعلیٰ خاں صاحب دہلوی کا خط اور حاذق الملک میموریل فنڈ کے کاغذات آپ کے پاس پہنچے جنھوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تبلیغ کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ جناب کو فرصت ہوگی تو اس پر ایک خط لکھیں گے جو احکام میں طبع ہوگا۔

یکم نومبر ۱۹۰۱ء بروز جمعۃ المبارک

حضرت عیسیٰ اور مریم علیہما السلام کی تطہیر [حضرت اقدس جری افندہ فی محل الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام بعد نماز مغرب حسب معمول بیٹھ گئے۔ ارد گرد

خدا م آراوت مندی کے ساتھ حلقہ باندھے بیٹھے تھے۔ آپ نے گل کے سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ]

”یسع علیہ السلام کی شان میں جس قدر اظہار کیا گیا ہے اور پھر جس قدر اُن پر حملے کر کے اُن کو گرایا گیا ہے۔ میں ان دونوں پہلوؤں کو صاف کر کے یسع علیہ السلام کی شان کو اعتدال پر لانا چاہتا ہوں اور جو کچھ وہ تھے اس سے دنیا کو قطع دینا بھی میرا کام ہے۔ آج میں اس پر بہت غور کرتا رہا کہ عیسائیوں نے جو یسع کو خدا بناتے ہیں باوجود خدا بنانے کے اُن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور باتوں کے علاوہ ایک نئی بات مجھے معلوم ہوئی اور وہ یہ ہے کہ۔

تاریخ سے معلوم ہوا ہے کہ جس یوسف کے ساتھ حضرت مریم کی شادی ہوئی اس کی ایک بیوی پہلے بھی موجود تھی۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ یہودیوں نے تو اپنی شہادت سے اور حد سے بڑھی ہوئی شوخی سے حضرت مسیح کی پیدائش کو ناجائز قرار دیا اور انھوں نے یہ ظلم پر ظلم کیا کہ ایک تارکہ اور زردی ہوئی لڑکی کا اپنی شریعت کے خلاف نکاح کیا۔ اور پھر حمل میں نکاح کیا۔ اس طرح انھوں نے شریعت موسوی کی توہین کی اور بائیں حضرت مسیح کی پاک پیدائش پر نکتہ چینی کی اور ایسی نکتہ چینی جس کو ہم سن بھی نہیں سکتے۔ اُن کے مقابلہ میں عیسائیوں نے کیا کیا عیسائیوں نے حضرت مسیح کی پیدائش کو تو بے شک اعتقادی طور پر رُوح القدس کی پیدائش قرار دیا اور خود خدا ہی کو مریم کے پیٹ سے پیدا کیا، مگر تعددِ ازاواج کو ناجائز کہہ کر وہی اعتراض اس شکل میں حضرت مریم کی اولاد پر کر لیا اور اس طرح پر خود مسیح اور ان کے دوسرے بھائیوں کی پیدائش پر حملہ کیا۔

واقعی عیسائیوں نے تعددِ ازاواج کے مسئلہ پر اعتراض کر کے اپنے ہی پاؤں پر کلما زنی ماری ہے۔ ہم تو حضرت مسیح کی شان بہت بڑی سمجھتے ہیں اور اسے سچا اور خدا کا برگزیدہ نبی مانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی پیدائش باپ کے بدون خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ تھی اور حضرت مریم صدیقہ متعین۔ یہ قرآن کریم کا احسان ہے حضرت مریم پر اور حضرت مسیح پر جو ان کی تطہیر کرتا ہے اور پھر یہ احسان ہے اس زمانہ کے موعود امام کا کہ اس نے از سر نو اس تطہیر کی تجدید فرمائی [

اس پر حضرت مولانا عبدالکریم صاحب نے فرمایا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ۔ لازیب

”اُتہات المؤمنین“ کا عجیب جواب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا انتقام۔

اس کے بعد پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

”میں یہ سارے اعتراف جمع کر کے خود حضرت مسیح کی طرف سے جواب دوں گا اور ساتھ ساتھ نبی کریم کا مقابلہ بھی مسیح سے کرتا جاؤں گا۔“

اس کے بعد مفتی صاحب نے وہ اعتراف پڑھ کر سنائے جو فری تھنکروں اور یہودیوں نے حضرت مسیح پر کئے ہیں۔ ناں بعد مرزا خاندانش صاحب نے اپنی کتاب کا کچھ حصہ سنایا۔ پھر نماز عشاء ہوئی۔

۲ نومبر ۱۹۰۱ء

فرمایا: ”مجھے تعجب ہے کہ بے چارے ابن صیاد پر یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ خواہ مخواہ اسے دجال بنایا جاتا ہے! حالانکہ ساری عمر اس سے کوئی شرارت ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ اس نے مسلمان ہو کر اپنی جان دی اور شہید ہوا اور حج کیا۔ مجھے تو یہ ظلم نظر آتا ہے اور اس لیے وہ اس قابل ہے کہ اسے وحی اللہ عنہ کہا جاوے۔ یہ صرف بلا سوچے سمجھے موردِ اعتراف ٹھہرایا گیا ہے۔“

(اس پر حضرت مولوی نور الدین صاحب نے فرمایا کہ حضور! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ سے نکال بھی دیا اور یحییٰ کو قتل بھی کیا گیا، مگر ابن صیاد کو آپ نے نہیں نکالا۔ اگر وہ ایسا ہی دجال تھا جیسا کہ یہ لوگ خیال کرتے ہیں، تو اسے کیوں چھوڑا؟)

پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:

”حقیقت میں یہ اعتراف بہت صریح ہے اور اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ میری رائے یہی ہے کہ وہ ایک سچا مسلمان تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نبی الامین کہہ کر کی اور اس کی ماں بھی معلوم ہو چکی ہے۔ مسلمان تھی۔ یہ حضرت ابن صیاد رضی اللہ عنہ مظلوم ہیں۔“

۳ نومبر ۱۹۰۱ء

حسب معمول بیٹھے ہی حضرت مسیح کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ حضرت مولوی نور الدین عیسیٰؑ اور یسوع میں فرق صاحب نے عرض کیا کہ حضور عیسیٰؑ اور یسوع میں فرق ہے۔ عیسیٰؑ کی بھی صلی

ابوہریرہؓ نہیں دیتے بلکہ بعض تو برا بھلا کہتے ہیں۔ ان کے ہاں شروع ہے۔ قرآنی میں عین نہیں دیتے۔ یسوع کہتے ہیں اور قرآن نے کہیں یسوع کا تذکرہ نہیں کیا انجیل پر کہیں کتاب کا لفظ نہیں بولا گیا۔ اس پر جب یہ آیت پیش کی گئی کہ مسیح نے کہا ہے اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اَشْرَقِیْ اِنْجِیْلَکَ (مریم: ۳۱) تو اس کی لطیف تشریح فرمائی۔ اَشْرَقِیْ اِنْجِیْلَکَ سے مراد فہم کتاب ہے۔

۳ نومبر ۱۹۰۱ء

دُعا کے اصول

{ حضرت اقدس حسب معمول سیر کو نکلے سیدہ احمد دین صاحبہ بھی ساتھ تھیں مولوی بُرہان الدین صاحب نے عرض کیا کہ سیدہ صاحبہ کا ایک لڑکا ہوا تھا، وہ فوت

ہو چکا ہے۔ حضور دعا کریں۔ }

فرمایا: ہاں میں دُعا کروں گا، مگر ساری باتیں ایمان پر منحصر ہیں۔ ایمان جس قدر قوی ہو اسی قدر خدا تعالیٰ کے فضل سے جسد ملتا ہے۔ خدا کے پاس کیا نہیں۔ اگر ایمان قوی نہ ہو، تو انسان خدا سے بدظن ہو جاتا ہے اور پھر تعویذ گنڈے کرنے لگتا ہے اور غیر اہل حق کی طرف جھک جاتا ہے پس مومن بننا چاہیے۔

دُعا کے لیے اصول ہیں۔ میں نے بہت دفعہ بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کبھی اپنی مولا تاتا ہے اور کبھی مومن کی امانتا ہے۔ اس کے سوا چونکہ ہم تو علیم نہیں اور نہ اپنی مزدورتوں کے نتائج سے آگاہ ہیں، اس لیے بعض وقت ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے مفید ہوتی ہیں پس وہ دُعا تو قبول کر لیتا ہے اور جو دُعا کرنے والے کے واسطے مفید ہوتا ہے، وہ ملے عطا کرتا ہے۔ جیسے ایک زمیندار کسی بادشاہ سے ایک اعلیٰ درجہ کا گھوڑا مانگے اور بادشاہ اس کی ضرورت کو سمجھ کر عمدہ بیل دے دے۔ تو اس کے لیے وہی مناسب ہو سکتا ہے۔ دیکھو ماں بھی تو بچے کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرتی۔ اگر وہ سانپ یا آگ کو لینا چاہے تو کب دیتی ہے؟ پس خدا تعالیٰ سے کبھی مانوس نہیں ہونا چاہیے اور تقویٰ اور ایمان میں ترقی کرنی چاہیے۔

فسرمایا: ریا کی رفتار بہت تیزی ہوتی ہے اور وہ چوٹی سے بھی باریک چلتی ہے۔ ہر شخص

ریا

اور توہین میں ریا کا ایک شعبہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مومن کو چاہیے، اگر کسی کی طرف سے کوئی نیکی اور فائدہ پہنچے اگر وہ اس کی تحسین سے پہلے خدا کی تعریف نہیں کرتا تو یہ بھی ریا میں داخل ہے۔ ایسا ہی کئی کلیت یا بدی کے وقت مزدوری ہے کہ خدا کی حکمت کو نہ نظر رکھے۔

مومن کا کمال تو یہ ہے کہ وہ اپنے ان تعلقات کو جو خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے، کبھی پسند نہیں کرتا کہ وہ مومن کو اس کا علم ہو۔ بلکہ بعض صوفیوں نے لکھا ہے کہ جب مومن خدا تعالیٰ کے ساتھ شدت ارتباط اور محبت کی وجہ سے گوشہ نشینی میں اپنی مناجات کر رہا ہو اس وقت کوئی اس کو دیکھ لے تو وہ اس سے زیادہ شرمندہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی زنا کار عین زنا کاری کے وقت پکڑا جاوے پس ریاہ سے بچنا چاہیے۔ اور اپنے ہر قول و فعل کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے۔“

۴ نومبر ۱۹۰۱ء (آج پھر حسب معمول حضرت اقدس میر کو نکلے۔ اکثر احباب حضور کے ہمراہ تھے۔ انگریزی رسالہ کا ذکر ہوتا رہا۔ اسی سلسلہ میں فرمایا:)

”میں یقین کرتا ہوں کہ جس قدر وقت میرا گزرتا ہے، وہ سب عبادت ہی ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے دو چار رکعت تو اس میں کچھ دل حاضر ہوتا ہے کچھ غیر حاضر۔ مگر جس کام میں میں لگا ہوا ہوں اس کا اصل مقصد خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو قائم کرنا ہے۔ پھر سارا وقت حضور قلب میں ستر رہتا ہے اور کوئی دن نہیں جاتا کہ میں شام تک دو چار لطیف باتیں حاصل نہ کروں۔“

بائبل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک پیشگوئی رات بہت بڑی گزر گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی کی

طرف جو تورات میں ہے اور آج تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کی۔ مگر خدا نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا۔ پس اسی وقت میں نے تورات نکالی اور اس کو دیکھا جو لوگ علوم الہیہ اور اس کے استعارات سے دل چسپی رکھتے ہیں ان کو بیشک اس میں مزا آئے گا، مگر جو حقائق سے جھٹہ نہیں رکھتے وہ اس پر ہنسی کریں گے۔

وہ پیشگوئی اس طرح پر ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ جب باجرہ کو اور اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے تو ان کے پاس ایک پانی کی مشک دے کر چھوڑ آئے۔ جب وہ ختم ہو گئی تو حضرت اسماعیلؑ پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے اور قریب المرگ ہو گئے، تو حضرت باجرہؑ ان کی اس حالت کو نہ دیکھ سکی اور کچھ فاصلے پر جا بیٹھی۔ وہاں لکھا ہے کہ تیر کے پتے پر اس وقت باجرہؑ چلائی اور خدا کے فرشتہ نے اُس کو پکارا اور کہا اے باجرہؑ مت ڈر۔ اُنھ لوگوں کو اُٹھا۔ غرض پھر باجرہؑ کو ایک کنواں نظر آیا۔ جہاں سے اس نے مشک بھری۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ فرشتہ نے جو باجرہؑ کو کنواں دکھایا تھا۔ اسی میں ایک پیشگوئی تھی۔ اس پر میرے دل میں

فورا یہ آیت گزری۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ قَالُوا كَذَّبْتُمْ عَلَيْهَا كَذِبًا يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ تِلْكَ آيَاتِهِمْ لَعَنَ اللَّهُ تِلْكَ الْفِتْنَةَ (آل عمران: ۱۰۴) ابراہیم کا پانی جب ختم ہو چکا تو اسماعیلؑ قریب المرگ ہو گیا۔ اس وقت خدا نے اُسے بچایا اور ایک اور کنواں پانی کا اُسے دیا گیا۔ عرب والے بھی اسماعیلؑ کی اولاد ہونے کے سبب گریا اسماعیلؑ ہی تھے۔ جب ہدایت اور شریعت کا اُن میں خاتمہ ہو گیا اور قریب المرگ ہو گئے، تو خدا تعالیٰ نے ایک نئی شریعت اُن پر نازل کی اور یہ اس آیت میں اشارہ ہے۔ عرض یہ پیش گوئی ہے جس کی طرف پہلے کسی نے توجہ نہیں کی تھی۔

۴ نومبر ۱۹۰۱ء

المسیح الدجال کی حقیقت فرمایا: اصل بات یہ ہے کہ دجال بھی مسیح موعود کی طرح ایک موعود ہے۔ اس کا نام المسیح الدجال ہے۔ سورۃ تحریم میں جیسے مسیح موعود کے لیے بشارت اور نطق موجود ہے۔ اسی نص سے بطور اشارۃ انقض کے دجال کے وجود پر ایک دلیل لطیف قائم ہوتی ہے۔ یعنی جیسے مریمؑ میں نفخ روح سے ایک مسیح پیدا ہوا۔ اسی طرح اس کے بالمقابل ایک نبیؑ وجود کا ہونا ضروری ہے جس میں روح القدس کی بجائے نبیؑ روح کا نفخ ہوا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بعض عورتوں کو رجا کی بیماری ہوتی ہے اور وہ خیالی طور پر اس کو حمل بھی سمجھتی ہیں یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کی طرح سارے لوازم اُن کو پیش آتے ہیں اور جو تھے مینے حرکت بھی محسوس ہوتی ہے، مگر آخر کو کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اسی طرح پر المسیح الدجال کے متعلق خیالات کا ایک بُت بنایا گیا ہے اور قوتِ دایمہ نے اس کا ایک وجود خلق کر لیا۔ جو آخر کار ان لوگوں کے اعتقاد میں ایک خارجی وجود کی صورت میں نظر آیا۔ المسیح الدجال کی حقیقت تو یہ ہے۔

۵ نومبر ۱۹۰۱ء

آنحضرتؐ کے نشانات (نشانات کے متعلق آج مسیح کی سیر میں یہ ذکر تھا کہ کَمَا أَرْسِلَ الْأَوَّلُونَ۔ (الانبیاء: ۶) والی آیت پر نظر کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نشانات آپؐ کے زمانہ میں غیر مفید تھے۔ اس کے متعلق شام کو پھر فرمایا کہ:

اَدَّلُوْنَ کا افظ صاف بتاتا ہے کہ اب زمانہ ترقی کر گیا ہے پس اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوئے کا ساپ بنا کر دکھاتے تو وہ بھلا کب نوثر ہو سکتا تھا۔ اس قسم کے نشانات تو ابتدائے زمانہ میں کام آنے والے تھے جیسے ایک چھوٹے پتے کے لیے جو پاجامہ بسیا گیا ہے، وہ اس کے بانج ہونے پر کب کام آ سکتا ہے۔ اسی طرح پر وہ زمانہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس قسم کے نشانات کا محتاج نہ تھا بلکہ اس میں بہت ہی اعلیٰ درجے کے خوارق کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات اپنے اندر ایک علمی سلسلہ رکھتے ہیں۔

۱۳ نومبر ۱۹۰۱ء

ایمان کی حقیقت اور اثرات

فرمایا: ایمان بڑی دولت ہے اور ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ اس حالت میں مان لیا جائے جسکے علم ابھی کمال کے درجہ تک نہ پہنچا ہو۔ اور ابھی شکوک و شبہات سے ایک جنگ شروع ہو۔ پس اسی حالت میں جو شخص تصدیق قلبی اور تصدیق لسانی سے کام لیتا ہے، وہ مومن ہے اور حضرت احدیت میں اس کا نام راست باز اور صادق رکھا جاتا ہے اور اس کے اس فعل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوبت کے طور پر معرفت تاتمہ کے مراتب اس پر کھلے جاتے ہیں اور اصل بہشت اسی ایمان سے شروع ہوتا ہے، چنانچہ قرآن شریف نے جہاں بہشت کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں پہلے ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اعمالِ صالحہ کا اور اعمالِ صالحہ کی جزا جنتِ تجرینی و نّٰجیّۃً الّاٰ شہداء (البقرہ ۲۷۷) کہا ہے۔ یعنی ایمان کی جزا جنت اور اس جنت کو ہمیشہ سرسبز رکھنے کے لیے چونکہ نہروں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ نہروں اعمالِ صالحہ کا نتیجہ ہیں۔ اور اصل حقیقت یہی ہے کہ وہ اعمالِ صالحہ اس دوسرے جہان میں انہار جاریہ کے رنگ میں متقل ہو جائیں گے۔

دُنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر انسان اعمالِ صالحہ میں ترقی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے اور سرکشی اور حدودِ خدا سے اعتدال کرنے کو چھوڑتا ہے، اسی قدر ایمان اس کا بڑھتا ہے اور ہر جدید عملِ صالح پر اس کے اطمینان میں ایک رُخ اور دل میں ایک قوت آ جاتی ہے۔ خدا کی معرفت میں اسے لذت آنے لگتی ہے اور پھر یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ مومن کے دل میں ایک ایسی کیفیت محبت الہی،

عشقِ خداوندی کی، اللہ تعالیٰ ہی کی موبہبت اور فیض سے پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا سارا وجود اس محبت اور مروت سے جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے، بالبابِ پیالہ کی طرح بھر جاتا ہے اور انوارِ الہی اس کے دل پر بجلیِ احاطہ کر لیتے ہیں اور ہر قسم کی غفلت اور تنگی اور قبض دُور کر دیتے ہیں۔ اس حالت میں تمام مصائب اور مشکلات بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں اُن کے لیے آتی ہیں۔ وہ انہیں ایک لمحہ کے لیے پراگندہ دل اور منبغض خاطر نہیں کر سکتے، بلکہ وہ بجائے خود محسوس اللذات ہوتے ہیں۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔

بہشت اور دوزخ کی حقیقت ایمان کے انواعِ اولیہ بھی سات ہیں اور ایک اور آخری درجہ ہے جو موبہبتِ الہی سے عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے بہشت کے بھی سات

ہی دروازے ہیں اور آسمان دروازہ فضل کے ساتھ کھلتا ہے۔ غرض یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بہشت اور دوزخ جو اُس جہان میں موجود ہوں گی، وہ کوئی نئی بہشت و دوزخ نہ ہوگی بلکہ انسان کے ایمان اور اعمال ہی کا وہ ایک نقل ہیں اور یہی اس کی سچی فلاسفی ہے۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے آکر انسان کو ملے گی، بلکہ انسان کے اندر ہی سے وہ نکلتی ہیں۔ مومن کے لیے ہر حال میں اسی دُنیا میں بہشت موجود ہوتا ہے۔ اسی عالم کا بہشت موجود دوسرے عالم میں اس کے لیے بہشت موعود کا حکم رکھتا ہے پس یہ کیسی سچی اور صاف بات ہے کہ ہر ایک کا بہشت اس کا ایمان اور اعمالِ صالحہ ہیں۔ جن کی اس دُنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے اور یہی ایمان اور اعمال دوسرے رنگ میں باغ اور نہرس دکھائی دیتی ہیں۔ یہی سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ اسی دُنیا میں باغ اور نہرس نظر آتی ہیں اور دوسرے عالم میں بھی باغ اور نہرس کھلے طور پر محسوس ہوں گی۔ اسی طرح پر جہنم بھی انسان کی بے ایمانی اور بد اعمالی کا نتیجہ ہے۔ جیسے جنت میں آگور انار وغیرہ پاک درختوں کی مثال دی ہے، ویسے ہی جہنم میں زقوم کے درخت کا وجود بتایا ہے۔ اور جیسے بہشت میں نہرس، سلسبیل اور زنجبیلی اور کافوری نہرس ہوں گی۔ اسی طرح جہنم میں گرم پانی اور پیپ کی نہرس بتائی ہیں۔ اُن پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایمان منکسر المزاجی اور اپنی رائے کو چھوڑ دینے سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح پر بے ایمانی منکسر اور انا نیت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے نتیجہ میں زقوم کا درخت دوزخ میں ہوا اور وہ بد اعمالیاں اور شوخیوں جو اس منکسر اور خود بینی سے پیدا ہوتی ہیں وہ دہی کھولتا ہوا پانی یا پیپ ہوگی۔ جو دوزخیوں کو ملے گی۔

اب یہ کیسی صاف بات ہے کہ جیسے بہشتی زندگی اسی دُنیا سے شروع ہوتی ہے اسی طرح پر دوزخ کی زندگی بھی یہاں ہی سے انسان لے جاتا ہے۔ جیسا کہ دوزخ کے باب میں فرمایا۔ تَارُ اللّٰهُ اَلْمَوْحَدَةَ اَلَّتِیْ تَحْتَطَّلِعُ عَلٰی اَلْاَفْشَدِّ (المعزقہ) یعنی دوزخ وہ آگ ہے جو خدا کا غضب اس کا منفع ہے اور وہ گناہ سے پیدا ہوتی ہے اور پہلے دل پر غالب ہوتی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس آگ کی جردوہ ہوم غوم اور

حسرتیں ہیں جو انسان کو آگیرتی ہیں، کیونکہ تمام رُوحانی عذاب پہلے دل سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ جیسے تمام رُوحانی سرودوں کا منبع بھی دل ہے اور دل ہی سے شروع ہونے بھی چاہئیں۔ کیونکہ دل ہی ایمان یا بے ایمانی کا منبع ہے۔ ایمان یا بے ایمانی کا شگوفہ بھی پہلے دل ہی سے نکلتا ہے اور پھر تمام بدن اور اعضاء پر اس کا عمل ہوتا ہے اور سارے جسم پر عیط ہو جاتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ بہشت اور دوزخ اسی دُنیا سے انسان ساتھ لے جاتا ہے اور یہ بات بُھولنی نہ چاہیے کہ بہشت اور دوزخ اس جسمانی دُنیا کی طرح نہیں بلکہ ان دونوں کا مبداء اور منبع رُوحانی امور ہیں۔ ہاں یہ سچی بات ہے کہ عالم معاد میں وہ جسمانی شکل پر مبنی و متشکل ہو کر نظر آئیں گے۔ یہ ایک بڑا مغزوری مضمون ہے جس پر ساری قوموں نے دھوکا کھایا ہے اور اس کی حقیقت کے نہ سمجھنے کی وجہ سے کوئی خدا ہی کا منکر ہو بیٹھا ہے اور کوئی تناسخ کا قائل ہو گیا۔ کسی نے کچھ تجویز کیا اور کسی نے کچھ۔ اگر خدا تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہمارا ارادہ ہے کہ اس پر بسط کے ساتھ بڑی بحث کریں۔ اسی کی مرضی اور توفیق پر موقوف ہے؛ ورنہ ہم تو ایک لفظ بھی بول نہیں سکتے۔“

حیات کی تین اقسام

فرمایا: نباتی، حیوانی اور انسانی تین قسم کی جان مانی گئی ہے بعض حکماء نباتات میں شعور اور جس کے بھی قائل ہیں؛ چنانچہ بہت کس

قسم کے درخت اور پودے پائے گئے ہیں، جن پر مختلف اُمدا اثر کرتے ہیں۔ مثلاً چھوٹی موٹی کا درخت۔ جب انسان لٹے ہاتھ لگا تا ہے فوراً مڑھا جاتی ہے۔ اور اسی قسم کے بہت سے درخت ایسے ہوتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز میں خدا نے ایک برزخ رکھا ہوا ہے۔ نباتات اور حیوانات کے درمیان وہ نباتات جن میں جس دشوور ہے وہ برزخ ہیں جو بہت بڑا حصہ انسانی عقول کا رکھتے ہیں۔ اسی برزخ کے نہ سمجھنے سے بعض کو یہ دھوکا لگا ہے کہ انسان بندہ سے ترقی کر کے انسان بنا ہے؛ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تمام برزخ جو مخلوق میں موجود ہیں وہ وحدت غلطی کی دلیل ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایک دلیل ہیں اور افسوس ہے کہ نادانیت اور نااہل اس سے کوئی ٹھٹھ نہیں اُٹھا سکتے۔

پتہ جب بننے لگتا ہے تو ساری چیزیں اکٹھی ہی بنتی ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں پیدا شد انسان کا مفصل ذکر ہے۔ بعض لوگوں کی سمجھ میں جب اُس کی حقیقت نہ آئی، تو اعتراض کر دیا، مگر مشاہدہ سے یہی سچ ثابت ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک بار ایک انڈے کو توڑا اور اس کو ایک برتن میں ڈال دیا۔ میں اس کے وسط میں ایک نقطہ دیکھتا تھا۔ جو دل کی حرکت کی طرح حرکت کرتا تھا اور میں نے نہایت غور کے ساتھ جو دیکھا تو اس نقطہ سے مختلف بہات میں کچھ خلوط سے گئے ہوئے تھے۔ کوئی ان میں سے دماغ کی طرف تھا۔ کوئی جگر کی طرف وغیرہ۔

میں کئی منٹ تک یہ تماشا دیکھتا رہا اور بعض عورتوں نے بھی اُس کو دیکھا۔ غرض قرآن نے جو کچھ اُس کی حقیقت بیان کی ہے، وہ صحیح ہے۔

ہاں جو یہ برزخ میں یہ وحدت خلقی کی دلیل ہیں۔ اسی طرح پر انسان اور خدا کے درمیان بھی ایک برزخ ہے اور وہ تجلیات ہیں؛ چنانچہ اس مقام اور مرتبہ کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ **ثُمَّ دَنَا فَتَدَنَّا فَكَانَ** **نَجَابَ خَوْسَيْنِ اِذَا دُفِيَ**۔ (الجم: ۱۰، ۹) یہ اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم مرتبہ کا بیان ہے، کیونکہ یہ مرتبہ اس انسان کا مل کو مل سکتا ہے جو عبودیت اور الوہیت کی دونوں قوسوں کے درمیان ہو کر ایسا شدید اور قوی تعلق پکڑتا ہے۔ گویا ان دونوں کا غین ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کو درمیان سے اٹھا کر ایک مصفا ایکسٹنہ کا حکم پیدا کر لیتا ہے اور اس تعلق کی دو جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک جہت سے یعنی اوپر کی طرف سے وہ تمام انوار فیوض الہیہ کو جذب کرتا ہے اور دوسری طرف سے وہ تمام فیوض بنی نوع کو حسب استعداد پہنچاتا ہے۔ پس ایک تعلق اس کا الوہیت سے اور دوسرا بنی نوع سے۔ جیسا کہ اس آیت میں صاف معلوم ہوتا ہے۔ یعنی پھر نزدیک سے (اللہ تعالیٰ سے) پھر نیچے کی طرف اُترا (یعنی مخلوق کی طرف اُترا۔ یعنی مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کے لیے نزول کیا) پس وہ ان تعلقات قرب کے مراتب تمام کی وجہ سے دو قوسوں کے درمیان طرح ہو گیا، بلکہ قوس الوہیت اور عبودیت کی طرف اس سے بھی زیادہ قرب ہو گیا، چونکہ دُفُو قرب سے ابلغ تر ہے۔ اس لیے خدا نے اس لفظ کو استعمال فرمایا اور یہی نقطہ جو برزخ میں اللہ دین المخلوق ہے۔ نفسی نقطہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے لیتے اور بنی نوع کو پہنچاتے ہیں، اس لیے آپ کا نام قائم بھی ہے۔

وَضِیْعَ عَالَمٍ مِّنْ وَحْدَتِ فرمایا: ”وَضِیْعَ عَالَمٍ“ میں خدا تعالیٰ نے توحید کا ثبوت رکھ دیا ہے۔ وَضِیْعَ عَالَمٍ میں کرویت ہے۔ پانی، ستارے، آگ وغیرہ یہ چیزیں سب گول ہیں۔

چونکہ گُرہ میں وحدت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے کہ اس میں جہات نہیں ہوتی ہیں۔ پس یہ وَضِیْعَ عَالَمٍ میں توحید الہی کا ثبوت ہے۔ پانی کا ایک قطرہ دیکھو تو وہ گول ہوگا۔ ایسا ہی اجرام بھی اور آگ بھی۔ آگ کی خابری حالت سے کوئی اگر کہے کہ یہ گول نہیں ہوتی تو یہ اُس کی غلطی ہے کیونکہ یہ مانی ہوتی بات ہے کہ آگ کا شعلہ دراصل گول ہوتا ہے، مگر ہوا اس کو منتشر کرتی ہے۔

جیسا یوں نے بھی یہ بات مان لی ہے کہ جہاں تثلیث نہیں پہنچی۔ یعنی تثلیث کی تبلیغ نہیں ہوتی، وہاں اُن سے توحید کی باز پرس ہوگی، کیونکہ وَضِیْعَ عَالَمٍ میں توحید کا ثبوت ہوتا ہے۔ اگر خدا تین ہوتے تو ضرور تھا کہ سب اشیاء مثلث نما ہوتیں۔

دشمن عالم کی کُردیت سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آدم ہی سے شروع ہو کر آدم ہی پر سلسلہ ختم ہوتا ہے کیونکہ عیاد وارہ کا خط جس نقطہ سے چلتا ہے۔ اس پر ہی جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مسیح موعود جو خاتم الخلفاء ہے اس کا نام بھی خدا نے آدم ہی رکھا ہے؛ چنانچہ براہین احمدیہ میں درج ہے۔

اَرَزْتُ اَنْ اَسْتَخْلِفَ فَخَلَقْتُ اَدَمَ

چونکہ مسیح موعود نئی طرز کا آدم ہے، اس لیے اس کے ساتھ شیطان بھی نئی طرز کا ہے۔

۱۴ نومبر ۱۹۰۱ء

سچی شہادت کو چھپانا اچھا نہیں

فرمایا: دُنیا چند روزہ ہے۔ شہادت کو چھپانا اچھا نہیں۔ دیکھو بادشاہ کے پاس جب کوئی تختہ لے کر جائے مثلاً سبب ہی

ہو۔ اور سبب ایک طرف سے داعی ہو، تو وہ اس تختہ پر کیا حاصل کر سکے گا۔ معنی ہونے میں بہت سے حقوق تلف ہو جاتے ہیں۔ مثلاً نماز، اجتماع، بیاد کی عیادت، جنازہ کی نماز، عیدین کی نماز وغیرہ۔ یہ سب حقوق معنی رکھ کر کیونکر ادا کئے جاسکتے ہیں۔ معنی رہنے میں ایمان کی کمزوری ہے۔ انسان اپنے ظاہری فوائد کو دیکھتا ہے، مگر وہ بڑی غلطی کرتا ہے۔ کیا تم ڈرتے ہو کہ سچی شہادت کے ادا کرنے سے تمہاری روزی جاتی رہے گی؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُؤْكُلُونَ خُزْنُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَغَفُورٌ (الفریات: ۲۴، ۲۵) تمہارا رزق آسمان میں ہے۔ ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے۔ یہ سچ ہے۔ زمین پر خدا کے ہوا کوں ہے جو اس رزق کو بند کر سکے یا کھول سکے۔ فرماتا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (الاعراف: ۱۹۷) نیکوں کا وہ آپ والی بن جاتا ہے پس کون ہے جو موصالح کو ضرر دے سکے؟ اور اگر کوئی مصیبت یا تکلیف انسان پر آپڑے۔ مَن يَشِئِ اللَّهُ يَفْعَلْ لَهُ خَيْرًا (الطلاق: ۳) جو خدا کے آگے تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ خدا اس کے لیے ہر ایک شے کی اور تکلیف سے نکلنے کی راہ بنادیتا ہے اور فرمایا۔ وَيَرْزُقْهُ مِمَّنْ حَبِثَ لَآ يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۴) وہ مفتی کو ایسی راہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے رزق آنے کا خیال و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ وعدوں کے پتہ کرنے میں خدا سے بڑھ کر کون ہے۔ پس خدا پر ایمان لاؤ۔ خدا سے ڈرنے والے ہرگز ضائع نہیں ہوتے۔ يَخْفَضُ لَهُ خُزْنًا۔ یہ ایک وسیع بشارت ہے۔ تم تقویٰ اختیار کرو۔ خدا تمہارا کفیل ہوگا۔ اس کا جو وعدہ ہے، وہ سب

پورا کر دے گا۔ غنی رہنا ایمان میں نقص ہے۔ جو مصیبت آتی ہے اپنی کمزوری سے آتی ہے۔ دیکھو آگ دوسروں کو کھاباتی ہے، پر ابراہیم کو نہ کھاسکی۔ مگر خدا کی راہ بغیر تقویٰ کے نہیں نکلتی۔

تقویٰ اختیار کرو معجزات دیکھنے ہوں تو تقویٰ اختیار کرو۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ہر وقت معجزات دیکھتے ہیں۔ دیکھو آج کل میں عربی تحاب اور اشتہار بکھ رہا ہوں۔ اس کے رکھنے

میں سطر سطر میں مجرہ دیکھتا ہوں جبکہ میں لکھتا لکھتا انک جاتا ہوں تو مناسب موقع فصیح و بلیغ پر معانی و معارف فقرات و الفاظ خدا کی طرف سے الہام ہوتے ہیں اور اس طرح عبارتیں کی عبارتیں بھی جاتی ہیں، اگرچہ میں اس کو لوگوں کی تسلی کے لیے پیش نہیں کر سکتا۔ مگر میرے لیے یہ ایک کافی مجرہ ہے۔ اگر میں اس بات پر قسم بھی کھا کر کہوں کہ مجھ سے پچاس ہزار مجرہ خدا نے ظاہر کر یا تب بھی جھوٹ ہرگز نہ ہوگا۔ ہر ایک پہلو میں ہم پر خدا کی تائیدات کی بارش ہو رہی ہے عجیب تر ان لوگوں کے دل ہیں جو ہم کو مفتری کہتے ہیں۔ مگر وہ کیا کریں۔ ولی را دلی شناسد۔ کوئی تقویٰ کے بغیر ہمیں کیونکر پہچانے۔ رات کو چور چوری کے لیے نکلتا ہے۔ اگر راہ میں گوشہ کے اند کسی ولی کو بھی دیکھے جو عبادت کر رہا ہو۔ وہ یہی سمجھے گا کہ یہ بھی میری طرح کوئی چور ہے۔

خدا عین و عین چھپا ہوا ہے اور ایسا ہی وہ ظاہر و ظاہر ہے۔ اس کا ظہور اتنا ہوا کہ وہ غنی ہو گیا۔ جیسا سورج کہ اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ خدا کا پتہ حق الیقین کے ساتھ نہیں پاسکتے، جب تک کہ تقویٰ کی راہ میں قدم نہ ماریں۔ دلائل کے ساتھ ایمان قوی نہیں ہو سکتا۔ بغیر خدا کی آیات دیکھنے کے ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ اچھا نہیں کہ کچھ خدا کا ہوا اور کچھ شیطان کا ہو۔ صحابہ کو دیکھو کس طرح اپنی جانیں نثار کیں ابو بکرؓ جب ایمان لایا تو اس نے دنیا کا کوسا فائدہ دیکھا تھا۔ جان کا خطرہ تھا اور ابتلا فرماتا تھا، مگر صحابہ نے صدق خوب دکھایا۔ ایک صحابی کا ذکر ہے۔ وہ کلی اوڑھے بیٹھا تھا۔ کسی نے اس کو کچھ کہا۔ غم نہ پاس سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا۔ اس شخص کی عورت کرو۔ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ گھوڑے پر سوار ہوتا تھا اور اس کے آگے پیچھے کئی کئی نوکر چلتے تھے۔ صرف دین کی خاطر اس نے سب سے ہجرت کی۔ دراصل یہ آنحضرتؐ کی روحانیت کا زور تھا جو صحابہ میں داخل ہوا۔ اُن کا کوئی جھوٹ ثابت نہیں۔ ہر امر میں ایک کشش ہوتی ہے۔ دیکھو دیوار کی اینٹوں میں ایک کشش ہے؛ ورنہ اینٹ اینٹ الگ ہو جائے۔ ایسی ہی جماعت میں ایک کشش ہوتی ہے۔ یہ ہوتا آیا ہے کہ ہر نبی کی جماعت میں سے کچھ لوگ مُرتد بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ ایسا ہی موسیٰؑ اور عیسیٰؑ اور آنحضرتؐ کی جماعت کے ساتھ ہوا۔ ان لوگوں کا مادہ خلیث ہوتا ہے اور ان کا حقیقہ شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، مگر جو لوگ اس صداقت کے وارث ہوتے ہیں۔ وہ اس میں قائم رہتے ہیں۔

غرض خدا کی راہ میں شجاع بنو۔ انسان کو چاہیے۔ کبھی بھروسہ نہ کرے کہ ایک رات میں زندہ رہوں گا۔

بھروسہ کرنے والا ایک شیطان ہوتا ہے۔ انسان بہادر بنے۔ یہ بات زور بازو سے نہیں ملتی۔ دُعا کرے اور دُعا کرائے۔ صادقوں کی محبت اختیار کرے سارے کے سارے خدا کے ہو جاؤ۔ دیکھو کوئی کسی کی دعوت کرے اور جس نے ٹھیکرے میں روٹی لے جائے۔ اسے کون کھائے گا، وہ تو اٹا مار کھائے گا۔ باطن بھی سنو اور باور ظاہر بھی دُرست کر دو۔ انسان اعمال سے ترقی نہیں کر سکتا۔ آنحضرتؐ کا رتبہ سمجھنے سے ترقی کر سکتا ہے۔

۱۶ نومبر ۱۹۰۱ء

معجزہ اسلام کی پہلی اینٹ ہے

فرمایا: افسوس ان لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے جس بات کو سمجھتے نہیں۔ اس میں یورپ کے فلاسفروں کی چند بے معنی کتابیں پڑھ کر دخل دیتے ہیں۔ معجزات اور مکالمات الہیہ ہی ایسی چیزیں ہیں جن کا مَرُہ بتوں میں نام و نشان نہیں ہے اور معجزہ تو اسلام کی پہلی اینٹ ہے اور غیب پر ایمان لانا سب سے اول ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کے خیالات دہریت کا نتیجہ ہیں۔ جو خطرناک طور پر پھیلتی جاتی ہے۔ سید احمد نے وحی کی حقیقت خود بھی نہیں سمجھی۔ دل سے پھوٹنے والی وحی شاعروں کی مضمون آفرینی سے بڑھ کر کچھ وقعت نہیں رکھتی۔ افسوس ہے کہ مولوی صاحب نے روپیہ صرف کیا اور گوشش کی، مگر نتیجہ یہ نکلا۔ مولوی صاحب اُس کو ضرور خط لکھ دیں اور اسے بتائیں کہ معجزات اور مکالمات اور پیشگوئیاں ہی ہیں جنہوں نے اسلام کو زندہ نہ مذبذبا قرار دیا ہے۔

فری میسنز FREE MASONS

فرمایا: ہم کو کبھی کبھی خیال پیدا ہوتا تھا کہ فری مین کی حقیقت معلوم ہو جاوے۔ مگر کبھی توجہ کرنے کا موقعہ نہیں ملا۔ ان حالات کو جو یہ پلنے لکچر میں بیان کرتا ہے مَن کر اس ابہام کی جو مجھے ہوا تھا۔ ایک عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اس ابہام کا مضمون یہ ہے کہ فری مین اس کے قتل پر مستلک نہیں کئے جائیں گے۔ اس ابہام میں بھی گویا فری مین کی حقیقت کی طرف شاید کوئی اشارہ ہو کہ بعض ایسے اُمور میں جہاں کسی قانون سے کام نہ چلتا ہو، اپنی سوسائٹی کے اثر سے کام لیتے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فری مین کی مجلس میں ضرور بعض بڑے بڑے اہلکار اور عمدہ سلطنت یہاں تک کہ بعض بڑے شاہزادے بھی داخل ہوں گے اور ان کا رُعب و اسب ہی مانع ہوتا ہو گا کہ کوئی اس کے اسرار کھول سکے اور نہ

یہ کوئی معجزہ یا کرامت تو ہے نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصالح سلطنت کے لیے کوئی ایسا مجمع ہوتا ہوگا۔

فرمایا: آج ایک مُنذر الہام ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک خوفناک رویہ بھی ہے۔
ایک مُنذر الہام
 وہ الہام یہ ہے۔ **مَحْضُوْمٌ** پھر **نَظَرْتُ اِلٰی الْمَحْضُوْمِ**۔ پھر دیکھا کہ بکرے
 کی ران کا کٹڑا چھت سے ٹسکایا ہوا ہے۔

۱۹ نومبر ۱۹۰۱ء

فرمایا: حضرت ابراہیم کا باپ آذر ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام آدب رکھا
انقلاب دنیا
 ہے۔ اس قسم کے انقلاب دنیا میں ہوتے آئے ہیں کبھی باپ صالح ہوتا ہے۔
 بیباک ہوتا ہے۔ اور کبھی بیباک صالح ہوتا ہے۔ باپ طالح ہوتا ہے۔ ہمارے پڑدادا صاحب بڑے غیر متحفظ اور
 باخدا بزرگ تھے، چنانچہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کو گولی کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک وقت میں ان کے دسترخوان پر ۵۰۰
 آدمی ہوا کرتے تھے، اور اکثر حافظ قرآن اور عالم ان کے پاس رہتے تھے۔ اور قادیان کے ارد گرد ایک فیصل ہوتی
 تھی جس پر تین یا چار چھکر شے برابر برابر چلا کرتے تھے۔ خدا کی قدرت سکھوں کی تعدی اور لوٹ کھسوٹ میں وہ
 سب سلسلہ جاتا رہا اور ہمارے بزرگ یہاں سے چلے گئے۔ پھر جب اس ہوا، تو واپس آئے۔

فرمایا: سید با اعتبار اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہلاتے، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ
سید
 عنہا کی اولاد ہونے کی حیثیت سے کہلاتے ہیں۔

فرمایا: اگرچہ ہمارے نزدیک **اِنَّ الْاَكْرَمَ مَكَدٌ**
تُرکوں کے ذریعہ سے اسلام کو قوت حاصل ہوئی
عِنْدَ اللّٰهِ اَتْفَكُ (الحجرات: ۱۴) ہی
 ہے اور ہمیں خواہ مخواہ ضروری نہیں کہ ترکوں کی تعریف کریں یا کسی اور کی، مگر سچی اور حقیقی بات کے اظہار سے ہم
 ترک نہیں کہتے۔ ترکوں کے ذریعہ سے اسلام کو بہت بڑی قوت حاصل ہوئی ہے۔ یہ کہنا کہ وہ پہلے کافر تھے یہ

طعن درست نہیں۔ کوئی دوسو برس پہلے کافر ہوا، کوئی چار سو برس پہلے۔ یہ کیا ہے، آخر جو آج سید کہلاتے ہیں کیا ان کے آباء و اجداد پر کوئی وقت کفر کی حالت کا نہیں گذرا؟ پھر ایسے اعتراض کرنا دانشمندی نہیں۔

ہندوستان میں جب یسٹل آئے تو انہوں نے مسجدیں بنوائیں اور اپنا قیام کیا۔ اَلنَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ کے اثر سے اسلام پیدائش شروع ہوا۔ اور اب تک عربین شریعتیں ترکوں ہی کی حفاظت کے نیچے خدا نے رکھی ہوئی ہیں۔ خود کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں خدا تعالیٰ نے وہی گروہ رکھے ہیں۔ ایک ترک، دوسرے سادات۔ ترک ظاہری حکومت اور ریاست کے حقدار ہونے اور سادات کو فقر کا مبداء قرار دیا گیا؛ چنانچہ موصوفوں نے فقر اور روحانی فیوض کا مبداء سادات ہی کو ٹھہرایا ہے اور میں نے بھی اپنے کثوف میں ایسا ہی پایا ہے دنیا کا عروج ترکوں کو ملا ہے۔“

حضرت اقدسؒ یہ ذکر کر رہے تھے۔ ایک یورپین صاحب بہادر اندر آئے اور ٹوپی اُتار کر مجلس میں آگے بڑھے اور بڑھتے ہی کہا:

ایک یورپین سیاح سے گفتگو یورپین: السلام علیکم

اُن کے السلام علیکم کہنے پر مختلف خیال حاضرین کے دل میں گزرے۔ کسی نے ترک سمجھا اور کسی نے نو مسلم۔ صاحب موصوف کو بیٹھے ہوئے ایک منٹ ہی گزرا ہو گا کہ ان صاحب خاں صاحب تفصیلدار گجرات نے پوچھا: آپ کہاں سے آئے ہیں؟

یورپین: میں سیاح ہوں۔

خاندان صاحب: آپ کا وطن؟

یورپین: میں اتنی اُردو نہیں جانتا اور پھر سمجھ کر بولا۔ اوہاں انگلینڈ۔

اتنے میں مفتی محمد صادق صاحب آگئے۔ حضرت اقدسؒ کے ایما سے وہ ترجمان ہوئے اور اس طرح پر حضرت اقدسؒ اور یورپین نوادان میں گفتگو ہوئی۔

حضرت اقدسؒ: آپ کہاں سے آئے ہیں؟

یورپین: میں کشمیر سے نکلتا ہوں اور وہاں سے ہو کر اب یہاں آتا ہوں۔

حضرت: آپ کا اصل وطن کہاں ہے؟

یورپین: انگلینڈ۔ میں سیاح ہوں۔ اور عرب اور کربلا بھی گیا تھا۔ اب میں یہاں سے مقرر، الجیریا، کاریشج اور سوڈان کو جاؤں گا۔

حضرت: آپ کے سفر کا کیا مقصد ہے؟

یورپین: صرف دید، شنید، سیاحت۔

حضرت: کیا آپ بحیثیت کسی پادری کے سفر کرتے ہیں؟

یورپین: ہرگز نہیں۔

حضرت: آپ کی دل چسپی زیادہ تر کس امر کے ساتھ ہے۔ کیا مذہب کے ساتھ یا علمی امور کی طرف یا یونیورسٹی کے امور کے ساتھ۔

یورپین: میں صرف نظارہ عالم دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ کسی طرح دل مضطرب نہ رہے۔

حضرت: آخر آپ کے سفر کی کوئی غرض بھی ہے؟

یورپین: کوئی مدعا نہیں۔

حضرت: کیا آپ فری میسن ہیں؟

یورپین: میں ان میں یقین نہیں رکھتا۔ بلکہ میں اپنا آپ ہی بادشاہ ہوں اور آپ ہی اپنا لاج ہوں۔ میں سب کا دوست ہوں اور کسی کا دشمن نہیں۔

حضرت: آپ کا نام کیا ہے؟

یورپین: ڈی۔ ڈی۔ ڈکسن۔

حضرت: عیسائی فرقوں میں سے آپ کس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟

یورپین: میں کسی فرقہ کا پابند نہیں ہوں۔ میرا اپنا مذہب خاص ہے۔ دُنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں صداقتیں نہ ہوں۔ میں ان سب مذاہب میں سے صداقتوں کو لے کر اپنا ایک الگ مذہب بناتا ہوں۔

حضرت: اگر آپ کا کوئی مذہب نہیں، تو یہ مجھ کو انتخاب بھی تو ایک مذہب ہی ہونا چاہیے۔

یورپین: ہاں اگر اسے مذہب کہنا چاہیے، تو میرا ہی مذہب ہے کہ مختلف صداقتیں لیتا ہوں۔

حضرت: اچھا، جو مذہب آپ نے مختلف مذاہب کی صداقتوں کو لے کر جمع کیا ہے وہ غلطیوں سے بالکل منزہ

ہے یا کوئی اور مذہب بھی ایسا آپ کے نزدیک ہے جو بالکل غلطیوں سے متبرا ہو؟

یورپین: جو مذہب میں نے جمع کیا ہے، وہ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے اچھا ہے اور وہ مسیح کی اس تمثیل

کے اس اصول پر ہے۔ جو اس نے کسی مالدار آدمی کی بیان کی ہے کہ اس نے اپنے نوکروں کو کچھ روپیہ دیا۔ ان میں

سے ایک نے تو اس روپیہ کو کسی مصروف میں لگایا اور کچھ بنایا۔ دوسرے نے کچھ نہ کیا۔ پس خدا نے جو کچھ ہم کو دیا

ہے۔ اگر ہم اس سے کچھ بنائیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور کچھ نہیں بناتا، اس سے ناراض ہوتا ہے۔
حضرت : اچھا! آپ کچھ روز یہاں قیام کریں گے؟ تاکہ آپ ہمارے مذہب کے جو ہم پیش کرتے ہیں۔ فائدہ اٹھائیں۔

یورپین : میں ایک دن کے بعد واپس جانا چاہتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ کل تک ٹھہر سکتا ہوں۔
حضرت : آپ ایک ہفتہ تک نہیں ٹھہر سکتے؟
یورپین : نہیں۔ میں نہیں ٹھہر سکتا۔ مسٹر کنڈی ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس ہالہ میں میرے منتظر ہوں گے۔ میں انہیں آج آئے لو کہہ آیا، مگر خیر کل چلا جاؤں گا۔

حضرت : جب آپ کسی کے نوکر نہیں اور اپنے آپ ہی بادشاہ ہیں اور صرف نظارہ عالم کے لیے آپ نکلتے ہیں، تو پھر کیوں آپ ایک ہفتہ تک نہیں ٹھہر سکتے؟
یورپین : یہ سچ ہے مگر میں نے اپنے پیش نظر کُل دنیا کا دیکھنا رکھا ہے۔ اگر میں اس طرح پر ٹھہرنے لگوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ بہت سی دل چسپیاں مجھے ٹھہراتی جائیں گی۔

حضرت : آپ کے چہرہ سے اچھے آثار نظر آتے ہیں اور آپ سمجھ دار اور ذریعہ معلوم ہوتے ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ آپ ایک ہفتہ یہاں رہ جاویں اور ہماری باتوں کو سمجھ لیں۔ اگر آپ کا ارادہ ہو اور آپ پسند کریں، تو صاحب کو ایک چمٹی لکھ دی جاوے۔

یورپین : میں آپ کا بہت شکور ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ میں ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا۔

۱۶ نومبر ۱۹۰۱ء کی شام

آنحضرتؐ کے نشانات کا ظہور
فرمایا: "ہمارا دعویٰ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا پیش کرے کہ جس کے اس قدر نشانات جن کے کروڑوں گواہ ہوں پورے ہوئے ہوں۔

ایک سو سے زیادہ عظیم الشان پیشگوئیاں کتاب (تاریق القلوب) میں درج کر دی گئی ہیں۔ جب یہ لوگ کسی کو پیش نہیں کر سکتے تو کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کو اتنی خبر نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں فضیلت ہوئی۔ یہ بزرگی اور عظمت تو آپ ہی کی ہوئی۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر تو کوئی چیز نہیں۔ بلکہ اُسی کے رنگ اور اُسی کی چادر میں سے یہ ظہور نشانات کا ہو رہا ہے اور اُسی کے ہاتھ پر صادر ہو رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اسباب اور سانان تبلیغ اور شاعت

کے ہیں میسر کرتے ہیں اور اس زمانہ میں جمع ہوئے ہیں وہ پہلے نہیں ہوئے اور نہ مناسب کا اس قدر زور ہوا غرض یہ نشانات اپنی نظیر نہیں رکھتے۔ الہی بخش کی پیش گوئیاں کیا حقیقت رکھ سکتی ہیں؟

فرمایا: جو قوی خدا تعالیٰ نے انسان کو دیئے ہیں۔
 سچے موحد ہی خدا واد قوی سے کا اے سکتے ہیں
 ان سبے بجز سچے موجد کے کوئی دوسرا کام نہیں
 لے سکتا۔ شیعہ ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو اپنی ساری کوششوں کا مُنتہا امام حسینؑ کو سمجھ بیٹھے۔ ان کو رو لینا
 اور ماتم کر لینا کافی قرار دے لیا۔ ہمارے اُستاد ایک شیعہ تھے۔ گل علی شاہ اُن کا نام تھا کبھی نماز نہ پڑھا کرتے
 تھے۔ مُنہ تک نہ دھوتے تھے۔

(اس پر نواب صاحب نے آپ کی تائید میں بیان کیا کہ وہ میرے والد صاحب کے بھی اُستاد تھے اور وہاں جایا
 کرتے تھے۔ اور یہ واقعی سچ ہے کہ اُن کی مسجدیں غیر آباد ہوتی ہیں۔)
 ہمارے مسجد کا ایسا ہی حال تھا اور اب خدا کے فضل سے وہ آباد ہو گئی ہے۔ اور لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں۔
 اس پر حضرت اقدس نے نواب صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا:

”وہ بھی کبھی آپ کے والد صاحب کا ذکر کیا کرتے تھے اور یہاں سے تین تین مہینے کی رخصت لے کر
 مالیر کو ملے جایا کرتے تھے۔“

میں نے غائبانہ بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہے اور میری فراست مجھے یہی بتاتی ہے (یہ نواب صاحب کی مسجد کے
 آباد ہونے اور نمازیوں کے آنے کے ذکر پر فرمایا) کہ راستی کو قبول کرنا اور پھر خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے ڈر
 جانا اور اُس کی طرف رجوع کرنا آپ کے اور آپ کی اولاد کے اقبال کی نشانی ہے۔ بجز اُس کے کہ انسان ستمانی سے
 خدا کی طرف آئے۔ خدا کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ خواہ وہ کوئی ہو۔ مبارک دن ہمیشہ نیک بخت کو ملتے ہیں۔ یہ آثار
 صلاحیت، تقویٰ اور خدا ترسی کے جو آپ میں پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔

فرمایا: ”مجلس طور پر لکھا ہے کہ طاعون ترقی پر ہے میرا ارادہ ہے

اور مولوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک بار طاعون کے

مخالفت ہمیشہ سچوں کی ہوتی ہے

متعلق ایک اشتہار دے دیا جاوے کہ لوگ رجوع کریں اور سچی پاکیزگی اور تبدیلی پیدا کریں۔ دیکھا گیا ہے
 اور اُس وقت اللہ اسی طرح پر جباری ہے کہ جس قدر زور ہوا ہے، سچوں پر ہی ہوا ہے۔ اُن کی مخالفت میں ساری طاقتیں
 خرچ کی گئی ہیں۔ دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کتنا زور لگایا گیا۔ برخلاف اس کے میلہ کذاب

کوئی انفرادی یا گیا۔ ایسا ہی حضرت مسیح کے وقت میں بھی ہوا اور اب بھی دیا ہی ہوا۔ مجبوروں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ راستہ پر حملہ پر حملہ کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کے لیے سب بل بیٹھے ہیں۔

۱۸ نومبر ۱۹۰۱ء

سیر سے واپسی پر حضرت اقدس نے نواب صاحب کو خطاب کر کے فرمایا :

اعزہ کو تبلیغ میں سناتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے اعزہ کو وقتاً فوقتاً تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی عمدہ بات ہے۔ ہر وقت انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ جس طرح ممکن ہو۔ عورتوں اور مردوں کو اس امر الہی سے اطلاع کر دیوے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اپنے قید کا شیخ اسی طرح سوال کیا جائے گا، جیسے کسی قوم کا نبی۔ غرض جو موقع مل سکے، اسے کھڑا نہیں چاہیے۔ زندگی کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب **وَ اَنْذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ اَلَا تُحْيِيْنَ** (الشعراء: ۲۱۵) کا حکم ہوا، تو آپ نے نام بنام سب کو خدا کا پیغام پہنچا دیا۔ ایسا ہی میں نے بھی کئی مرتبہ عورتوں اور مردوں کو مختلف موقعوں پر تبلیغ کی ہے اور اب بھی کبھی گھر میں وغلط سنایا کرتا ہوں۔

میں نے ارادہ کیا تھا کہ عورتوں کے لیے ایک قصہ کے پیرایہ میں سوال و جواب کے طور پر سارے مسائل انسان عبارت میں بیان کیے جاویں، مگر مجھے اس قدر فرصت نہیں ہو سکتی۔ کوئی اور صاحب اگر نکھیں، تو عورتوں کو فائدہ پہنچ جاوے۔

فصول خرچی فرمایا : اُمراء بہت سے فصول خرچ رکھتے ہیں، جس سے آخر کو انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر وہ اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں، تو کچھ خرچ نہیں ہے۔ سود کی بلانے مسلمانوں کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ یہ بے سود و در سودے کر آخر ساری جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔

کثرت ازدواج کی اسلامی بناء فرمایا : اگرچہ عورت بچائے خود پسند نہیں کرتی کہ کوئی اور اس کی سوت آوے، مگر اسلام نے جس اصول پر کثرت ازدواج کو رکھا ہے

وہ تقویٰ کی بنا پر ہے بعض وقت اولاد نہیں ہوتی اور بقائے نوع کا خیال انسان میں ایک فطرتی تقاضا ہے۔ اس لیے دوسری شادی کرنے میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات پہلی بیوی کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے اور بہت سبب اس قسم کے ہوتے ہیں۔ پس اگر عورتوں کو پورے طور پر خدا تعالیٰ کے احکام سے اطلاع دی جاوے اور انہیں آگاہ کیا جاوے، تو وہ خود بھی دوسری شادی کی ضرورت پیش آنے پر ساعی ہوتی ہیں۔

ایک رویار فرمایا: رات میں نے ایک رویار دیکھی ہے۔ یعنی، ۱۸ نومبر کی رات کو جس کی صبح کو ۱۸ نومبر مئی اور وہ رویار یہ تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک سپاہی وارنٹ لے کر آیا ہے اور اس نے میرے ہاتھ پر ایک رسی لپیٹی ہے، تو میں اُسے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے مجھے تو اس سے ایک لذت اور سرور آ رہا ہے۔ وہ لذت ایسی ہے کہ میں اُسے بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اسی اثنا میں میرے ہاتھ میں محاک ایک پروانہ دیا گیا ہے کسی نے کہا کہ یہ اعلیٰ عدالت سے آیا ہے۔ وہ پروانہ بہت ہی خوشخط لکھتا ہوا تھا اور میرے بھائی مرزا غلام قادر صاحب مرحوم کا لکھتا ہوا تھا۔ میں نے اس پروانہ کو جب پڑھا، تو اس میں لکھتا ہوا تھا۔ عدالت عالیہ نے اسے بری کیا ہے۔ فرمایا: اس سے پہلے کئی دن ہوتے یہ الہام ہوا تھا:

رَشَنَ الْخَبَرُ (رَشَنَ ناخواندہ مہمان کو کہتے ہیں)

۱۹ نومبر ۱۹۰۱ء

فرمایا: تعجب کی بات ہے یہ لوگ اسے دعویٰ جدید کہتے ہیں۔ بکراہین ختم نبوت کا منکر کون؟ میں ایسے الہامات موجود ہیں جن میں نبی یا رسول کا لفظ آیا ہے؛ چنانچہ **هُوَ الَّذِي أَدْخَلَ رَسُولَهُ فِي الْبَيْتِ وَأَخْرَجَهُ** اور **جَرَّيْنَا اللَّهُ فِي حُلِيِّ الْأَنْبِيَاءِ** وغیرہ ان پر غور نہیں کرتے اور پھر افسوس یہ نہیں سمجھتے کہ ختم نبوت کی مہر سیح اسرائیلی کے آنے سے ٹوٹی ہے یا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ختم نبوت کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں جو سیح اسرائیلی کو آسمان سے اُتاتے ہیں اور ہمارے نزدیک تو کوئی دوسرا آیا ہی نہیں نہ نیا نبی نہ پُرانا، بلکہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر دوسرے کو پہنائی گئی ہے اور وہ خود ہی آئے ہیں۔ کیا اگر ایک شیشہ میں حافظ صاحب اپنی تصویر دیکھیں، تو کیا عورتوں کو پُر دہ کر لینا چاہیے کہ یہ کون غیر محرم گھس آیا۔ آپ ان کو خوب مفصل اور واضح خط لکھیں۔

حقیقت و استعارہ

پھر فرمایا: انبیاء علیہم السلام کے آنے کے وقت لوگوں کے حالات و قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ استعارات کو حقیقت پر محمول کرنا چاہتے ہیں اور حقیقت کو استعارہ

بنانا چاہتے ہیں۔ یہی مصیبت اب ان کو پیش آئی ہے۔ یہ کوئی ایسا دجال و کھنڈ چاہتے ہیں جس کی آنکھ و حقیقت باہر نکلی ہوئی ہو اور پورے ستر گز کا اس کا گدھا ہو اور آسمان سے حضرت عیسیٰؑ کیوتر کی طرح منڈلاتے ہوئے اتریں۔ یہ کبھی ہونا ہی نہ تھا۔ یہودیوں کو بھی حضرت عیسیٰؑ کے وقت یہی مصیبت پیش آئی۔ وہ بھی یہی کچھ بیٹھے تھے کہ مسیح سے پہلے جیسا کہ ملائکہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے آسمان سے ایلیا اترے گا؛ چنانچہ جب مسیح آیا، تو انہوں نے یہی اعتراض کیا۔ مگر مسیح نے ان کو جواب میں یہی کہا کہ ایلیا آچکا اور وہ یہی یحییٰ بن زکریا ہے۔ یہودی سمجھتے تھے کہ خود ایلیا آئے گا۔ اس لیے وہ منکر ہو گئے؛ چنانچہ ایک یہودی کی کتاب میں نے مشکوٰۃ فی حق۔ اس میں وہ صاف لکھا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ہم سے مواخذہ کرے گا، تو ہم ملائکہ نبی کی کتاب کھول کر رکھ دیں گے کہ اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ ایلیا پہلے آسمان سے آئے گا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ یحییٰ ہی ہوگا۔ اب ہمارا دعویٰ تو حضرت مسیحؑ کی بایکورٹ سے فیصلہ ہو گیا کہ جس کے دوبارہ آنے کا وعدہ ہوتا ہے اس کی آمد ثانی کا یہ رنگ ہوتا ہے کہ اس کی خوب اور خواص پر کوئی دوسرا آتا ہے۔ یہی دھوکا اور غلطی ہمارے علماء کو لگی ہے۔ یہ اصل میں ایک استعارہ ہے جس کو انہوں نے حقیقت پر محمول کر لیا ہے۔ ایسا ہی دجال اور اس کے دوسرے لوازمات کو حقیقت بنایا۔

عیسائیوں نے بھی دھوکا کھایا۔ حضرت عیسیٰؑ نے اپنے بعد فارقلیط کے آنے کی پیش گوئی کی تھی۔ عیسائیوں نے رُوح القدس مراد لی؛ حالانکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے۔ یہ لفظ فارقلیط خارق اور لیسٹ سے مرکب ہے۔ لیسٹ شیطان کو کہتے ہیں۔ (اور فارق کے معنی ہیں جد اگر نبی اللہ یعنی شیطان کو دُور کرنے والا۔ ناقص) غرض یہ بڑی خطرناک غلطی ہے جو انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے وقت لوگ کھاتے ہیں کہ استعارات کو حقیقت پر اور حقیقت کو استعارات پر محمول کر لیتے ہیں۔“

حضرت ام المومنین کی ایک روایت] اس کے بعد حضرت اقدسؑ نے جناب ام المومنین رضی اللہ عنہا کی ایک روایت سنائی جو انہوں نے گزشتہ شب دیکھی۔ اور وہ

(یہ ہے:)

آپؑ نے دیکھا کہ دوپہر کے بعد ظہر جس وقت غروب ہو گیا تھا اس کے آتے ہیں۔ میں (حضرت اقدسؑ) کچھ اسباب اور دوسرے لے کر گیا ہوں اور ام المومنین کو دینے ہیں کہ مرزا غلام قادر آگئے ہیں اور رحمت اللہ بھی ہے۔ اس پر ام المومنین نے حضرتؑ سے دریافت کیا۔ اس خیال سے کہ ان کا گھر تو دوسری طرف ہے اور ان کی بیوی بھی موجود

ہے جس سے حضرت اقدسؑ کو موجود صورت میں بالکل انقطاع ہے، مگر پھر ان کے کھانے کا کیا انتظام ہوگا۔ حضرت اقدسؑ نے فرمایا کہ دراصل وہ مر گئے ہیں اور وہ دونوں گھروں کو دیکھنے کو آئے ہیں۔ اہم المؤمنین نے کہا کہ رحمت اللہ خاص آپسے ملنے کو آیا ہے۔ پھر منظور علی ایک لڑکا ہے۔ وہ ایک پکڑوں کی پوٹی اس دوسرے گھر میں ہمارے ہی مکان کی چڑھیوں میں سے ہے جو کہ اس طرف بے گیا ہے جس کو انھوں نے کھولا ہے تو وہ سیاہ پوٹی اور سفید زین کی ایک جینٹ مٹی اس کے بعد ان کا اور اسباب بھی ادھر ہی آگیا۔ تو معلوم ہوا کہ منظور علی ادھر جو پوٹی سے گیا تھا وہ بھی غلطی سے لے گیا ہے دراصل ادھر ہی کی مٹی۔ پھر کچھ کھل گئی۔

حضرت اقدسؑ نے فرمایا:

”میرا اُس روپاہ کے ساتھ جو کل سُٹائی مٹی اس کے بعض اجزاء ملتے ہیں“ اور فرمایا کہ غلام قادر میں جو قادر کا لفظ ہے اس کا تعلق دونوں گھروں سے ہے، مگر رحمت اللہ مخصوصی اسی گھر سے ہے“

۲۰ نومبر ۱۹۷۷ء

حجۃ اللہ کا مقام

فرمایا: ”جب انسان حجۃ اللہ کے مقام پر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اُس کے جوارح ہوتا ہے اور سچی بات ہے کہ جب خدا تعالیٰ سے انسان پوری صلح کر لیتا ہے اور اپنی مرضی اور تمام خواہشوں اور قوتوں کو اس کے ہی سپرد کر دیتا ہے، تو خدا اس کی ساری حاجتیں ہو جاتا ہے۔ اُس کی مثال اُس لوہے کی سی ہو جاتی ہے۔ جو آگ میں ڈال دیا جاوے اور خوب گرم ہو کر آگ کی طرح سُرخ ہو جاوے پھر اُس میں اس وقت وہی خواص ہوتے ہیں جو آگ میں ہوتے ہیں“

خَيْرَ الْمَاكِرِينَ کے معنی

فرمایا: ”میں نے غور کیا ہے کہ کمر کا لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا ہے اور میرے لیے بھی یہ لفظ براہین میں آیا ہے گویا مسیح علیہ السلام کے قتل کے لیے بھی ایک غفی منصوبہ کیا گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا گیا تھا اور یہاں بھی منصوبہ ہوتے۔ اور اپنے طور پر آج کل بھی فرق نہیں کیا جاتا۔ مگر خدا تعالیٰ کا مکر ان سب پر غالب آیا۔ مگر تحفی اور لطیف تدبیر کو کہتے ہیں۔ لیکر ہم نے اپنے خطوط میں یہی لکھا تھا کہ خیر الما کرین سے میرے لیے کوئی نشان طلب کرو۔ جب خدا تعالیٰ باریک اسباب مجرم کو ہلاک یا ذلیل کرتا ہے اور اپنے بندہ کو جو راستہ باز ہوتا ہے، دشمن کے منصوبوں اور شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے اس وقت اُس کا نام خیر الما کرین

بیان ہوتا ہے۔ یعنی ایسے اسباب مجرم کی سزا کے لیے ہوتا کرتا ہے کہ جن اسباب کو وہ اپنے لیے کسی اور غرض سے ہتیا کرتا ہے۔ پس وہی اسباب جو بہتری کے لیے بناتا ہے ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح کو ایسے طرز پر بچا بلکہ وہ اسباب جو ان کی ہلاکت کے لیے جمع ہوئے تھے، ان کی زندگی کا موجب ثابت ہوئے۔ اور ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کفار مکہ کے منصوبوں سے بچا لیا اور اسی طرح پر یہاں بھی اُس کا وعدہ ہے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ وہاں ہی محض وہ کیوں نہ رکھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مُنتَقِلِ اَقْد یہ نہیں ہے بلکہ خدا اپنا علم دکھانا چاہتا ہے اس لیے وہاں سے نکال لیتا ہے۔

مگر کی حد اُسی وقت تک ہے جبکہ وہ انسانی تدابیر تک ہو، مگر جب انسانی منصوبوں کے رنگ سے نکل گیا، پھر وہ خارقِ عادت معجزہ ہوا۔ اگر ذرہ بھی ایمان کسی میں ہو تو وہ ان اُمور کو صفائی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گذرا جس کے لیے ہجرت نہ ہو، لے

end vol-2

اندریکس

مرتبہ: سید عبدالحی

- ۱۔ کلید مضامین ۳
- ۲۔ تفسیر آیات قرآنیہ ۳۵
- ۳۔ اسماء ۴۱
- ۴۔ مقامات ۶۳

سَمَدَا

رُوحَانِيَّةٔ حَقِيقَتِ حَقِيقَةٍ

۱- نیلغیریکه	۴
۲- میز آتت یل آیفقا	۵۶
۳- ۱۲۱	۱۶
۴- تالقا	۶۲

کلید مضامین

ملفوظات

جلد ۱

آخرت

- آخرت پر نظر رکھنے کی تلقین ۲۱۶، ۱۵۰، ۹۹، ۳۳
- آخرت کے وجود پر بین دلائل ۱۵۹
- آئندہ جہان کو محسوس کرنے کے لیے حواس کی تیاری اسی جہان میں ہوگی ۱۲
- آخرت کی نعمات باخفا اور ضرور کی حقیقت ۵۰۳
- آریہ سماج نیز دیکھنے بندہ نہ سب آریوں کے عقائد پر تبصرہ
- ۵۱۳، ۲۹۹، ۱۳۰، ۳۵۹، ۳۹۵، ۲۹۸، ۵۱۳
- تمام قدوسوں اور راسخاؤں کو گامیاں دیتے ہیں ۳۸۳، ۲۹۸، ۳۰۱
- اہم شخصیات بلکہ عام اندر میں اور اکملہ دھارمی ۲۵۰
- آریوں نے خود دیکھرام سے متعلق بیگونی کو شہرت دی ۲۲۹
- انچاقوم کی تعلیم کے لیے لاکھوں روپے کے خرچ سے سکولوں اور کالجوں کی تعمیر ۴۲
- آریوں کے بارہ میں جعفر کی ایک روایت ۱۸۳
- اباحت
- سید کتاب اور سیاست کے اجماعی مسائل ۲۵۱
- وجودی فرقہ کا تھیاباحت اور بے تعلقی ۵۳۹
- ابستلار
- ابستلار موجب رحمت ہوتے ہیں ۳۸۲
- مومنوں اور متبعین کے لیے ابستلار ضروری ہے ۳۳۵، ۳۳۵، ۳۱۲، ۱۶، ۱۰
- ابستلار و انکسار میں شہید کا رویہ ۲۵۵

- لازمتوں کے ابستلار ۴
- یہ آیام ابستلار کے آیام ہیں ۳۸۳
- ابدال
- ابدال کا مقام اور اس کی حقیقت ۲۸۴
- اجتہاد
- اسلام کی تعلیم کے نتیجہ میں قوت اجتہاد برصغریٰ ہے ۳۳۱
- مومن اپنے نفس کا مجتہد ہوتا ہے ۲۹۰
- ہر ایک شخص مجتہد نہیں ہے ذرا سادہ ہونے سے کوئی متابعت کے لائق نہیں ہو جاتا ۵۳۳
- انبار سے اجتہاد کی غلطی کا صدور ۳۵۵
- اجماع
- صحابہ کے بعد اجماع کا دعویٰ باطل ہے ۲۹۲
- (احمد بن منیل)
- حضرت علی علیہ السلام کی وفات پر صحابہ کا اجماع ۲۹۳
- احمدیت
- جماعت احمدیہ کی درجہ تہمید ۳۳۳
- پاک جماعت جب الگ ہو تو میرا میں ترقی ہوتی ہے ۵۲۵
- منہاج نبوت پر قائم سلسلہ ۳۸۲، ۳۸۱، ۳۱۲
- قرآن کریم کی چار سو قول میں صحیح موجود اور ان کی جماعت کا ذکر ۳۳۲
- خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے سلسلہ کا قیام ۵۵۱، ۵۵۱
- جماعت کے حالات علی بن مریم

- کی جماعت ہے مشاہیر ہیں ۱۳۵
- جماعت کا مقام
- ۲۹۳، ۹۴
- اصل مقام
- جماعت کا ایمان ۳۰۵، ۳۲۲، ۲۱۹، ۲۱
- جماعت کی وفاداری صدی اور مروت و بہت کی تعریف ۲۲۳
- ابستلار کے وقت باہم رافت و رحمت ۳۸۲
- جماعت احمدیہ کے لیے سلوک کی آسان راہ ۲۳۳
- قیام کا مقصد
- اللہ تعالیٰ کا اس سلسلہ کو قائم کرنے کا مقصد ۲۳۰، ۲۹۸، ۱۱۰
- گشتہ صد اقول اور سخانی کو زندہ کرنے کے لیے قائم کیا گیا سلسلہ ۵۵۹
- سلسلہ کا قیام اور اس کی ذمہ داری ۳۸۵
- سبیت میں یون کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد کا مقصد ۳۵۱
- جماعت کو اللہ تعالیٰ ایک نمونہ بنانا
- چاہتا ہے ۶
- قائد تعلیمات
- سید محمد علیہ السلام کے سید محمد علیہ السلام جماعت ایمان بخشی ہے ۳۵۵
- آخرت میں اللہ علیہ وسلم کو قائم انبیاء تسلیم کرتے ہیں ۳۹۰، ۲۲۹
- کیا جہند و دشانی دار الحرب ہے؟ ۱۳۲
- ہمارے نزدیک تقیید کو چھوڑنا ایک اجاحت ہے ۵۳۳

جماعت میں شامل ہو کر باہر نکل جانے کے اسباب

جماعت کے مستقبل کے متعلق بشارات

کامیابی کی بشارات

جماعت میں بادشاہوں کے داخل ہونے

کے متعلق ایک کشف اور الہام

دعہ عظیم میں شامل ہونے کے تقاضے

غیاثت

شہید غیاثت کی وجہ

غنائین کی جماعت پر پڑتی

غنائین کا گورنٹ کو بٹن کرنے کی کوشش

آصاف نیر دیکھے موان اسلام اور مسلمان

تقلید میں غلو اور اپنے اس کے اقوال کو

قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے اقوال پر نفیست دینا

ملا کر اس مسئلہ

اخلاص

خدا تعالیٰ کے حضور اخلاص اور رشتہ داری

کی قدر ہے تعلق اور بناوٹ کی نہیں

اخلاص والے کو خدا خالق نہیں کرتا

بیز اخلاص کے تمام محنت بے فائدہ ہے

اخلاق دیکھئے غفلت

ادب

خدا جوتی کے آداب

دُعا کے آداب

اذان

سکھوں کے عہد حکومت میں مسلمانوں کی اذان

پرسپا بندی

انگریزوں کے عہد میں اذان کی اجازت کا

ایک دلچسپ واقعہ

سکھوں کا مدد گدہ رہانے پر اذان کی واگداز

کا ایک واقعہ

ارتقاء EVOLUTION نیر دیکھے غفلت

ارتقاء کی حقیقت

تہجد اور دعاؤں کی تلقین

جماعت کو رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

والی دعا حضرت پڑھنے کی تلقین

قرآن کریم کے شغل اور تدبیر میں جان و دل

سے مصروف ہو جائیں

اپنی اندرونی حالت کی اصلاح کی تلقین

بے خوف ہو کر مست رہو استفادہ

دُعاؤں میں ملک جاؤ

جماعت کو غیری قبل و قال جو لیکچر

میں ہوتی ہے پندرہ منٹ کی چاہیے

بہی وقت و محنت کی تلقین

جسملہ درگند اور نرم زوی کی تعلیم

کی ضرورت

والدین کی خدمت کی تلقین

عورتوں سے سن معاشرت کی تعلیم

انتقال کربا تیرے احباب جماعت کو

فراموش نہ کیا جائے

حکام کی اطاعت

مرکز جمعیت میں بار بار آنے کی تلقین

مرکز میں رہائش کی غرض دینی ہو

دین کے لیے دُعا زندگی کی وصیت

انگریزی دان طبقہ کے لیے خدمت دین

کا موقع

مسئلہ کے دلائل سے واقفیت کی ضرورت

حرفی سمجھنے اور انگریزی پڑھنے کی نصیحت

اشاعت اسلام کے لیے مالی قریبوں

کی اہمیت

غنائین کے رویہ پر جماعت کو صبر کی

تلقین

غنائین کے لیے دعا سے کام لینے کی

نصیحت

غنائین اور ہمارے اعمال میں فرق

غیروں کے پیچھے نماز پڑھنے کی ستاہی اور

اس کی محنت

جماعت کے لیے دعا

حضرت سرخ موعود علیہ السلام کی اپنی جماعت

کے لیے دعا

ہمارے دوستوں کو لازم ہے کہ وہ ہماری

دُعاؤں کو مانع نہ ہونے سے بچائیں

جماعت کے لیے خصوصی نصائح

سرخ موعود علیہ السلام کی ہیبت کا تقاضا

سبکد کی عظمت اور عزت کا خیال

رکبیں

میری دھما پر کار بند ہو کر غور نہیں

اصحاب امام کی اہمیت

جماعت کے لیے خصوصی نصائح

جماعت میں پاک تبدیلی کی خواہش

سورۃ فاتحہ میں مذکور انعامات کو

نصب العین بنانا چاہیے

اخلاق کی درستگی کی نصیحت

جماعت کے لیے اخلاقی نصاب

ملازمہ پیشہ احباب کے لیے

خصوصی نصائح

اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانیکی تلقین

مالک حقیقی کی رضا میں اوقات عزیز

بسر کرنے کی تلقین

مصابر کا نام کا ایمان پیدا کرنے کی نصیحت

ہر شخص مسخر آخرت کی تیاری رکھے

دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی تاکید

جماعت کو تقویٰ کی نصیحت

اعمال صالحہ اختیار کرنے کی تلقین

تم انما اور رویہ کے پیچھے نہ پڑو بلکہ

حصول تقویٰ کے پیچھے لگو

اپنے اعمال پر غور نہ کرنے کی نصیحت

استعارہ

انبیاء علیہم السلام استعارات اور مجازات	۲۹۳
سے کام لینے میں	
انبیاء علیہم السلام کی ہشت کے وقت لوگ	
حقیقت کو استعارہ اور استعارات کو	
حقیقت کے رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں	۵۸۶
استغفار	
استغفار اور توبہ کی حقیقت	۵۲۵، ۳۳۸
استغفار کو توبہ پر تقدم حاصل ہے	۳۳۹
استغفار کی اہمیت	۳۳۲، ۲۰۲، ۱۹۶
شرط سے استغفار کی تین	
۳، ۳۳، ۱۴۳، ۲۹۸، ۳۸۵، ۵۰۷	
قبض اور غفلت کا علاج استغفار ہے	۱۹۸، ۱۹۳
قرض سے نجات پانے کے لیے استغفار	
کی نصیحت	۳۳۹
حوالہ اور لادیکھتے استغفار کی تین	۳۳۳
نبی مصوم کا شریار استغفار	۳
آدم علیہ السلام	
اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام اللہ اور حضرت	
صلی اللہ علیہ وسلم کا آدم علیہ السلام محمد ہے	۳۳۳، ۶۳
اموہ حسنہ	
انسان خود کا محتاج ہوتا ہے اور وہ خود	
انبیاء علیہم السلام ہیں	۳۱۶
اصحاب الغیل	
اصحاب الغیل کے واقعہ میں آنحضرت	
صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک عظیم	
پیش گوئی	۱۱۰
اس وقت اصحاب الغیل کے رنگ میں اللہ	
پر حملہ کیا گیا ہے اور اس کا دفاع ہماری	
جماعت کے ذریعہ مقدور ہے	۱۱۰
اصحاب کعبہ	۳۶۰
افترار	
اللہ تعالیٰ ایمان کا انفرار کرنے والوں کو	
کبھی مہلت نہیں دیتا	۱۹۹

اقامت صلوة نیز دیکھتے عبادت نماز

مستقی اور اقامت صلوة	۱۸
اطاعت	
والدین، مرشد اور بادشاہ وقت کی اطاعت	
اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں شامل ہے	۳۲۲
جہاننگ مکن ہو انسان اپنے مرشد	
کے ہر رنگ، ہر طریق میں اور اعتقاد میں	۴
انام کی اطاعت کی اہمیت	۲۲۳
صحابہ رضی اللہ عنہم کی اطاعت	۱۲۱
امینان	
نجات امینان کا ہی ایک مترادف	
فقد ہے	۷۰
السلام علیکم	
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمیوں	
کو خصوصیت پنا سلام پہنچانے کی	
وہیت کی اویس قرنی کو اور مسیح کو	۱۹۵
استقامت	
آلِ سِتْقَامَةِ قَوْمِ الْكِرَامَةِ	۵۱۶، ۶۴، ۵۱
استقامت کی حقیقت	۷۱
دل استقامت اور قلبی امینان کے لیے	
الہام کی ضرورت	۳۱
انبیاء علیہم السلام کی استقامت	۵۱۶، ۷۸
اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی استقامت	۵۰۸، ۱۶
شعیدہ نفس ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ سے	
استقامت اور یکیت کی قوت پاتا ہے	۲۷۶
استقلال	
میر و استقلال کی اہمیت	۵۲۸، ۵۱۶
حضرت مسیح و عوید علیہ السلام کا غیر معمولی	
استقلال اور بہت	۳۹۳
اسراف	
اسراف کو اسراف و فضول غری سے بچنے	
کی تین	۵۸۳
اسلام	
اسلام کے معنی اور حقیقت	۲۱۳، ۱۰۶
۳۶۳، ۳۵۸، ۱۹۹، ۵۳۲	

خدا تعالیٰ اسلام کا مفہوم پاتا ہے

شنام اور نقطہ	۳۸
اسلام کی برتری	۱۸۶
دینِ عظمت	۳۶۵
زندہ مذہب	۳۲۹، ۱۳۳
۳۲۳، ۳۶۵، ۵۵۰، ۵۷۸	
ایک پایہ دین	۳۱۲
اسلام کے پاک اصول و مسند و منطق سے	
محکم کامل الیاریات ہوتے ہیں	۱۷۹، ۱۷۸
اسلام کا پیدا کردہ ہے نظیر انقلاب	۱۸۰، ۱۱۳
اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی	
قوت کا کرشمہ	۹۲، ۳۸
دین اسلام میں تنگی اور عرج نہیں	۱۷۱
اسلام کا مضمون لا الہ الا اللہ کسی دوسرے	
مذہب میں نہیں ہے	۵
خدا پر بھروسہ اسلام کا خاصہ ہے	۱۹۵
ابن اسلام کو روحانی علوم سے مناسبت ہے	۸۰
اسلام کی عظمت اور دوسری اقوام پر	
احسانات	۵
صداقت	
حقیقت اور حقانیت کی اول نشانی	۳۹۲
تجاذب ہونے کی دلیل	۲۱۹، ۱۷۰
جدید تحقیقات اسلام کی صداقت اور آنحضرت	
صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ثابت ہوتی ہے	۱۶۹
مکرم بن ابی جہل کا اسلام کی صداقت	
کے لیے دلیل معجزہ	۹۳
تعلیم	
دوسرے مذاہب کے مقابل میں اسلام	
کی پاکیزہ تعلیم	۳۲۵، ۳۲۱
صاف اور کامل تعلیم	۲۲۴، ۱۸۸
تعدد ازواج کی محکمیت	۵۸۳، ۱۸۷
اسلام کا پیش کردہ خدا اور اس کی صفات	۵۲۱، ۴۰
۱۲۶، ۱۲۹، ۲۱۱، ۳۱۷، ۳۵۸	
لا تَحْبِسْنِي فِي الْإِسْلَامِ	۳۶۳، ۲۱۳، ۱۸۸
اسلامی پردہ اور اس کا فلسفہ	۳۲۷، ۲۹۷، ۲۱

حقیقت ۱۳۳
دلائل ہستی باری تعالیٰ
 اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ۳۰۸، ۳۰۸
 مصنوع سے صنائع کے وجود پر دلالت ۳۳
 وحدت خلقی سے اللہ تعالیٰ کی
 ہستی پر دلیل ۵۷۳
 جس نے پہلے وجود کو اور توحید کو اپنی کتاب
 قرآن کریم میں پر نفاذ اور آسان دلائل سے
 ثابت کیا ہے ۳۳
 اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک لاکھ چوبیس ہزار
 نبیوں اور سب سے بڑے شمار دلیوں کی شہادت ۳۲۰
 مقرران بارگاہ الہی دنیا میں خدا کے وجود پر
 ایک نشان ہوتے ہیں اسی لیے یہ لوگ
 آیات اللہ سمجھتے ہیں ۲۱۳
 ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ اپنے مقتدر نشانوں
 اور معجزات انا الوجود کما ہے ۳۲۰
 اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک ثبوت
 انصار علی الغیب ۲۰۹
 موجود زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی تازہ تجلی
 کی ضرورت ۱۳۹
 اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہزاروں ایسے نشانات
 عطا کئے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر
 لہذا ایمان پیدا ہوتا ہے ۲۰۹
توحید
 توحید کا نقش قدرت کی ہر جید میں
 رکھا ہوا ہے ۴۰
 اسلام کی مڑ سے ایک زمانہ گذرا ہے
 جب صرف خدا تھا فلنمکین معذۃ
 شعی لا اور آئندہ بھی ایسا زمانہ آئے گا ۱۵۹
 وحدت الوجود اور وحدت الشہود
 کے نظریات پر تبصرہ ۷۴
 تکیب انسانی میں ماسوائے اللہ کے کُبت ۱۲۰
 غیر اللہ کی محبت ایک غلاب میں مبتلا کر
 دیتی ہے ۳۷۱، ۷۰
 غیر اللہ سے سوال کرنا موناذغیرت کے

کی مخالفت ۱۳۹، ۷۲، ۷۱، ۵۹، ۳۶
 اسلام کے اندرونی اور بیرونی فتنوں کی بوقت
 اللہ تعالیٰ کا اس مسئلہ کو قائم فرمنا ۵۵۱، ۱۱۰
 خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اسلام کو
 بڑاؤں اور منہج سلطہ کے ساتھ تمام فتنوں اور
 نہ ہوں پر غالب کر کے دکھاؤں
 ۳۳۲، ۲۲۰، ۱۶۲
 اس زمانہ میں اسلام کی فتح کی صورت ۳۸
 موجودہ زمانہ میں دنیا سے اسلام خوانا
 میں مشکلات ۵۹
 اس زمانہ میں ایک مسلمان کی سب سے بڑی بات
 اسلام کا دفاع ۵۳۰، ۲۶۱، ۱۳۲
 اس زمانہ میں اسلام کے دفاع اور اشاعت
 کے لیے مروجہ اعمالی مجاہدہ اور قلم کی ضرورت ۳۸، ۳۷
 اشاعت اسلام کے لیے مالی قربانیوں کی
 ضرورت ۱۵۲
 اسلام کی خدمت کا شرف حاصل کرنا کافر کی ۳۸
 اسلام کی ترقی یورپ کی اتباع میں نہیں ہوگی ۳۰۹
مستقبل
 اسلام کی کامیابی کی ضمانت ۵۱۸، ۱۸۱
 اب دنیا میں اسلام پھیلے گا اور باقی سب
 مذاہب اس کے آگے ذیل اور محیر ہو
 جائیں گے ۵۳۱
اللہ جل جلالہ
 اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اللہ ہے ۳۳۳، ۷۳
 لا الہ الا اللہ کے معنی ۳۲۱
 لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ انھما
 خدا تعالیٰ کا ذاتی اسم جو تمام جمیع صفات
 کاملہ کا مجموعہ ہے ۱۲۹، ۷۳
 جامع صفات کاملہ اور ہر ایک نفس سے
 منزہ بھی بالذات اور قائم بالذات ۳۱۳، ۳۱۲، ۷۲
 اللہ تعالیٰ کی حالت غیب میں رہنے کی
 حکمت ۲۱۲
 اصل حق اعتقاد کا اللہ تعالیٰ کا ہی ہے ۳۲۰
 اللہ تعالیٰ کا مخلوق کی قسم کھانے کی

صفائی اور پاکیزگی کے احکام کا فلسفہ ۱۶۲
احکامات جنگ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں
 کی حیثیت ۵۳۲، ۱۸۷
 اسلام اٹوار کے زور سے نہیں پھیلا ۳۹۹، ۳۸۷
 جہاد کا غلط تصور پھیلا کر سولیوں کا
 اسلام کو بدنام کرنا ۳۲۷
 غلاب اسلام کتابوں کی فضلی کے بارہ میں
 حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا موقف ۱۵۹، ۱۵۸
 اسلام پر اجماع ائمہ اربعین ہوتا ہے وہیں تک
 کافر اور منافق کا وہ نہ ہوتا ہے ۳۶۳
 جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو
 بے باپ پیدا نہیں کر سکتا ہم ایسے آدمی کو
 خارج از اسلام سمجھتے ہیں ۵۱۳
اندرونی اور بیرونی فتنے
 اسلام میں اندرونی اور بیرونی فتنوں کی خبر ۲۹۵
 موجودہ زمانہ میں اسلام کی حالت اور
 الہی نصرت کی ضرورت ۵۳۳، ۳۷۷، ۳۳۲، ۷۱
 شدید وجودی جو تعداد دوسرے فرقوں
 کے فتنے ۵۵۱، ۵۲۹، ۵۲۶، ۹۶
 مسلمانوں کے اندرونی مفاسد میں ملکہ کا حصہ ۵۳۲
 بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور محراب اللہ کے
 خلاف غیر سازش ۵۳۳، ۲۶
 پادریوں، فلاسفوں اور مورخین کے اسلام
 پر حملے ۱۹۸، ۱۳۳، ۱۱۱، ۳۸، ۳۰
 اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 کرداروں کی تعلیم دین دلا زار لڑ پھر
 ۲۰۸، ۱۳۳، ۱۳۱، ۱۳۴
 لاکھوں مسلمانوں کا ارتداد ۲۰۸، ۱۰۹
 نیجیت باقی مذاہب کو چھوڑ کر صرف اسلام
 کے خدا فکریوں ہے ۱۳۳، ۱۱۰
تہذیب ثانیہ
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی مخالفت
 کا مدعا ۳۲۶، ۱۷۹
 اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام

مزاج خلافت ہے

۱۰۶

صفات باری تعالیٰ

اللہ تعالیٰ کی اُنصاف الصفات

۱۲۵

سورۃ فاتحہ میں مخصوص صفات الہی کے

ذکر کی وجہ

۳۸۹

صفات رحیمیت اور حمایت

۱۲۶، ۱۲۷، ۳۹۵

ہدایت و حمایت الہی سے ملتی ہے

۱۳۱

خدا تعالیٰ کے فضل اور حمایت کا تعاقب

ہے کہ اس نے دُنیا میں اپنے نبی بھیجے

۵۹

اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل

۲۳۵

اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو حق ربوبیت کے

تعمانے سے پیدا کیا ہے

۳۱۳

والدین کی کاداد سے محبت خدا تعالیٰ کی

ربوبیت کا ایک راز ہے

۳۱۵

مسبہ و فیض

۱۵۱

انسان پر بے غرض احسانات

۳۱۲

اللہ تعالیٰ کا تقویٰ بھی رحمت ہے

۱۵۵

عزیزانِ کئی مخلوق

۵۸

اللہ تعالیٰ کی قدرست اور تعزفات

۳۳۳، ۴۳۴

تمام مخلوق اور قوتوں کا مالک

۸۸، ۵۶

حقِ قسمت

۳۳۹

احمد اور ضد

۳۴۲

صفتِ خوار کا تعاقب

۳۴۹، ۸

ستار

۱۹۸، ۱۲۶

عزیز و مجیم

۳۳۳، ۴۸

مجیم و خیر

۳۳۹

مجیم، مجیم اور مروت

۲۵۵

ماگنا انسان کا خاصہ ہے اور استقامت

۸۲

اللہ تعالیٰ کا

۹۱

اللہ تعالیٰ کوئی کام بغیر اسباب کے نہیں کرتا

۹۱

جو یہ عیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھیجے کہ

۵۱۳

بے باپ پیدا نہیں کر سکتا ہم اس کو

۵۱۳

دائرۃ اسلام سے خارج کیجئے ہیں

۵۱۳

یہ امر اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ

وہ دعا اور صدقات کو محبت اور فضل

۱۰۰

رہنے دے

آنکھ نہ کھلتے عہدِ نبویؐ (حدیث)

۳۹۹

باوجود وعدہ لا شریک ہونے کے فطرتی طور پر

بعض کو اپنے خدا میں شریک کر لیا ہے

۳۱۳

تمام اشیاء پر خواہ وہ ارغی ہیں یا سادی

اللہ تعالیٰ کی صفات کے اخلال اور

آثار ہیں

۹۹

اہل اللہ کا ایک مقام جہاں ان سے

ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو پیشہ اندر

ربوبیت کے خاص رکھتے ہیں

۷۵

صفات الہیہ کے متعلق غلط فہمیت علی اللہ

۳۲۵

عید و لم تھے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے

کی غرض و غایت خدا کا جلال ظاہر کرنا تھا

۳۲۶

اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال ظاہر ہونے

کی تمنا کی ضرورت

۲۶۲

سنت الہی جب تکذیب شدت سے

ہوتی ہے تو قیامت الہی اسی قدر نصرت

کے لیے جوش مارتی ہے

۳۶۳

اخلاق کا ضد، مہرِ محبت، خدائی اخذ،

۴۱۷

اخلاص، ایمان، فلاح، یہ اللہ تعالیٰ کی

ظہور میں ہیں

۵۸۷

غیر الما کر بن کے معنی

۱۹۰، ۶

اللہ تعالیٰ کے قہری نشانات کا مقصد

۱۷

سہل انگار اور سخت گذار کو اللہ تعالیٰ

پسند نہیں کرتا

۱۷

کلام الہی

اللہ تعالیٰ کی حق حقیقتیں مجس وھی والہام کے

۵۹

ہوا یا ناکر شرع نہیں مکمل سکتیں

۳۹۱

مکملہ الہیہ کے بغیر خدا تعالیٰ پر سچا ایمان

نہیں پیدا ہوتا۔

۳۹۱

اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کے معنی

طریق

۳۸۳، ۳۸۱

معرفت الہی

ذہب کی اول ایٹم خدا شناسی ہے

۱۱۱

اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لائے محققین

۳۳

لازمی کا یہ قول بہت درست ہے کہ جو شخص

خدا تعالیٰ کو اپنی عقل کے پیمانہ سے اندازہ

کرنے کا ارادہ کرے وہ بے وقوف ہے

۵۶

بڑے بڑے فلاسفہ عقل کے مجرور و سر پر

حقیقی خدا کو نہ پا سکے

۳۱

اللہ کی معرفت کے حصول کے ذرائع

۲۷۳

خدا جوئی کے آداب

۳۶۲

اُنی تہمت محمدیہ اپنے رب کو کس طرح

پہنچا سکتی

۸۰

خدا کی تلاش میں استقلال سے لگا ہونے

۳۶۵

والا آخر خدا کو پاتا ہے

۱۳۷

خدا تعالیٰ کی معرفت کی لذت

معرفت حاصل ہونے کے بعد خوشیا

انسان کی نظریں

۹۲

محبت الہی

محبت الہی کے ذرائع

۳۶۱

سچی لذت اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا

اور کسی دین میں نہیں ہے

۵۰۸

محبت الہی کے نتائج

۲۳۳، ۱۱۷

خدا تعالیٰ سے انسبیار کے عشق کی کیفیت

۳۳۲

عشق و محبت الہی کے بارہ میں حضرت

شیخ مودودیؒ اسلام کی کیفیت

۳۰۲

اللہ تعالیٰ کی خاطر سفر کی عظمت

۲۲۲

رضائے الہی

مخیر کو توڑ کر خشنود غا ہوتے ہیں رضائے الہی اور

۵۱۱

محبت الہی حاصل نہیں کی جا سکتی

اللہ تعالیٰ کی رضا ان لوگوں کے شانِ حال

ہوتی ہے جو اس کی رضا اپنے اندر جمع

کر لیتے ہیں

۹۳

اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنی نوع

انسان کی سچی ہمدردی اور محساری

۲۶۷

سہارک ہیں وہ لوگ جو رضائے الہی کے

اہانت

- ۳۹۳ اقبال امام کی اہانت
حدیث اَلَا تُحِبُّونَ مَنَ الْمُعْرِضِ
۳۰۰ کی حقیقت
۵۳۳ آخر اربعہ کا بلند مقام
اہانت محمدیہ (نیز دیکھئے حرمانات اسلام اسلامی)
۸۰ اللہ تعالیٰ کے علم اور عقل کی عامل باقی اہانت
۲۲۶ کے پیدا ہونے کی پیش گوئی
جامع کلمات اہانت
۸۰ ملامتیں سے مرغلزائی کی بنا پر انت پر شک
واجب ہے
۹۱ اہانت محمدیہ میں خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق کا
بین ثبوت
۳۳۸ اس اہانت کو دو چیزیں عطا کی گئی ہیں توبہ
اور استغفار
اللہ تعالیٰ اہانت محمدیہ میں پیغمبروں کا
بغلی سلسلہ قائم کرنا چاہتا ہے
۳۵۵ عَلَمَاءُ اُمَّتِنَا کَا نَبِیِّنا وَرَجُلَا اِسْلَامِنَا
۲۳۱ (حدیث)
وہ اہانت کیسے خیر اسلام کھلا سکتی ہے جس میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک
شخص بھی ایسا نہ ہوا ہو جسے خدا تعالیٰ سے
کلام کا شرف حاصل ہوا ہو
۵۲۹ ابوجرمنی اللہ عزہ اسلام کے لیے آدم ثانی
تھے
۲۵۲ اس اہانت کا فرعون ابوجہل تھا
۳۹۷ اہانت محمدیہ کے بعض علماء کا ذکر
۵۰۶ سلسلہ موسوی اور سلسلہ محمدیہ میں مماثلت
اور مسیح و عیسیٰ کی بعثت کی شبہ
۵۳۲، ۵۳۳، ۲۹، ۲۵
اس اہانت کی دو اہم شخصیات شیل موسیٰ
(عمر) اور شیل یسعی (مہدی)
۳۵۵ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
پر اہانت پر مصائب
۲۵۱ اہانت مرحومہ کھلائے جانے

- خدا تعالیٰ کی صفات رحم و عدل سے عیاں پانا
۱۱۲ کا غلط استعمال اور اس کا رد
ہندو اور آریہ مذہب میں خدا کا تصور
۸۳، ۱۲۶، ۱۲۹، ۳۱۸
اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارہ میں اسلام اور
دوسرے مذاہب کی تعلیمات کا موازنہ
۳۵۹ الہام نیز دیکھئے وحی
برخس کی فطرت میں رویداد، کشف اور
الہام پس کے قوت رکھی گئی ہے
۳۸۶ اللہ تعالیٰ کی مضمی عاقبتیں وحی و الہام کے سوا
اپنا کثر نہیں دکھلا سکتیں
۵۹ قلبی اطمینان اور دلی استقامت کیلئے
الہام ضروری ہے
۴۱ نبوت کے افوار و برکات کا وحی و ولایت
کے رنگ میں نمود
۵۹ متقیوں کے لیے سلسلہ الہامات
۳۲، ۱۰
بسی کے تقویٰ کو اس کے فہم ہونے پر نہ پہچانو
بلکہ اس کے الہاموں کو اس کی حالت تقویٰ
سے جانچو
۵۱۲ نزول الہام کی کیفیت
۳۰۳ الہام انہی سے پیدا ہونے والا تھا فلسفہ
کن کو دتا ہے؟
۳۳ خدا کی الہام کا معیار
۲۰۴ مقرر کے الہاموں اور کاتبوں کی پیش گوئیں
میں فرق
۱۸۲ کثوت و الہامات میں شیطان کا دخل
۵۰۶ الہامی اور حدیث انفس میں امتیاز
۴۰ بلعم کے الہامات کی حیثیت
۳۸۶ اللہ تعالیٰ الہام کا اقتراء کرنے والے کو
مسلط نہیں دیتا
۱۹۹ الہام کے منکروں پر قرآن مجید کا اہام جمع
۱۳۵ موسیٰ جب اللہ عز و جل کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت
ایک الہام
۱۲۶ مسیح و عیسیٰ علیہ السلام کے الہامات کیلئے
(دیکھئے اسلام میں غلام احمد قادیانی مسیح و عیسیٰ علیہ السلام)

- حصول کے لیے تکلیف کی پروا نہ کریں
۳۷ پستی خوش قسمتی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو
مقدم کرو
۱۲۵، ۴
خدا کی رضا کو مقدم کرنا بتیل ہے
۵۵۵ تعلق باہند
خدا تعالیٰ سے سچا تعلق قائم کرنے کا
ذریعہ نماز ہے
۱۲۱، ۱۰۸
خدا تعالیٰ اور بندے کے باہمی تعلق
کی نوعیت
۵۵۳، ۲۱۶
انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تعلق
کی انشا
۷۷ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے نتائج
۹۱ مقرران الہامی کی علامت
۳۹۱، ۳۶۳
اللہ تعالیٰ فی اخصاصی (حدیث)
۱۲۱ اللہ تعالیٰ کا اپنے اولیاء سے سلوک
۹
عَنْ کَانَ لِلّٰہِ کَانَ لِلّٰہِ لَہُ (حدیث)
۵۶۰ دین کو دنیا پر مقدم کرنے والوں کے ساتھ
رأفت و محبت
۳۶۳
مومن کا دل کی جان لینے میں خدا تعالیٰ کے
تردد کی حقیقت
۵۱۲، ۱۱۹، ۱۱۷
خدا تعالیٰ کی طرف سے کرنے والا کبھی ناکام
نہیں ہوتا
۹۱ جو اسلام کے لیے مشہور بڑا مادی چشمہ قربان
نہیں رکھتا خدا تعالیٰ اس کا ذکر وادار
نہیں ہوتا
۱۳۲ اللہ پر عبور نہ کی حقیقت
۲۴۳ خدا کو مست آزاد
۷۸ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مضموم
۱۳۷ اسلام اور دوسرے مذاہب میں اَللّٰہُ کَا تَعْبُوْر
اسلام کا پیش کردہ خدا اور اس کی صفات
۳۰، ۵۲، ۵۳، ۱۲۶، ۱۲۹، ۲۱۱، ۲۱۷
اسلام کے خدا کا دوسرے مذاہب کے
خداؤں سے موازنہ
۵۱۳
یساہیت میں خدا تعالیٰ اور اس کی
صفات کا تصور
۳۱۸، ۱۳۰، ۱۲۶، ۸۳

انسان کا روحانی توتہ ۳۱۷

انسان کی روحانی طاقتوں پر اس کے مجبور

کا اثر ۱۳۶

خدا تعالیٰ کی راہ میں قدم ہانسنے والوں کے

نہیں گروہ ۳۸۷

انسانی رُوح پر ربانی داعی کا اثر ۲۶۷

انسانی کائنات میں برائی پر پیشانی کا احساس ۸۸

انسانی نفس کی تین حالتیں آثارہ - قواعد

اور مہنت ۶۸، ۶۴

کلام نفس ۲۳۸

روحانی اندھا پن ۱۳

تخلیق ۳۳۳

انسان کی مٹی سے پیدائش

تلف سے پیدائش ایک تیز اور زبردست ہے ۵۶

ضعیف البیان اور کمزور سنی ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۱

روح موتی نہیں ہوتا ۳۵۹

فطرت

انسانی قوی اور فطرت خدا تعالیٰ کی نسل

کتاب ہے ۱۸۶

انسان کا سینہ بیت اللہ اور دل جبرائیل ۱۲۰

انسان کا طبع کمال کی پیری کرنا چاہتا ہے ۱۳۹

انسان کی فطرت میں ایک خدا کی طرف

رجحان ۲۱۶، ۱۱۶، ۲۱۷

انسان عقل کی وجہ سے مختلف ہے ۳۹

انسان تمام اخلاق کی تبدیلی پر قادر ہے ۸۶

خدا تعالیٰ نے انسان کی تعداد و قدر کو مشروط

کر رکھا ہے اور یہ توبہ اور شریعت و خضوع سے

مل سکتی ہے ۱۰۰

اشارح صدر

ہم اشارح صدر کی کیفیت کو الفاظ میں

بیان نہیں کر سکتے ۱۲۰

مقام شہادت پر فخر انسان کا اشارح صدر

کے ساتھ خدا تعالیٰ سے تعلق ۲۵۶

انفاق

ذوق سے مراد صوفی مال نہیں ہے ۲۰

انجیل میں مسیح کی آمد ربانی کا ذکر اور اس کا

بصداق ۳۶۷

اکمال البین میں یوز آصف کی طرف منسوب

کتاب بشری انجیل ہی ہے ۵۰۲

تعلیم

انجیل کی تعلیم مختصر الزمان میں ۵۳

توحید باری اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کی

رسالت کے خلاف مواد ۱۸۵، ۱۲

غیر متقول ناقص اور ناقص العمل تعلیمات

۲۹۱، ۲۸۹، ۱۸۶، ۳۹، ۲۰

انسانی قوی کے استعمال کی تعلیمات ۲۱

مسیح علیہ السلام کا شانائت طلب کرنے

والوں سے مستحق کا ذکر ۳۸۸

انجیل کی روش سے حاریروں کی علمی اور عملی حالت ۱۸۰

تعدد از دو واج کے مسئلہ کو مراحت

بیان نہیں کیا گیا ۱۸۷

شوق کی نفرت سے مذہب کے حکم کے تقاضے ۲۹۷

تعلیم میں تسکین کریم سے موازنہ

۵۲۲، ۵۳۰، ۳۹، ۲۱

انسان

انسان کی حقیقت ۳۱۶

انسان کی پیدائش کی غرض اور تدبیر

۵۰۲، ۳۶۹، ۲۳۵، ۱۱۸، ۱۱۶، ۱۷۱

خدا تعالیٰ اور انسان کا باہمی تعلق ۲۱۶

انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت

رعایت کا ظہور ۳۱۳، ۸۲

بائچا انسان کا خاصہ ہے اور استجاب

اللہ کا ۱۲۹، ۸۲

انسان کا دل کی صفات ۴۸۱، ۳۹۳، ۲۷۰، ۷۴

انسان اور دوسرے حیوانات کے قوی

میں فرق ۱۲

اسلام نے انسانی قوی کے استعمال کی

بجائے ان کی تبدیل کی ہے ۲۲

انسان کے وجود میں دل، دماغ اور زبان

کا دائرہ کار ۲۹۹، ۲۷۰

کی وجہ ۳۲۷، ۷۹

قرون ثلاثہ کے بعد کے زمانہ کا نام فیچر ایج

اور اس دور کے مسلمانوں کا مقام ۲۹۳

یہود کے تہذیب میں ظاہر پستی اختیار کرنے

کی پیش گوئی ۱۳۲

انتہت محمدیہ کے اندرونی فتنے ۵۵۱، ۵۴۵

انتہت میں تفرقہ کی وجہ سے جامعیت

اخلاق نہیں رہی ۸۵

فرقہ بندیوں کے بعد مسیح موعود کے بطور

حکم مبعوث ہونے کی خبر ۲۹۵، ۲۹

انتہت محمدیہ کے بارہ میں خدا تعالیٰ کا منشا ۱۳

انتہت میں دفاتر مسیح کے قائمین ۲۹۳

اسرار المعروف

اسرار معروف میں افغان زبان نرم ہونا چاہیے ۲۸۱

امامات المؤمنین

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج مطہرات

کو امامات المؤمنین کہنے کی وجہ ۹۳

انجمن حمایت اسلام لاہور

امراء شائق ہی یسائی کی دلازار کباب

امامات المؤمنین کی اشاعت پر انجمن کا

حکومت کی خدمت میں ممبری پیش کرنا ۱۷۵

حضور کا انجمن کی ممبری کی اصلاح کرنا ۱۵۸

انجیل

انجیل پر کچھ کتاب کا لفظ نہیں ہو گیا ۵۶۹

انجیل کو اصل زبان کی طرف توجہ ہی

نہیں رہی ۱۷۹

موجودہ انجیل کے اصلی نہ ہونے کی

ایک دلیل ۵۲۳

انجیل یہود کو پاک باطنی اور اخلاقی قانون

سے باہر کرنے کی مٹی ۲۹۷

فارقیہ کے متعلق مسیح کی پیش گوئی ۵۸۶

سلسلہ موسوی میں مسیح کے آخری ایمنت

ہونے کی دلیل ۳۹۶

انجیل میں مسیح کے صلیب زندہ اترنے

کے واضح قرائن ۵۰۱، ۲۲۲

اللہ تعالیٰ کی اطاعت و روضی میں سچا

ایمان ہے

۱۹۳

ایمان کی اقسام

۱

ایمان کا آخری درجہ

۵۴۳، ۳۶۶

ایمان درست نہیں ہوتا جب تک انسان

صاحب ایمان کی محبت میں رہے

۳۳۹

خدا تعالیٰ پر کامل ایمان اسی دن پیدا ہوتا ہے

جب وہ انالوجی کی بشارت دیتا ہے

۳۹۲

ایمان شکر اللہ رب العالی اور اپنی رائے کو چھوڑ

دینے سے پیدا ہوتا ہے۔

۵۴۳

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد

زندہ خدا پر زندہ ایمان پیدا کرنا ہے

۲۱۸، ۶۱

ایمان کی فرضیت اور اہمیت

صرف امیر ایمانی پر ایمان لازم و دوی ہے

۱۸۸

ایمان باللہ کی اہمیت

۵۹۹، ۳۲۰، ۲۲۹، ۲۰۸

اللہ اپنی پراگیاں کی فرضیت

۲۹۲

عبادت کے لیے ایمان شرط ہے

۳۱۹

ایمان کے اثرات

ایمان کی حقیقت اور اثرات

۵۴۲

ایمان کے نشانات

۴۱۶

حقیقی ایمان کے نتیجہ میں پیدا ہونے

والی صفات

۲۹۳، ۳۶۵، ۲۲۹، ۲۰۸، ۱۲۲

ایمان کی قوت

۴۰۶

مسلمانوں کی فتوحات اور کامیابیوں

کی کلید

۴۱۰

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان

۴۰۸، ۴۰۶

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا

ایمان

۳۶۵، ۲۳۸

ایمان بالغیب

تمام نیکیوں اور راستبازیوں کا بلا بھاری

فریاد آخرت پر ایمان ہے

۳۳

مستی کا ایمان بالغیب سے تعلق

۱۸

ایمان بالغیب میں جن جنون

۳۶۶

اُس زمانہ میں ایمان بالغیب بہت کمزور

۴۰۶

حالت میں ہے

۳۶۶

چاہے کہ وہ نیک اور دیندار اور عابد و راجز

۵۶۳، ۵۶۲، ۵۶۰

حصولِ اولاد کے لیے استغفار کی نصیحت

۴۴۳

اولاد پر والدین کی نیکیوں اور بدیوں کا اثر

۱۱۸، ۱۱۷

صالح اور مفسد اولاد کی خواہش سے پہلے

۵۶۱

مذہبی ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے

۳۰۸

بچوں کو مادہ شہرک میں داخل ہے

اولاد کی نیک تربیت اور ان کے لیے

۵۶۲

دُعائیں کہنے کی تلقین

اولاد کے لیے قرآن کریم کی دعا

۵۶۲

وہی تعلیم و تربیت کا صحیح وقت طوئیت

۴۴۳

کارنامہ ہے

اولاد کے فتنہ ہونے کی حقیقت

۳۶۱

اپنی اولاد کو عیسائیوں اور کافروں سے پہلے

رکھنے کی تلقین

۳۵

آیت دَلَّیْلُوْا کُمْ مِّنْ غُرَّتٍ سَعَرَدَ

اولاد بھی ہے

۴۳۶، ۲۵۵

اولی الامر

اگر گورنٹ شریعت کے خلاف حکم نہ

۱۶۱

تو وہ متکذّر میں شامل ہے

۱۶۱

اؤنٹ

اؤنٹ کی لغت سے اتباع امام سابق

۳۹۴

ادعوں کے بیکار ہونے کی پیشگوئی کا پورا ہونا

۴۳۲

اہل حدیث

اہل حدیث کا اتفاق ہے کہ مسیح موعود کے

آنے کی تمام علامات مغربی و بحرینی ایک

۳۰

نیک پوری ہو چکی ہیں

۳۰

اہل کتاب

تمام اہل کتاب کا جواز

۹۷

ایشار

ایشار کی اہمیت

۳۶۷

ایمان

کفر اور ایمان کا تعلق دنیا سے نہیں بلکہ

خدا تعالیٰ سے ہے

۱۲۲

ایمان ایک راز ہے

۳۶۶

۳۶۶

۳۶۶

اتفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت

۳۶۷، ۲۸۹

مستی اور اتفاق بین رزق اللہ

۱۹

اتفاق رزق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کا مقام

۲۰

انکسار

تذلل اور انکساری کی زندگی کوئی شخص اختیار

نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی

مدد نہ کرے

۲۸

چوں بدلت بزمی مست مگر دی مودی

۳۰۶

انگریز

بابر و دیوی عقل رکھنے کے تئیں اور

اُنہیں مسیح کا ماننا

۲۶۲

انگریزوں کے متعلق لکھا جاتا کہ ان میں بے

لگ سہائی کی قدر کریں گے۔

۵۳۸

بکھنوں کے خلاف ہے چاہے کہ اللہ تعالیٰ

اس سلطنت کو بڑی دُور سے لیا

۱۷۴

گورنٹ برطانیہ کے احسانات

۱۷۴

۳۶۷، ۳۱۵، ۱۶۱، ۱۵۱، ۱۴۱

نہایت آزادی اور عدل

۵۳۱، ۳۱۶، ۱۴۱، ۱۳۰

انگریز اور مغربی اقوام کی مادی ترقی کا راز

۴۰۸

کیوں اور کتبوں میں حیرت انگیز ترقی

۲۸۱، ۲۵۸

انگریزوں کی مصنوعات کے پندہ ہونے

کی وجہ

۱۳۹

بندہ دنیاویوں پر انگریز معاشرت کا اثر

۲۹۶

ہم انگریزوں کی گورنٹ سے کوئی عزت

نہیں چاہتے

۳۳۷

انگریز گورنٹ کا فرض تھا کہ وہ اسلام کے

فلات پادریوں کا دلدار و مرہم چنند کرے

۱۴۱

انگریزی زبان

جماعت کو انگریزی زبان کہنے کی تلقین

۱۹۶

ہم نے انگریزی نہیں پڑھی وہ آپ لوگوں کو

ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہے

۲۵۶

انگریزی مفسر کی بنا مطلق استعراقی ہے

۱۷۸

اولاد

اولاد کی خواہش میں اصل بات یہ نظر رکھنی

۱۷۸

۱۷۸

خاص حالات میں پردہ

پندرہ

عجب و پندار غضب پیدا ہوتا ہے

پیش گوئی

پیش گوئی کی اہمیت

دعویٰ پیش گوئیوں کو برداشت گزار سے

نہل سکتی ہیں

پیش گوئی میں شرک کا موجود ہونا خود ایک

پیش گوئی ہے

آنحضرت ﷺ اندر یہ قسم کے متعلق پیش گوئیاں

حضرت ہاجرہ دسامین کے ذکر میں آپ کے

متعلق پیش گوئی

حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کی پیش گوئیاں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی احمدی پیش گوئی

قرآن کریم کی پیش گوئیاں

قرآن کے نام میں زبردست پیش گوئی

ایک قرآنی پیش گوئی کا مقرر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت

میک خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کی

پیش گوئی

بعمل مسلمانوں کے یہود و نصاریٰ کے خصائص

اختیار کرنے کی پیش گوئی

امت محمدیہ میں ابن مریمؑ پیدا ہونے کی پیش گوئی

آیت اختلاف میں مسیح موعود کی پیش گوئی

واقعہ بدر میں مسیح موعود کے زوال کی پیش گوئی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں

مسیح موعود کو بھیج کر اللہ تعالیٰ کا حضور کی

سارے پیش گوئیوں کو کھولنا

آپ کی پیش گوئیوں میں مسیح موعود کے اظہار

مسیح موعود کے لیے نازیں جین کی جائیگی

امام مہدی کے لیے سورج اور چاند کو مضاعف

میں گرہن لگے گا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسیح موعود کو سلام

بھیجے میں ایک پیش گوئی

بروز

مسند بروز کی حقیقت

مسند بروز کو کھنچنے کی ضرورت

مثنویا کے نزدیک مسند بروز

ہر ایک مومن جو تقویٰ و عبادت میں کمال پیدا

کرے وہ بروزنی طور پر مریمؑ ہوتا ہے

حضرت الیاسؑ (الیہاء) کا بروز مثنوی کی

شکل میں آنے کا مسند

اس زمانہ میں ہدی کے دو بروز الدجال اور

یا جوج و داجوج اور ہنکی کے دو بروز جرج

بن مریمؑ اور مہدی

برجہو سماج نیز دیکھتے ہندو مذہب

الہامی کی ضرورت کے قائل نہ ہونے کی وجہ

سے نجات کا نور حاصل نہیں کر سکتے

بعصیرت

انسان خدا تعالیٰ سے سچی بعصیرت مانگے

بعصیرت کی اہمیت

بغض

بہی بغض و عداوت کے اسباب

بغض کا بُرا ہونا مہدی کی علامت ہے

بیعت

بیعت کی حقیقت

فائدہ اور ضرورت

بیعت کا تقاضا

بیعت کے مفروضہ اختیار کرو

بیعت میں عظیم الشان بات تو یہ ہے

ہم امر الہی سے بیعت کرتے ہیں

(مسیح موعود)

پ

پاکیزگی

ظاہری پاکیزگی کا باطن پر اثر

پروردہ

مسیح اسلامی پردہ اور اس کا

تلفظ

اسلامی پردہ کی نکلت

کمزور ایمان

دلائل کے ساتھ ایمان قوی نہیں ہو سکتا

معجزات و نشانات کے طلبکاروں کا

ایمان

قوت ایمان اور یقین کے بڑھانے کیلئے

سُننی سنائی بائیں فائدہ نہیں دیتیں

مردوں کی طرف رجوع کرنا ضعیف ایمان

لوگوں کا کام ہے

سلب ایمان

سلب ایمان کی دو صورتیں

اولیاء اللہ کا انکار سلب ایمان کا

موجب ہوتا ہے

مسیح موعود کو نہ ماننے سے سلب ایمان

ہو جاتا ہے

ب

بائبل نیز دیکھتے بائبل، تورات، یہودیت

اور عیسائیت کے عقائد ہیں

بائبل اور سائنس کی آپس میں عداوت

موفان نورج کے بارہ میں بائبل کا غلط بیان

فارقیط کی حقیقت

بُت پرستی

بُت پرستی کی ابتداء

بخشش

بخشش کی حقیقت

بخل

بخل کے وسیع تر معنی

بابی عداوت کا ایک سبب

بدعقنی

بدعقنی کی ہلاکتیں

جب دُعا بغیر ہر قول نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پر

بدعقنی نہیں کرنی چاہیے

برزخ

انسان اور خدا کے درمیان برزخ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے

مخلوق کی مختلف انواع میں برزخ

آخری زمانہ میں مسلمانوں کی آخر حالت
کے متعلق اخبار

۱۳۲، ۶۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں

کا ہر زمانہ میں ثبوت

۲۴۳

مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیاں

پیشگوئیوں کا عظیم الشان نشان مجھے

عطا ہوا ہے

۲۴۵، ۱۸۲

آپ کی ایک سو سے زیادہ پیشگوئیوں کا

ترباطی القلوب میں ذکر

۵۸۲

مرزا احمد علیک سے متعلق پیشگوئی کا پورا ہونا

۳۸۳

بڑی تاریخ برائے محمد... کا پورا ہونا

۳۸۸، ۲۵۷

ایک وقت آتا ہے کہ ان (مخالفوں) کا

نام و نشان مٹ جائے گا

۳۹۳

موجودہ صورت ہوگی ہماری ہی ہوگی

۲۶۰

ت

متنب

متنب نام کی حقیقت

۵۵۳، ۵۵۲

جو آدمی متنب نام نہیں کرتا وہ بھی مقصود اعلیٰ

کرمامل نہیں کر سکتا

۵۱۳

تبلیغ

تبلیغ میں مخاطب کے مذاق کو نظر رکھنا

۵۵۷

ضروری ہے

۵۶۶

حضرت اقدس کے سامنے فوٹو گراف کے

ذریعہ تبلیغ کی تجویز

۵۶۶

پہلے رشتہ داروں اور قریوں اور مردوں کو

تبلیغ کرنے کی تلقین

۵۸۳

تشلیٹ نرودیکھے عیسائیت

۵۷۵، ۲۱۹

عقیدہ تثلیث کا رد

۵۷۵، ۲۰

پادری فخر کا اعتراف کہ یسوعیوں تک

تشلیٹ کی تعلیم نہیں پہنچی ان سے توہید

پر کو افہم ہوگا

۵۷۵، ۲۰

متذلل

کمال متذلل عبادت کا مقصود ہے

۱۰۲

متذلل حاصل کرنے کا طریق

۲۸

کامل متذلل اور فروتنی اختیار کرنے کے نتائج

۱۰۵

تربیت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اثرات

۲۳۰

تربیت اولاد کے بارہ میں مسیح موعود علیہ السلام

کے ارشادات

۳۰۹، ۲۰۸

تربیت اولاد اور ان کے لیے دعائیں کرلے

۵۶۲

کی تاکید

۵۶۲

تربیت اولاد اور ان کے لیے دعائیں کرلے

۵۶۲

تربیت اولاد اور ان کے لیے دعائیں کرلے

۵۶۲

تربیت اولاد اور ان کے لیے دعائیں کرلے

۵۶۲

تربیت اولاد اور ان کے لیے دعائیں کرلے

۵۶۲

تربیت اولاد اور ان کے لیے دعائیں کرلے

۵۶۲

تربیت اولاد اور ان کے لیے دعائیں کرلے

۵۶۲

تربیت اولاد اور ان کے لیے دعائیں کرلے

۵۶۲

تربیت اولاد اور ان کے لیے دعائیں کرلے

۵۶۲

تربیت اولاد اور ان کے لیے دعائیں کرلے

۵۶۲

تربیت اولاد اور ان کے لیے دعائیں کرلے

۵۶۲

تربیت اولاد اور ان کے لیے دعائیں کرلے

۵۶۲

تربیت اولاد اور ان کے لیے دعائیں کرلے

۵۶۲

حقیقی توحید اور وحدت وجود

۵۲۳

وجودی فرقہ کے عقائد پر تبصرہ

۵۲۵، ۱۱۷

استغفار اور توبہ کا مقام

۳۲۸، ۲

صوفیاء کے نزدیک مساوات روحانی

فیوض کا مبدع ہیں

۵۸۰

صوفیاء کے خود ساختہ اور ہندووانہ عقائد

انکار

۵۵۸، ۳۵۶، ۲۸۳

تفسیر

نماز میں تضرع اور ایستمال

۳۰۱

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متفرعہ زندگی

۳۲۳

تفسیر الروایہ

نماز عید شہر میں پڑھنے کی تعبیر

۱۵۵

تورے کے کچھ کلام کا اٹلا اور حضرت اقدس

کے دینے ہوئے معنائیں کا نقل کرنا کی تعبیر

۱۷۶

ملکہ وکٹوریہ کے آنے کی تعبیر

۲۰۳

شریعت سے مراد کا سیاقی

۱۸۱

بچھڑ نکال کر پیش کرنے کی تعبیر

۳۶۷، ۱۵۵

غواب میں دانت اگر ہاتھ سے لگا جائے

تو وہ مٹتا ہوتا ہے ورنہ بکتر

۱۷۶

آریوں کے بارہ میں ایک غراب کی تعبیر

۱۸۳

تعدد ازواج

۱۸۷

حکمت اور ضرورت

۱۸۷

اسلام نے تعدد ازواج کی ہنسنا و تفریق

پر رکھی ہے

۵۸۳

عیسائیت کا تعدد ازواج کو ناجائز کہنے

کا نتیجہ

۵۶۷

تعلیم

۲۵

مسلمانوں کو بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دلانا

۲۰

تعلیم میں تدریج ضروری ہے

۲۳

دینی تعلیم کا موزوں وقت زمانہ طفولیت ہے

۲۳

تفسیر

۵۰۵

نور القدس کی مد سے تفسیر قرآن

۵۱۸

مولویوں کا فرضی تفسیر کر کے اسلام کو

بدنام کرنا

۵۱۸

تقدیر

تقدیر کے معنی ۲۰۸
تقدیر کی دو قسمیں معنی اور بزم ۱۰۰
تقدیر کو اللہ جل ویتا ہے ۱۵۵

تقریر

تقریر میں منن لیسٹ تقریر ہونی چاہیے ۲۶۵
ربانی داعی اور حقانی ریاضی کی تقریر
کائناتی روح پر اثر ۲۶۶

تقلید

ہمارے نزدیک تقلید کو چھوڑنا ایک
اجتہاد ہے ۵۳۲
اصناف کا تقلید میں غلو ۵۵۶

تقویٰ

تقویٰ کی حقیقت ۵۲۵، ۲۸۰، ۹۹، ۲۲
تقویٰ اور افعال میں فرق ۱۸۰، ۱۳
تقویٰ اور صلاحیت کے مقامات کا فرق ۲۰
تقویٰ کے مراتب اور اجزاء ۲۸۶، ۵۰
تقویٰ کی شرائط ۵۲۱، ۲۲، ۱۵
تقویٰ کی اہمیت ۲۸، ۳۸، ۲۱، ۸
۲۰۰، ۲۸۲، ۲۸۳، ۵۳۶
قبولیت و ممانعہ کے لیے فرشتہ شریک ۵۳۵، ۶۸
مجموعات والہامات تقویٰ کی فرع ہیں

۵۴۴، ۵۴۳، ۱۲

کسی کے تقویٰ کو اس کے علم ہونے سے نہ
پہچانوں بلکہ اس کے اعمالوں کو اس کی حالت

تقویٰ سے جانچو ۵۱۲

تعلیم و تہذیب کا معیار صرف تقویٰ ہے ۲۹۸، ۳۰۳

برکات نیک کی جزا یہ افعال ہے

اگر یہ جزا ہی سب کچھ رہا ہے ۵۳۶

تقویٰ کی برکات ۲۹، ۳۵، ۸

۵۱۱، ۵۲۶، ۵۶۶

قرآنی علوم کے انکشاف کے لیے تقویٰ

شرط ہے ۲۸۲، ۱۵۱

تہذیب فتح تقویٰ ہے ۵۳۹، ۱۵۱، ۱۱۳

جامعہ کی تقویٰ اختیار کرنے کی تلقین

۵۱۲، ۲۲، ۶۸، ۹۹، ۱۴۱، ۲۰۰، ۵۱۲

تکبر

۵۴۳، ۵۱۱، ۳۱۰، ۲۰۳

موسع اور قاصر کا باہمی فرق ۹۴

تمدن

تمدنی اور انفرادی حالت کو قائم رکھنے

کے لیے امام کی ضرورت ۳۹۴

تمتھ

تمتھ انسان کے دل کو صداقت سے

دور کر دیتا ہے ۱۸۸، ۱۴۳

تناسخ

مسلک تناسخ کا رد ۲۹۹، ۳۹۳

مسلک تناسخ کا اخلاق پر اثر ۳۹۵، ۳۳۰

توبہ

توبہ کی حقیقت ۳۳۸، ۱۳۵، ۲

استغفار کو توبہ پر تقدم حاصل ہے ۳۳۹

توبہ و استغفار کا مجرب نسخہ ۱۹۴

توبہ و انصوح ۲۸۳، ۲۴۳

توبہ و انصوح کی تین شرائط ۸۴

بیعت میں غیلم نشان بات توبہ ہے ۳۹۴، ۲

پستی توبہ کا نتیجہ ۲۸۳، ۲۳۳، ۸۴

توبہ سے تقار و قدر مل سکتی ہے ۱۶۶، ۱۰۰

جب عذاب سر پر آپڑے پھر توبہ عذاب

سے نہیں بچ سکتی ۱۳۳

توحید

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی ۳۲۱

الْحَمْدُ لِلَّهِ میں توحید کی جانیں تعلیم ہے ۱۲۵

حقیقی توحید ۳۲۱، ۱۵۸، ۱۰۴

قوانین قدرت سے توحید کا استدلال

۵۴۵، ۳۳۳، ۴۰

انسان کی فطرت میں توحید کی تعلیم ہے ۲۱۹

یسا یوں کہ اعتراف کہ جہاں تخلیق کی تبلیغ

نہیں پہنچی وہاں توحید کے مطالب باز پرس

ہوگی ۵۴۵، ۴۰

حقیقی توحید اور وحدت وجود ۵۴۳

تورات نیز دیکھئے بائبل

موسیٰ علیہ السلام کی معرفت دی گئی شریعت ۳۸۸

موسیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے ۵۵

تورات میں بہشت اور دوزخ کا ذکر نہیں ملتا ۱۸۶

جورانی تورات میں دجال کے واسطے خاص

کا لفظ آیا ہے جو خناس کا مترادف ہے ۳۴۲

حضرت یحییٰ نے تورات استاد سے سبق سنا

پڑھی تھی ۲۶

تورات میں بنی اسرائیل میں بڑست

کی پیشگوئی ۵۴۰، ۳۴۵

قرآن کریم کی تعلیمات سے موازنہ ۵۳

توکل

توکل کی حقیقت ۲۴۱، ۲۴۲

توکل ہونے کے واسطے متقبل ہونا شرط ہے ۵۵۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم توکل کا کامل

نمونہ تھے ۵۵۵

ابراہیم علیہ السلام کا توکل ۲۴۳

سبح و عود علیہ السلام کے توکل کی کیفیت ۳۴۳، ۲۱۶

توقی

توقی کے معنی ۲۹

تہجد

تمام اہل بار و خیر کا طریق ۳۳

جامعہ کو تہجد اور وظائف کی تلقین

۱۵۳، ۱۳۳، ۲۸۱، ۱۲

ث

ثواب

حصول ثواب کی راہیں ۲۵۶

نیکی کو ثواب یا اجر کی غرض سے نہیں

کرنا چاہیے ۵۶۱

ج

جذب

جذب کی حقیقت اور اہل جذب کا مقام ۱۴

جلسہ عظیم مذاہب لاہور

پیشگوئی کے مطابق حضرت مسیح و عود علیہ السلام

کے مضمون کے بالا رہنے کا عظیم نشان

۴۵۵، ۳۴۶، ۳۲

ایک ششماشی حق و زیر سنگہ کا منظر

سے متاثر ہونا ۳۵۴

جماعت احمدیہ دیکھئے احمدیت
جنت

- بہشت اور دوزخ کی حقیقت ۵۷۳، ۴۴۷
جنت دائمی ہے اور دوزخ عارضی ۴۹۰
حقیقی جنت ۴۹۹
دنوی بہشت ۵۰۹، ۴۳۷
وہ بہشت جس میں حضرت آدمؑ رہتے تھے
زمین پر تھا ۴۷۱
جہاد
اسلامی جہاد کی حقیقت ۲۷
رباط الخلیل کی حقیقت ۳۵
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طوارقین
اُٹھائی صرف رافضیہ کیلئے ایسا کیا گیا ۵۲۷
جہاد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بطریق
شہادت ۸۴
اسلام کے لیے جنگ کی دو قوتوں
کا تصور ۳۷
جہاد آخر ابراہیم ہے مولیٰ اس کو اول ابراہیم
بناتے ہیں ۵۲۶
جہاد کا غلط تصور ۵۱۹، ۳۴۷، ۲۵۳
سید احمد اور شاہ اسماعیل شہید اور جہاد ۴۴۳
اس زمانہ کا جہاد ۳۰۱، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۱، ۱۳۷
جہنم نیر دیکھئے دوزخ اور عذاب
جہنم کی حقیقت ۴۷۱
جہنم کے دردناک عذاب کی حالت ۹۰، ۷۷
باقی علیٰ جہنم زمانہ نہیں فیہا اعدا
(حدیث) ۳۹۰
خشیت سے متاثر ہو کر دنا دوزخ
حرام کر دیتا ہے ۲۷۳، ۲۷۲
جھوٹ
جھوٹ کی مذمت ۲۴۵
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں
کے کسی نے جھوٹ نہیں بولا ۵۳۵

جنت

- یورپ اور نصاریٰ کے لیے مولیٰ جہاد
اور کرامات کی بجائے جنت کی مزدور ہے ۲۰۳
جہاد اللہ
جہاد اللہ کا مقام ۵۸۷
حدیث
جاس مج مجاری اور صحیح مسلم کی عظمت ۴۵۱، ۲۰۷
آخر کے طور پر بھی گئی باتیں اگر جوتہ سند
کے خلاف نہ ہوں تو ان پر ایمان لانا چاہیے ۱۸۹
ادراج کے تعلق قور کے بارہ میں احادیث
میں جو کچھ آیا ہے صحیح اور درست ہے ۱۸۹
کنز العمال میں حدی اور دجال کے تعلق
احادیث ۳۸۳
حدی کے تعلق و موضوع احادیث کے
ذور رس اثرات ۵۳۲، ۳۸۵
واضعین حدیث کی سفاکی ۳۸۳
ولی احادیث شریفہ کی جو تاویل کرتا ہے
وہ صحیح ہوتی ہے کیونکہ وہ براہ راست
بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
نہیں لیتا ہے ۲۳۰
اس جلد میں مذکور احادیث
الْأَمَّةُ مِنَ الْفَرِثِ ۳۰۰
إِنْعُوا إِزْأَسَةَ الْمُؤْمِنِ ۳۲۲، ۷۷
إِذَا أَهْلَكَ كَثْرَى فَلَا كَثْرَى بَعْدَهُ ۲۵۷
أَرْحَمًا بِأَعْلَى ۵۳۶
إِسْتَقْبَلْتُ قُلُوبَكُمْ ۲۷۰
اللَّهُ فِي أَهْلَابِي ۳۵۱، ۱۲۱
أَلَمْ تَرَ أَنَا أَهْلَكْتُ حَبِذَ الْجَنَابَةِ ۳۳۲
لَمْ تَقْبَلْ فِي الْأَرْضِ أَهْدًا ۳۲۶
أَنَا الْفَاضِلُ الَّذِي يُشْفَرُ النَّاسُ عَلَى قَدْحِي ۳۶۹
أَنَا بَعْدَ ظَنِّ عِبَادِي فِي ۳۶۹
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ۳۴۶، ۱۷۰
۵۶۳، ۵۶۶، ۵۰۵
تَجَنَّبْ لَه الْقَوْلُ ۳۴۶، ۳۸۰

- تَخَفُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ ۴۹۹، ۴۹۳، ۲۷۵، ۱۷۷
مُحِبَّتِ النَّاسِ يُنْفِصِي وَنُصِيَّة ۳۳۵
خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ بِالْإِيمَانِ ۴۰۳
عَلَّمَ اللَّهُ النَّاسَ كَانِبِيَّةَ سَبِيحِ الْإِسْلَامِ ۲۳۱
الْفَقْرُ سَوَاءٌ الْوَجْهِ ۹۹
قَدْ سَبَقَ الْقَوْلُ سَبَقِي ۳۵۹
قُرَّةُ عَيْنِي فِي الْقَوْلِ ۹۵
كُنْتُ بَيْنَ دَاوُدَ وَهَارُونَ الْمَاوِيَّ وَالْطَّيْنِ ۴۲۹
لَا رَحْمَةَ لِمَنْ فِي الْإِسْلَامِ ۲۱۳
لَا سَلَامَةَ إِلَّا بِالْفَرَاغِ الْكِتَابِ ۴۳۸
لَا مَقْدَرِي إِلَّا عَيْشِي ۳۸۵
لَا يَزَالُ يَنْفَرُ بَيْنَ عِبَادِي بِالْقَوَالِ ۹
يَكُونُ دَاوُدَ دَاوُدًا ۸۶
لَوْ أَنَا لَكَ رَاحِلًا ۳۵۳
لَيْسَ أَمْرِي وَلَسْتُ بِمَنْ ۲۹۳
مَنْ عَادَى لِي وَلِيًا فَإِنَّهُ نَشَأَ بِالْعَرْبِ ۲۲۹، ۱۱۰
مَنْ عَادَى لِي وَلِيًا فَقَدْ بَارَزَهُ بِالْعَرْبِ ۴۳۸
مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ ۵۶۰
يَا قِيَامُ عَلَى جَنَّتِي زَمَانُ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ ۲۹۰
يَنْفَعُ الْعَرْبَ وَالصَّالِحَ النَّاسَ ۳۸۸، ۲۷۷
يَنْفَعُ الْخَيْرَ وَيَكْثُرُ الْقَلْبَ ۴۸۷، ۲۹۹، ۱۳۰

احادیث بالمعنی

- ایک زمانہ ایسا گذرنا ہے کہ صرف خدا تعالیٰ
وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ اور اللہ
بھی ایسا زمانہ آئے گا ۱۵۹
نہاد مستدیر ہو گیا ۵۳
نوافل سے مومن پر اقرب ہو جاتا ہے ۲۳۷
جو شخص خدا تعالیٰ سے محبت کا رابطہ پیدا کرنا
چاہتا اس کے اعتبار ہو جاتا ہے ۱۱۷، ۷۷
اسے مسمیٰ میں تیرے بعد ایک قوم پیدا کرنا
ہوں جو عقل رکھے گی علم اور میں نہیں
اپنا علم اور عقل دونوں کا ۸۰
انسان کے علم کی مثال ایسے ہے جیسے سندر
کے کنارے ایک چوہا پانی کی چوٹی پر ہے ۵۷

جس مذہب میں عمل نہیں وہ مذہب پر نہیں
 ۱۷۲ مسلمان دی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے
 مسلمان سلامت رہیں
 ۸۱ راستے سے کاشا ہٹا بھی گا شراب ہے
 ۹۲ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے لیے نیکی کا
 ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک
 واچل پیدا کر دیتا ہے
 ۲۰۵ اگر قلب کی اصلاح ہو جائے تو دل ہم کی
 اصلاح ہو جاتی ہے
 ۱۲۰ بخشش طلب کرے پر اللہ تعالیٰ کا بخش دیتا
 ۲ جو شخص ناف سے نیچے کے عضو اور زبان کو
 شرم سے بچا ہے اس کے بشت کا زہر دار
 میں ہوں
 ۲۸۱ جو یقین سے اپنا ہاتھ دھو کر لیے اٹھتا ہے
 اللہ تعالیٰ اس کی دعا مانگتا نہیں کرتا
 ۹۲ سعادت کے مدار ہونے سے پہلے جو دعا کی
 جلتے وہ قبول ہوتی ہے
 ۱۷۲ اپنے قید کا شیخ ہی طرح سوال کیا جائے گا
 پیسے کی رقم کا بنی
 ۵۸۳ تمام اپنے اہل و عیال پر بھی علم کرتا ہے کیونکہ
 ان پر اس کا بشارت ہے
 ۱۱۸ اگر اللہ تعالیٰ اپنے عبادہ کسی کو سجدہ کرنے کا
 حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ غاوند
 کو سجدہ کرے
 ۲۰۴ جس کے پاس زمین ہو اور وہ اس کا تردد نہ
 کرے اس سے مواخذہ ہوگا
 ۱۱۸ عبادہ کرنے والے پر نعمت
 ۵۵۱ اگر پتھر زمین ہو تو مرد اس کو نکال سکتا ہے
 ۱۷۱ باوجود بیت اللہ میں پناہ لینے کے قاتل کو
 قتل کرنے کا حکم
 ۵۲۰ دنیاویوں کے لیے قید خانہ ہے
 ۵۰۹ کوئی مریض ایسا نہیں جس کی دوا نہ ہو
 ۱۶۵ تپ بھی حرارت جہنم ہی ہے
 ۳۷۲ حدیث میں علاج میں شدة استیعظ کے الفاظ
 مسجد کی طرف سب کھڑکیاں بند کی جاتی ہیں

ابو بکرؓ کی کھڑکی مسجد کی طرف مکی رہے گی
 ۲۹۳ حضرت عائشہؓ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے ایک امر دریافت فرما
 ۱۳۱ اگر اللہ تعالیٰ دوزخ میں آجائی نہ روکا تو وہ تمام
 ملک میں پھیل جاتا
 ۱۷۳ تہمید اسباب پر ہم کے سوائے شیطان سے
 کوئی محفوظ نہیں کی حقیقت
 ۵۲۳ مسیح و مدی کے طور کا ذکر
 ۲۵ مسیح و مدی کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا سلام
 ۵۰۸ مدی کی ملاقات کے لیے دمعان میں
 کسوف و خسوف
 ۸۹ مسیح و مدی کا نام کا سر العلیب
 ۱۳۳ آنے والا مسیح کا فرار و قتال عسرا جائیگا
 ۲۹ مسیح و مدی کے زمانہ میں پائیں بری کے لیے
 موت دنیا سے اٹھ جائیگی اس کا مطلب
 ۲۰۲ اگر تم دجال کو نہ مارو تب بھی وہ مری جا تیگا
 ۳۶۲ حدیث میں طاعون کا نام غضب کھنکھانے کی حرکت
 ۱۶۹ مدی کے متعلق احادیث سلطنت کے خیال
 سے دخیل کی گئی تھیں
 ۳۸۶ حدیث النفس
 ۳۷۰ امام اہل اہل حدیث النفس میں فرق
 حُفَّہ فوشی
 اس کا ترک اچھا ہے ایک بدعت ہے
 ۵۲۸ حکمت
 حکمت کے معنی
 ۱۲۳ و ۸۳ و ۴

حجاری
 حضرت مسیح کا واقعہ صلیب کے بعد حواریوں
 سے لٹا دیا نہیں اپنے زخم دکھانا
 ۵۰۱ انہیں کی رو سے حواریوں کی علمی اداریائی حالت
 ۱۸۰۰۲۶ ۱۸۰۲۳۹ ۳۳۵ ۳۳۵
 نزول نامہ کی درخواست پر زجر
 ۳۶۶

حیات
 حیات کی تین قسمیں نباتی حیوانی اور انسانی
 ۵۷۴

حیات طیبہ
 حیات طیبہ پانے کا طریق
 ۳۷۰

حیات طیبہ

حیات طیبہ پانے کا طریق

خ

خاتم النبیین

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین

ہونے کی حقیقت

۲۲۷ ۱۸۹۰ ۱۸۹

خاتم النبیین کے بعد مجددین کی بعثت کا اثر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین

ہونے پر حواریان

ختم نبوت کا منکر کون ہے؟

۵۸۵

خدمت خلق

حضرت مسیح و مدی علیہ السلام کا دینیاتی و دنیوی

اور دنیوی کے علاج پر وقت صرف فرما

۳۰۸

خسوف و کسوف

احادیث میں مذکور اس نشان کا پورا ہونا

۳۳۳

خشوع و خضوع

خشوع و خضوع سے اٹھانے ہونے ہاتھ

غالی واپس نہیں ہوتے

۹۳

توبہ اور خشوع و خضوع سے تقوا و قدر

مل سکتے ہیں

۱۰۰

خشیت

پچھلے علم کے تیر میں خشیت اللہ پیدا

ہوتی ہے

۲۳۲ و ۱۹۵ و ۱۴۵

پہلی معرفت بغیر حقیقی خشیت کے حاصل

نہیں ہو سکتی

۳۳

خشیت کے زیراثر آنکھ سے جھٹکنا لایک

۲۷۲ و ۲۷۳

خطبہ الہامیہ

حضرت مسیح و مدی علیہ السلام کا ایک علم نشان

۳۲۵

خلافت

خدا تعالیٰ کا خلیفہ روانے الہی کے نیچے

ہوتا ہے

۵۵۷ و ۲۰۲

الْاٰیْمَةُ مِنَ الْفُرْقَانِ کی حیثیت

۳۰۰

آیت استخلاف حضرت ابو بکر صدیق کی

خلافت پر پوری ہوتی

۲۵۳

ہوتی ہے ۵۷۳

حصولِ دنیا میں مقصودِ بالذات دین جو ۳۹۳، ۱۱۸

دنیا کا سفر طے کرنے کے لیے اس نام کی ضرورت ۳۹۴

دنوی خوشیوں کی حقیقت ۳۹۱، ۱۳۷، ۷۰

بہر حقِ دنیوی امور میں کھو جانا خسارت

آخرت کا موجب جو کچھ ہے ۳۵۲، ۲۱۹

دنیا میں کسے کیلئے ہیں (بقیہ خانہ) کا مطلب ۵۹، ۹۹

دنیا کی بے ثباتی اور موت کو یاد رکھنے کی

نصیحت ۳۲۷، ۱۶۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت کے وقت

دنیا کی حالت ۱۳۷

دوزخ نیز دیکھئے جہنم

بشت اور دوزخ کی حقیقت ۵۷۳، ۲۷۱

دوزخ عارضی ہے اور بشت دائمی ۳۹۰

نشیستِ سناٹا ہو کر دوزخ و دوزخِ حرام کو دینا

ہے ۲۷۳، ۲۷۲

دھرم مہوتسو دیکھئے جلیلہ مذاہب

دہریت

دہریت کا پھیلاؤ ۳۹۰

خدا تعالیٰ پر مرکز اور ایمان بھی دہریت ہے ۳۹۳

وجودی فرقہ اور دہریت کے نتیجہ میں پیدا

ہونے والی دہریت ۵۲۶، ۳۳

دین

دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی تاکید ۳۱۰، ۱۳۶

پتوں کو دینی تعلیم و تربیت دینے کا صحیح وقت ۳۳

دین الہامی ۳۸۷، ۱۵، ۱

خدمتِ دین کا شرف ۳۱۱، ۲۱۵، ۳۳

دین کی فحشاء کی نکالت الموت میں سرور

رکھتی ہے ۳۰۲

دینی خدمت میں مصروف لوگ خدا تعالیٰ پر

کوئی احسان نہیں کرتے ۲۹۳

دین کی خدمت کے لیے علومِ جدیدہ کے

حصول کی ضرورت ۳۳

اشاعتِ دین میں امورِ دین و دوسروں کی

مدد کیوں چاہئے ہیں ۱۰۸

انبیاء اور دُعائیں

یوسف علیہ السلام کی دعا ۲۵۳

سبح علیہ السلام کی دعا کے اندر یہی ۷۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معتبر دعا

کی کیفیت اور اثر ۳۲۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ۳۲۲

مسیح موعود علیہ السلام اور دعا

آپ کی صداقت کے لیے قبولیت دعا

کا نشان ۱۸۲، ۱۲۸، ۶۶

بزرگوں دعاؤں کی قبولیت ۵۴۰، ۱۸۴، ۹۳

خدا پر ایمان رکھنے والوں کی قبولیت کا نشان ۳۲۵

دعا پر یقین ۳۱۱

میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ دعا کرتے کرتے ضعف

کا غلبہ ہو جاتا ہے ۳۰۰

روزانہ اپنے احباب کے لیے دعا فرمنا

۵۶۲، ۳۵۲، ۳۲۲، ۲۰۲، ۱۵۶، ۶۸

میری سب سے مقدم دعا یہی ہوتی ہے کہ میرے

دوستوں کو ہم دُشمن سے محفوظ رکھے ۶۶

ایسی دعا میں جو آپ التماسِ روزانہ

مانگتے تھے ۳۰۹

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک دعا ۱۵۳

اپنی جماعت کے لیے دعا ۳۰۵

جماعت کو ناز کی آخری رکعت میں رتباً آیتاً

فی الدنیا حسنة والی دعا بجزرت پڑھنے

کی تلقین ۶

ہمارے دوستوں کو لاؤم ہے کہ وہ ہماری

دعاؤں کو ضائع نہ ہونے سے بچائیں ۶۸

دل

مرکزِ قوتی ۱۸۹

قلب اور دماغ کی ماہیت ۲۶۹

تمام دُعاؤں میں ضرور اور تمام دُعاؤں کا غلبہ

دل سے ہی شروع ہوتے ہیں ۵۷۴

دنیا

حسنة الدنيا ۳۶۵

بشتی اور دوزخی زندگی اسی دنیا سے شروع

کو ذریعہ دُعا قرار دیا جاتا ہے ۵۱۶

یقین کے ساتھ کی گئی دعا عادت نہیں ہوتی (ص ۹۲)

محببت کے وارد ہونے سے پہلے جو مالکی

جائے دُعا قبول ہوتی ہے (حدیث) ۱۷۲

قبولیت دعا کا وقت ہو تو اللہ تعالیٰ ہی

رفت اور سوز گولہ مارا کرتا ہے ۳۰۲، ۲۱۵

میر و مدد سے جب دعا انتہا کر چکے تو

وہ قبول ہو جاتی ہے (عقلم اللہ وہم) ۱۰۱

اگر تھکے ہو تو دعا اور صدقات اے

ملا دیتے ہیں ۱۰۰

یہ نفس کی قوم دعا کے سبب عذاب سے

بچ سکتی ۱۵۵

اپنی دعاؤں کی قبولیت اور کامیابیوں پر

ناز نہ ہو ۹۹

مشقی کی بس دعاؤں کے حسبِ منشاء قبول

نہ ہونے کی حکمت ۲۷۸، ۱۵۵، ۱۰۰، ۹۷

خدا کے مامورین کو کسی کی بددعا ضرور نہیں

پہنچا سکتی ۲۰۰

نہجیروں کی دعا قبول نہیں ہوتی ۵۱۳، ۱۲۷

دعا کی قبولیت سے باؤسی کا نتیجہ ۳

نماز اور دعا

نماز کی اصل غرض اور ضرورت ۲۲۲، ۱۰۶

نماز میں حصولِ لذت کے لیے دعا کی ضرورت ۱۰۳

نماز میں اپنی مادری زبان میں دعا مانگو یہ

بہت ضروری ہے ۵۲۵، ۵۰۹، ۳۰۱

نماز پڑھنے کے بعد غریب دعاؤں کا سکہ ۵۰۹، ۳۰۱

برکات و اثرات

دعا کی برکات ۱۹۲، ۳

دعا کے اثرات ۳۹۲، ۱۰۰

جامدہ اور دعا سے اخلاق تبدیل کئے

جاسکتے ہیں ۸۷

احمالِ صابر کی توفیق پانے کے لیے دعا کی تلقین ۹۵

خانوں کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا،

استغفار اور صدقات دینے کی تلقین ۱۳۳

ذ

ذکر الہی

ذکر الہی کہنے والے ہی قتل سلیم کہتے ہیں ۳۱
صوفیاء کے غور ساختہ وظائف و اذکار

۲۵۹، ۲۳۹، ۱۲۱

ذوالسین

میں موجود کے وقت ستارہ ذوالسین کے
ظہور کی پیش گوئی اور اس کا پورا ہونا ۳۱

ر

راحت

راحت اور سکون کی زندگی گزارنے کا نسخہ ۳۰
ربوبیت نیز دیکھتے عنوان اللہ

ربوبیت انسان سے کیا تقاضا
کرتی ہے ۱۳۷

ربوبیت اور ربوبیت کا رشتہ ۱۰۲
ربوبیت کے دو مظہر - والدین اور روحانی

مُرشد ۳۱۵

رزق

رزق کے وسیع معانی ۲۸۹، ۲۰

رزق بظاہر اور رزق باطن ۱۳۶

رسالت نیز دیکھتے نبوت

رسالت کی غرض ۱۸۰

رضا بالقضا

رضا بالقضا کے ثمرات ۳۰۴

رضائے الہی ۵۱۱، ۲۹

رقت

رقت قلب کی حقیقت ۲۶۷

تلاش رقت ہی اتباع سنت ہے ۵۳۸

رقت ہی خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے ۲۱۵

توبہ انصوح کے وقت اہل اللہ کے ایک

آنسو کی قیمت ۲۷۲، ۲۷۳

رمضان

رمضان کی حقیقت ۱۳۶

برکت اور واجب انکسیر ۲۱۷، ۲۳۹

رمضان المبارک میں کسوف و خسوف

کائنات

تفسیر (المجادلہ) درمضان شریف میں

شروع ہوتی جیسا کہ قرآن شریف و رمضان

میں شروع ہوا تھا ۳۴۱

رمضان المبارک میں حضور کی مصروفیات ۳۱۱

روح

روح کے متعلق فلاسفہ کی غلطی ۱۹۰

روح کا قبر سے تعلق ۱۹۱، ۱۸۹

انبیاء کے یہ روح باقی ۲۳۲

روح کی لذت صرف قرآن شریف میں ہے ۲۸۴

روحانی زندگی پسے کا طریق ۳۹۲

غماہ سے روح کا قوام گڑ جاتا ہے ۲۷۷

روح القدس ۵۷۱، ۳۵۹

ایک قوت جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل

ہوتی ہے ۳۶۶

روح القدس کے فرزند ۳۸۹

روزہ

روزہ رکھنے والوں پر اظہارِ انکسیر ۳۱۷

رویہ

رویہ کی حقیقت ۳۸۳، ۳۸۱

انسان کی فطرت میں رویہ سے صادق دیکھنے

کی صلاحیت ۳۸۶

رویہ سے صادق خدا تعالیٰ کے وجود پر

دلیل ہیں۔ ۳۰۶

انسان کے تعلقات کی درست نگاہ طلبانی

غواب کا سلسلہ بھی کسب ہو جاتا ہے ۱۸۱

بشر غواب دیکھنے کے بعد نہیں ہوتا چاہیے ۵۳۹

رویہ میں تیش کے معنی دریافت کرنے

کا مطلب ۵۵۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند رویہ ۳۸۳

حضرت سید محمد علیہ السلام کے بعض رویہ ۱۱۸

۲۰۳، ۲۰۱، ۱۸۳، ۱۶۴، ۱۶۶، ۲۰۳

۵۸۵، ۵۷۹، ۵۳۸، ۵۳۷

حضرت آقا جان کی ایک رویہ ۵۸۶

حضرت مولوی عبدالحکیم صاحب کی ایک رویہ ۳۶۲

ڈاکٹر رحمت علی کی ایک رویہ ۵۳۰

مولوی محمد اظہار غفری کا مولوی محمد حسین کے

مستقل ایک رویہ ۱۲۶

زبانیات

لا زبانیات فی الإسلام ۲۱۳

اسلام سے زبانیات سے منع فرمایا ہے ۳۶۳، ۱۱۸

زبان

زبان کی حقیقت ۵۹۹، ۱۲

زبان اور علم کی جنگ ۱۵

زبانیت نیز دیکھتے عنوان مجاہدہ

مجاہدہ اور زبانیت کی ضرورت ۳۶، ۳۶

خود تراشیدہ زبانیت اور ان کے نتائج ۲۳۶، ۲۳

ز

زبان

زبان کی حفاظت ۲۸۰

عربی زبان کی فضیلت ۳۶

زبان کے بارہ میں یورپین لوگوں کی تہمتیں

ادھوری ہیں ۳۶

زصل

آدم کی پیدائش اور زصل کی تاثیرات ۳۸۷

زمانہ

ایک زمانہ میں صوفیہ فساد اور آئندہ بھی

ایسا زمانہ آئے گا ۱۵۹

ماہود کی بعثت سے پہلے زمانہ کی حالت ۳۹۳

مرد و ستہ زمانہ ایک ناموس صلیح کو چاہتی ہے

۳۸۳، ۳۳۳، ۲۶۳، ۷۱

آخری زمانہ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو علم دیا جاتا ۲۹۳

واقعہ بدر میں سید محمد کے زمانہ کی پیش گوئی ۳۳۱

آخری زمانہ میں دجال کے ظہور کی خبر ۲۹۵

چودھویں صدی کے بارہوں کی اہت کی توقعات ۳۳۱

اس زمانہ میں ایمان باغیب بہت کمزور

حالت میں ہے ۳۰۶

اس زمانہ میں تمام لوگوں اور ان کے علم کا

اقتصادی و علمی بگاڑ ۳۹۷، ۳۷۳، ۱۵۷، ۶۰

شریعت
 شریعت کا انحصار دو باتوں پر ہے ۳۶۷
 تقویٰ شریعت کا خلاصہ ہے ۶۸
 شرعی تکالیف کی حدود ۳۹
 شریعت کے اسرار و تفسیر کے عقل و انکشاف
 کے لیے صحیح قدرت کے ہدایات ۱۳۵
 اندول شریعت کو یاد دلانے کی وجہ سے
 قرآن کریم کا نام پڑھا گیا ہے ۶۰
 باطنی شریعت ۲۱۹
 صاحب شریعت اور غیر شرعی انبیاء ۴۸۸، ۴۹۰
 یسائیوں کا شریعت کو رد کرنے کا نتیجہ ۱۳۸، ۱۳۹
 ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی
 دوسری شریعت کے آنے کے قائل نہیں ہیں ۲۳۵
 میں کوئی نئی شریعت نیکر نہیں آیا ۳۹۰
 (سیح موصوف)

شیخ التمر
 مجبور شیخ التمر کو قانون قدرت کے خلاف
 قرار دینے والوں کا رد ۵۶
شکر
 الحمد للہ کی حقیقت ۱۲۵
 اصل شکر تقویٰ اور طہارت ہی ہے ۳۹
 دو چوب شکر ۳۲۱، ۱۳۱، ۹۸، ۹۴، ۸۰
 احسان کی قدر کا ہمارا سرشت میں ہے ۱۵۱
 (سیح موصوف)

جماعت کو شکر گزاری کا عمدہ نمونہ بننے
 کی نصیحت ۳۲۲، ۱۷۴
 عادل حکومت کی شکر گزاری ۳۲۱، ۱۵۱، ۱۳۱

شہادت
 شہادت کو چھپانا اچھا نہیں ۵۷۶
 اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک لاکھ بیس ہزار
 بیویوں اور بے شمار دلوں کی شہادت ۳۰۸، ۳۲۰

شہید
 مقام شہادت ۲۵۳
 شہید کی تعریف
 ۵۱۹، ۳۳۲، ۲۷۶، ۲۲۶

سلوک کی منازل طے کرنے کے لیے مشہد
 کمال کی ضرورت ۳۳۸
 سلوک کی آسان راہ ۲۳۳
 سلوک کی تمام منزلوں کی انتہا ۳۳۷
 راہ سلوک میں مبارک قدم گرہ ۱۵
 مخدوب اور سالک کا موازنہ ۱۷
 قرب الہی کا ایک مقام جہاں پانچویں سالکوں
 نے شوگر کھائی ہے ۱۱۷
شہادت
 ابتلاؤں کے بارہ میں شہادت اللہ اور صفت انبیاء ۳۸۲
 یہ شہادت اللہ ہے کہ ماہورین اللہ ستائے
 اور دکھ دیتے جاتے ہیں ۵۸۳، ۵۱۵، ۴۲۳
 ماہور کا علی خاندان میں سے شوگر کرنے
 کے بارہ میں شہادت اللہ ۳۹۸
 ہر ایک نبی کی قوم کی زبان میں اس کی
 طرف بھیجا جاتا ہے ۵۲۳

شہادت نبوی
 شہادت نبوی کی عزت کرو اور اس پر قائم
 ہو کر دکھاؤ ۵۵۹
شہادت
 مردہ زبان جس میں کوئی تصنیفات نہیں ہیں ۱۷۹
 شوگر
 شوگر کے بلانے شہادتوں کو بہت کمزور کر دیتا ہے ۵۸۳
شہادت

شہادت
 شہادت اور توفیق میں فرق ۱۹۳
 اسلام کے صدرا اول میں اہل و شہادت
 مقصود تھا ۳۷
 کلیدیہ شہادت پیدا کرنا ہے ۲۵۹
 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شہادت ۲۵۱
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا نمونہ ۲۵۱
 خدا کی راہ میں شہاد بخیر ۵۷۷

شرک
 حضرت سیح کو غنائی اور حتی نانا شرک ہے ۴۱، ۴۵
 بچوں کو نانا شرک میں داخل ہے ۳۰۸

موجودہ زمانہ میں لاکھوں مسلمانوں کا ارتداد ۱۰۹
 اس زمانہ میں تو ہیں اسلام کی حد پر چکی ہے ۳۷۷
 اس زمانہ کی سب سے بڑی ضرورت اسلام کی
 زندگی ہے ۵۳۰
 اس زمانہ کا مجاہدہ ۵۱۳
س

سادات
 سادات کا مقام ۵۸۰
ساعت
 ساعت اور آخرت کے وجود پر چین و دلائل ۱۵۹
 ساعت سے مراد سکرات الموت ۳۰۳
سائل
 سائل خواہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے لے
 رد کیا جائے ۳۷۴، ۳۵۳

سائنس
 جدید سائنسی حقیقتات سے اسلام کی صداقت
 اور آنحضرت کی عظمت ثابت ہوتی ہے ۱۶۹
ستارہ
 ستاروں کی تاثیرات ۳۸۷

سرود
 سرود اور موجودہ گدی نشین ۲۶۱

سکھ
 سکھوں کا خاندانہ رد و حکومت ۳۲۱، ۳۱۶
 مسلمانوں اور سکھوں کے خاندان پر نظام
 ۵۷۹، ۲۰۷، ۱۷۴
 تیسرا محمد شہید اور شاہ اسماعیل کا سکھوں
 سے جہاد ۴۳۳

مسلمانوں کی معاشرت پر سکھوں کا اثر ۲۹۶
سکینت
 بغیر اہرام کے سچی سکینت کا حامل ہونا
 ممکن ہے ۴۱
 سکینت باطنی آسمان سے نازل ہوتی
 ہے ۳۵۳

سلوک
 سلوک کی تعریف ۱۷

قام القبل اور صائم اللہ ۳۳

شکل حالات میں بھی نماز پر دوام ۳۱۰

محبت الہی کی قوت سے شدید غلام کی پڑا ۵۱۶

صدقہ و سخا کا بے مثال مقام ۲۵۰، ۱۲۳، ۲۹

بے نظیر مہاں شادی ۳۳۹، ۲۶

الی قربانیاں ۱۳۶

ان میں سے کوئی مرتد نہیں ہوا ۳۲۰

صحابہ کی آپس کی دشمنیوں کی تردید ۳۵۰

صحابہ میں سے کسی نے عبوت نہیں بولا ۵۳۵

محببت صالحین

محبت کاثر ۳۲۶، ۳۵

روحانی تعلق کا کمال محبت سے حاصل

برتا ہے ۵۵۳، ۳۸۳، ۳۶۱

محبت صادقین کی اہمیت ۱۲۳

محبت صالحین کی غرض ۳۵۹، ۳۳۹، ۳۶۹، ۳۵۹

صادق نامور کی تریا کی محبت میں رہنے کی

ضرورت ۵۴۵، ۳۸۰، ۳۶۵، ۳۵۳، ۳۵۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صحابہ

کرام پر اثر ۵۴۶، ۳۵۱، ۱۸۰، ۱۱۶

جماعت کو بار بار یاد دہان اگر محبت میں رہنے

کی تحقیق ۳۸۱، ۳۶۹، ۳۶۹، ۱۲۳

صدق

سچے بڑا صدق ۳۳۲

صدق مجسم کرآن شریف ہے اور یکپہلو ۳۳۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے ۳۳۲

صدق کی اہمیت ۳۸۹، ۲۶۳، ۳۶۹، ۲۳۲

محبت صادقین کی اہمیت ۵۵۳، ۱۲۳

صادق کا لقب اور شفیق و سید کے چہروں

میں فرق ۱۸۸

حضرت سید عبدالقادر جیلانی کا صدق ۲۳۵، ۵۰

صادق اخلاص مند کے لیے عقائد و معجزات

اعمال مجسم کو مقرر رکھنے کی ضرورت ۹۳

حدوث ابو بکر کا صدق ۲۳۶

صدق کمال اس وقت تک مہذب نہیں ہوتا

جیسا کہ تو بہت الفحش کے ساتھ صدق

۵۲۸، ۳۶۲، ۳۶۱، ۳۵۹، ۳۱۵

غنائین کے رویہ پر جماعت کو صبر کی تلقین ۳۸۲

ایک عابد کے صبر و صدق کا واقعہ ۱۵

صحیح کرام رضی اللہ عنہم اجمعین

مشفق

صحابہ نے تدبیر کا تربیت پائی ۵۵۲، ۲۸

صحابہ کی شجاعت و بہمت کا باعث ۳۰۶

پدر میں صحابہ کی کمزور حالت اور اللہ تعالیٰ

کی نصرت ۳۳۱

صحابہ کی کامیابیاں ۳۳۳، ۱۱۳

شیعوں کے نزدیک صحابہ معاذ اللہ شلمان

نہ تھے ۹۶

وفات مسیح پر جماعت ۲۹۳، ۲۹۲

صحابہ کا دوسرا گروہ مسیح و عود کے رفقاء ہیں ۳۳۱

صحیح کرام جیسا ایمان پیدا کرتی تحقیق ۳۶۹، ۳۶۹

مقام

اللہ اللہ فی اصحابی ۳۵۱، ۱۲۱

(حدیث)

اللہ تعالیٰ نے جابجا ان کو رضی اللہ عنہم کہلے ۹۳

اللہ تعالیٰ کی صفات از بعد کا صحابہ کی زندگیوں

میں نمود ۳۳۰

محبت رسول کا فیض ۳۶۶، ۳۵۳، ۱۸۰، ۱۱۶، ۹۳

فتح مکہ میں شال صحابہ کو پہلی کتابوں میں

ملا کہ کھاسے ۱۲۰

امتیازی خصوصیات

دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا نمونہ ۳۰۹، ۱۲۲

صحابہ کا ایمان اور عملی حالت ۳۰۶

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق

کا کمال ۳۸۳

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے فطرت ۱۰۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں

سرشاری ۳۱۶، ۳۶۲، ۲۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیخفیہ

کی شدید خواہش ۳۰۵

صحابہ رضوان اللہ علیہم کا بار بار انقیل ۳۵

استلزام و آزارش میں شہید کا رویہ ۲۵۵

شیطان

شیطان کا وجود ۵۳۰

شیطان ہی مختاس ہے ۳۴۰، ۳۲۱

ماوریک سے تشبیہ کی وجہ ۳۸۵

آدم کی ہلاکت اور استیصال کا منصوبہ کرنا ۵۳۰، ۱۱۹

شیطان کا سبب بڑا و سوسہ ۳۴۰، ۳۳

شیطان کی وساوس کا علاج ۳۴۰

گشوف و انما میں شیطان کا عمل ۵۰۹

مشی شیطان کی حقیقت ۵۲۳، ۳۳۸

شیطان کے سلمان جو جانے کا مطلب ۱۳

شیطان کے فرزند ۳۸۹

مسیح موعود کے زمانہ میں نبی مکرر کا شیطان ۵۴۹

مسیح موعود کے ہاتھ سے شیطان کی ہلاکت ۵۴۰

شیعیہ

شیعوں سے حضرت اقدس کا خطاب ۳۴۹

خلاف اسلام معاذ اللہ اور ان کا رد

۳۵۰، ۹۹، ۱۲

شیعوں کے ترقی نہ کرنے کی وجہ

۵۸۳، ۳۰۰، ۱۱۳

رافضیوں کی طرح رسومات کرنا ناجائز ہے ۵۰۶

ص

صالحیت

صالح کی تعریف ۳۳۲

مقام صالحیت ۳۴۰، ۲۵۹، ۱۸

مقام صالحیت کی حقیقت ۱۱۹، ۲۰

مرد صالح کے ساتھ دولت اور بے رزقی

نہیں ہوتی ۳۳۳

صالح آدمی کا اثر اس کی ذریت پر بھی پڑتا ہے ۱۱۶

روح کی صالحیت کا مدار اعتدال پر ہے ۱۲۰

صبر

لَوْ اَصْحَابُ الْاَعْبَادِ كِي حَقِيقَت ۱۲۳

صبر کی حقیقت میں محبت صادقین ضروری ہے ۱۲۳

صبر کے ساتھ زندگی کی ضرورت ۳۶۰

صبر و استعلا کی اہمیت ۱۲۳، ۱۱۶، ۱۵

۱۰۰	کی تائید
۳۰۶	دانشوں کی محنت کے فوائد
	علاج
	اسلام میں رعایت اسباب اور علاج
۱۶۵	معالجہ کا حکم
۱۶۵، ۱۶۳	قانونِ محنت میں غلطی، اقدام کی اہمیت
۳۳۶	امراض کو قلع قمع کرنے کی ضرورت
۲۶۶	مواردِ یہ کو دور کرنے کی اہمیت
	مرض کو زانی کرنے کے لیے بھڑکی دست
۲۶۳	کی ضرورت
۱۵۰	نفس
۱۶۵	علاج کے ساتھ دعا کی ضرورت
	نماز کا پڑھنا اور وضو کا کرنا جتنی فائدہ بھی
۳۰۶	اپنے ساتھ رکھتا ہے
۳۶۳	مختلف امراض کا روحانی سبب
	حضرت اقدس کا غریب لوگوں کا خدمت
۳۰۸	علاج فرما
	طاعون کے علاج کے لیے حضرت اقدس کا
۱۶۹	ایک دوائی تیار فرماتا
۳۵۳	دراز زخم کا نسخہ
۵۰۲	مرہمِ ہنسی
۱۸۱	ایسٹن سیرپا اور دیگر معوی احصا ہیں
۱۶۵	کاغذ اور جودار کے خواص
۳۱۳	پیشاب کی بندش کا علاج
	امراض
	مرض کی دو قسمیں۔ مرضِ ستوی اور
۵۲۹	مرضِ مختلف
۵۶۱	عروق میں رجاء کی بیماری
۳۹۶، ۳۶۲	آتشک جذام وغیرہ
۲۳۳	جان لیوا چھینک
۵۶۵	مراق کے اسباب
۳۰۶	نزدول المار کا مہدر
	متفرق
	اللہ کے نشانوں میں سے یہ بھی ایک نشان
	ہے کہ بعض اوقات لذویات بلے کا

	صلیب
	(نیز دیکھئے مسابیت اور مٹی بنی مریم)
۲۲۱	مسابیت کا مدار صلیب پر ہے
	مسیح علیہ السلام کے صلیب سے زندہ
۵۰۱	اُتر آئے کے دلائل
	موجودہ زمانہ کے حالات ایک کا صلیب
۲۹۵، ۲۶۳	کے طے نگار ہیں
	ط
	طاعون
	مجھے بذرِ علیہ السلام اور یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ
۱۶۹	وہاں اس ملک میں زور سے پھیلے گی
	ہندوستان کے مختلف علاقوں میں غوثی
۳۸۵، ۱۶۱	طاعون
۱۶۸	علامات اور مٹی کی نوعیت
	اس بیماری کے ادنیٰ اور روحانی اسباب
۳۶۹، ۱۶۰، ۱۶۲	مدیش سے اس امر کی تائید کہ طاعون کا
۱۶۹	باعث خاص جراثیم ہوتے ہیں
۱۶۸، ۱۶۳	دوار سے بچنے کی احتیاطی تدابیر
	طاعون کی دہائی میں تمہارا پاؤں نمازوں میں
۱۳۳	توت پڑھنے کی تلقین
۱۵۹	بتقریب جلد طاعون حضرت اقدس کی تقریر
	محکمت کی طرف سے طاعون کے علاج کے
۳۱۹، ۱۶۶، ۱۶۱	یہ قابلِ تفریق و کشش
	طسب
۸۹	انسانی پیراد سال کی دو قسمیں
	انحطاط کا زمانہ تین سال کے بعد شروع ہوتا
۱۶۶	ہے اور اس مرض افزا و تفریط اچھی نہیں ہوتی
	اس امر کا اسکاں کہ آئندہ انسانی پر عمل کر کے
۳۶۱	اسے محفوظ کیا جاسکے
	جس مضمون سے چالیس دن تک کام نہ لیا جائے
۱۶۳، ۱۵۰	وہ سب کار ہو جائے
۳۳۹	انسان میں جسمی اور قریاتی مادے
۲۲۵	کیلکس
	دورانِ خون کے جدید نظریہ سے اسلام

۲۶۹	کو نہ کہیں
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم
۲۳	علیہ السلام کا صدق و وفا
۲۲۳	سحابِ برام کا صدق و وفا
۳۶۳	خدا جوتی کے لیے حق و ثبات کی ضرورت
	میرزا و صدق سے انکار کو پہنچنے والی دعا
۱۰۱	قبول ہوتی ہے (مٹ)
	مصابہ کے نقش قدم پر چکر صدق و وفا
۲۳۸	کے نوٹس دکھاؤ
	صدقہ
۱۵۵	غیرات اور صدق کی حقیقت
	تقریرِ معلق دعا اور صدقات سے مل جاتی
۱۰۰	ہے
۱۲۵	کثرت سے صدقات دینے کی تلقین
	صدیقیت
۲۳۲	مقام صدیقیت کی حقیقت
۳۳۲، ۲۵۲	صدیق کی تعریف
۲۲	صدیقوں کی آخری اور کڑی منزل
	صدیق پر قرآنِ کریم کے معارف کا فیضان
۲۶۹، ۲۳۶، ۲۳۳	ہوتا ہے
۲۵۳	یوسف علیہ السلام کا مقام صدیقیت
	مقام صدیقیت کے حصول کے ذرائع
۳۳۳، ۲۳۶، ۲۰۸، ۱۶	صدیق کے کمالات حاصل کرنے کے لیے
۲۳۶	ابوبکر صلیت اور حضرت پیدا کر لی گئی
	صدیقوں اور مصلوں کی نماز نصیب ہونے
۱۰۳	کے لیے دعا کی ضرورت
	صراطِ مستقیم
۳۳۰، ۳۳۵، ۲۶۹، ۱۱۳، ۱۱۲	صراطِ مستقیم کی حقیقت
	اس وقت صراطِ مستقیم ہی ہے جو ہماری
۳۹۶	راہ ہے
	صفائی
۱۶۳	نہری اور باطنی صفائی کی اہمیت
	وہی سینا کے نزدیک دینی ایمان میں گھرو
۱۶۸	صفائی کی اہمیت

۱۵۵	حوت اور نون کے لغوی معارف	۱۰۸، ۵۸	طریقِ عبودیت
۳۲۱	نقاس کے معنی	۳۹۲، ۱۰۲	عبودیت اور ربوبیت کا رشتہ
۵۸۵	رشتہ نامعلوم مہمان کو کہتے ہیں		اُلوہیت اور عبودیت کے پچھلے رشتہ
۳۹۹	رفع اور نزول کے معنی	۲۷۱	کسا و صاف
۱۹۳	طاعون، درجہ اور نفق کے لغوی معانی		وہابی صوفیہ رشتہ عبودیت اور اُلوہیت
۳۲۲	عصر کے معنی	۷۳	کے باہم رشتہ پر مٹو کر کھائی ہے
۲۹۹	میں کی وجہ تسمیہ		معد
	عربی زبان اور کسبِ موعود	۲۲۸، ۲۹	چودہ کے مدد کی خصوصیت
	حضرت اقدس کو تائیدِ الٰہی سے عربی زبان	۳۹۰، ۳۱۱، ۱۰۹	چودھویں صدی کی اہمیت
۱۸۲، ۱۷۹	کسا کھایا جانا	۳۹۹	سورۃ فاتحہ میں سات آیات کی محنت
	عربی تصنیفات کے ایک ایک فقرہ پر دُعا		مدم رجوع موقوفی
۱۸۳	کاثر	۳۵۹	فروغ کے گونیا میں واپس نہ آنے کا مسئلہ
۱۷۹	کثرت سے عربی تصانیف کی شہادت		غذاب نیز دیکھئے عنوانِ جنم اور دوزخ
۱۹۹	جماعت کو عربی زبان کی تعلیم کی تلقین	۹۰	جہنم کا دردناک عذاب
	عزم	۵۲۶	غذاب سے پہلے رسول کی بعثت
۸۸	قبر کی لازمی شرط	۱۵۷، ۱۳۳، ۱۰۱	غذاب الٰہی سے بچنے کا طریق
	عفو	۱۵۵	یونس کی قوم سے غلاب کا مل جانا
	عقودہ سختی کے بارہ میں حکیمانِ کیریم کی متوازن تعلیم		عرب
۳۳۱، ۲۹۰	عقوب سے تعقل کو بظہر رکھنا ضروری ہے	۵۷۱	حضرت اسماعیل کی اولاد تھے
	عقوب کے بارہ میں حضرت امام حسنؑ کا		بعثتِ نبویؐ کے وقت عربوں کی اخلاقی و
۱۱۵	پاک خونہ	۳۵۷	زودمانی حالت
	عقل	۱۱۳	عربوں کی فتوحاتِ مغربی کے نتیجہ میں تھیں
	عقل انسان عقل کی دہر سے مختلف ہے		عربی زبان
۱۵۷، ۵۹۱، ۳۱	عقل اور ادراکِ الٰہی	۱۸۱	عربی زبان کے کمالات
۲۹، ۳۵	عقل سلیم حاصل کرنے کا طریق	۳۱	اُمّ الاسلام ہونے کے بارہ میں ایکسٹینٹ
	عقل کے پیادے سے اشد تعالیٰ کا امانہ نہیں	۱۷۹	عربی زبان کی درست اور الٰہی تائید
۵۶، ۳۱	کیا پاسکا (دمازی)	۲۵۸	فصاحت و بلاغتِ عالیِ قافیہ بندی
	ذبح سے شعلہ اور کافِ عہد عقل سے نہیں		لغوی معارف
۱۹۰	ہو سکتا	۱۱۹	باب انشغالِ تعقیق کے لیے آتے ہے
	عقیدہ	۳۸۸	آل کی حقیقت
۳۶۳، ۳۶۱	تفسیر عقیدہ کی اہمیت	۳۹۳	گورنٹ کے لیے اہل کے استعمال کا جتر
	بیز ممت کے معنی اشد کے عقل سے عقائد	۱۵۶	ابو تائب اور حماتہ العصب کی توجیہ
۹۳	مچھ پلے پلے پھرنا واجب ہے	۵۲۶	امارات اور جدوی کی وجہ تسمیہ
	علم	۳۲۱	اللہ کے معنی
۳۶۸، ۷۹	علم کی تعریف	۳۶۰	آفات کے معنی

۱۷۲	جو باقی ہیں	۱۷۲	عباد الرحمن
۵۷	ڈاکٹرول کا معدوم		عبادت
۳۰۴، ۱۹۹	کوئی نسخہ بھی نہیں (مراغہ لغوی)	۲۷۷، ۲۴۷	عبادت کی حقیقت
۱۹۲	طاعون کے بارہ میں اظہار کا اتفاق	۱۰۳	عبادت کا مقصود
۲۰۱	بند کے اظہار کبریات کے عشقِ قلب		اللہ تعالیٰ کے سخی عبادت ہونے کے
۵۶۰	طب اور عقلِ جمالی میں مغرب کی ترقی	۷۲	دلائل
	ع	۱۱۸	انسان کی پیدائش کی غرض عبادت ہے
۶۹	عباد الرحمن		میں ہی کامل حاصل ہونے تک عبادت
	عبادت	۳۶۸	کی ضرورت
	عبادت کی حقیقت	۳۱۹، ۱۲۲، ۱۱۶	عبادت بجالانے کی شرائط
	عبادت کا مقصود	۳۷۸	غیر اشد کی عبادت کا مفہوم
	اللہ تعالیٰ کے سخی عبادت ہونے کے	۲۶۲	عبادت اور مدد کی قبولیت کا راز
	دلائل		عبادت میں لذت نہ آنے کی وجہ اور
	انسان کی پیدائش کی غرض عبادت ہے	۱۷۳	اس کا علاج
	میں ہی کامل حاصل ہونے تک عبادت		آیا عبادت کی عادت پڑ جانے کے
	کی ضرورت	۱۹	بعد میں ثواب ملتا ہے ؟
	عبادت بجالانے کی شرائط	۱۸	اقامتِ صلوٰۃ کی حقیقت
	غیر اشد کی عبادت کا مفہوم		نمازوں کے وقت پر ادا کرنے اور تہجد
	عبادت اور مدد کی قبولیت کا راز	۳	کی تاکید
	عبادت میں لذت نہ آنے کی وجہ اور	۳۹۸	نبی اور ولی کی عبادات میں فرق
	اس کا علاج		میں نہیں کرتا ہوں کہ میں قدر وقت میرا
	آیا عبادت کی عادت پڑ جانے کے	۵۷۰	گذرتا ہے وہ سب عبادت ہی ہے
	بعد میں ثواب ملتا ہے ؟		عبودیت
	اقامتِ صلوٰۃ کی حقیقت	۳۹۳	کمالِ عبودیت
	نمازوں کے وقت پر ادا کرنے اور تہجد		تمام مخلوقات اپنی بنیاد میں ہی عبودیت
	کی تاکید	۷۲	کارنگ رکھتی ہیں
	نبی اور ولی کی عبادات میں فرق	۷۳	حضرت علیؑ اور علیہ وسلم کا اعترافِ عبودیت
	میں نہیں کرتا ہوں کہ میں قدر وقت میرا		
	گذرتا ہے وہ سب عبادت ہی ہے		

۱۸۰	حواریوں کی ایمانی حالت	جس ایمان میں نشوونما کا مادہ جو اس پر اعمال	حقائق الہامیہ کا علم انسان کے تعلق کوئی
	مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم پر مسابقت	۱۲۲	۱۹۰
۵۶۶	کی نیا دنیاں	۱۲۳	۱۲
۵۸۸	فاریقیہ کی پیشگوئی کو کچھ میں غلطی کا انکشاف	۵۳۰	۵۶
	اباحت، بلے علی اور دنیا پرستی		۲۳۱
۲۳۹، ۲۴۰، ۲۹۰، ۲۹۱		۹۵	حقیقی علم خشیت الہی پیدا کرتا ہے
۱۳۸	مسیحیوں پر افتاد کی وجوہات		۲۳۲، ۱۹۵، ۱۳۹
	اشاعت وین کے لیے مسیحیوں کی	۵۴۲	۱۲۳
۱۵۲، ۳۹	گرا فادر قرانیان	۲۳	۲۳۱
	ہندوستانی مسلمانوں میں مسیحی تہذیب	عورت	قرآنی علوم کے حصول کے لیے تقویٰ
۲۹۶، ۲۹۹	کے گھر اثرات	اسلام میں عورت اور مرد کی مساوات	۲۸۲
۹۶	مسیحیوں کا بچا ہوا کھانا جائز ہے	۲۹۰	۲۸۲
	عقاید و تعلیمات	۲۹۰	۲۹۱
۲۳۱	مسیحیت کا مارکسیزم پر ہے	۲۹۰	۲۹۱
۱۸۰، ۱۸۸، ۲۸۳	عقائد کی غیر معقولیت	۲۹۰	۲۹۱
۱۲۵، ۲۹۹	خدا اور اس کی صفات کا تصور	۲۹۰	۲۹۱
۳۹۱	نورِ اہلیت ہے کا ذاتی لغو	۲۹۰	۲۹۱
	مسیح کی الوہیت کے بارے میں غیر معقول	۲۹۰	۲۹۱
۲۹۳، ۳۱۸، ۳۲۲	عقاید	۲۹۰	۲۹۱
	نورۃ الاولیاء میں مسیحیت کے عقیدہ	۲۹۰	۲۹۱
۲۹۲	الوہیت کا رد	۲۹۰	۲۹۱
۲۱۹	عقیدہ تثلیث کا رد	۲۹۰	۲۹۱
۲۲۰	مسیح کی انبیت کا رد	۲۹۰	۲۹۱
۱۱۳، ۲	مسیحیوں کے فلسفہ رحم و عدل کا رد	۲۹۰	۲۹۱
	مسیحیوں کا اعتراض کہ جہاں تثلیث کی تبلیغ	۲۹۰	۲۹۱
	نہیں پہنچی وہاں توحید کے مطابق بائبل پر	۲۹۰	۲۹۱
۵۴۵	جوگی	۲۹۰	۲۹۱
۱۱۱، ۳۹	عقیدہ کفارہ اور اس کا رد	۲۹۰	۲۹۱
	کفارہ کا مسئلہ ماننے والوں کی پاک بخشنی	۲۹۰	۲۹۱
۱۱۳	عملی غیرتیں	۲۹۰	۲۹۱
۲۲۰	مسیح کے معنوں قرار دینے کا عقیدہ	۲۹۰	۲۹۱
	مسیحیوں کے نزدیک مسیحی شہان سے پاک اللہ	۲۹۰	۲۹۱
۳۳۲	زندہ نبی صرف یہ ہے	۲۹۰	۲۹۱
	معاصرت کے متعلق حضرت عیسیٰ کا کوئی	۲۹۰	۲۹۱
۲۳۰	نورۃ وجود نہیں	۲۹۰	۲۹۱
	جس ایمان میں نشوونما کا مادہ جو اس پر اعمال	۲۹۰	۲۹۱
۱۲۲	صالح کے قیام شمار گئے ہیں	۲۹۰	۲۹۱
۱۲۳، ۳۲	قول و فعل میں مطابقت چاہیے	۲۹۰	۲۹۱
۵۳۰	اعمال کی دو قسمیں	۲۹۰	۲۹۱
	اعمال صالحہ کی توفیق پانے کے لیے دعا	۲۹۰	۲۹۱
۹۵	کی تقصیریں	۲۹۰	۲۹۱
	اعمال صالحہ میں دوسرے جہان میں انسا جاریہ	۲۹۰	۲۹۱
۵۴۲	کے رنگ میں مل جوں گے	۲۹۰	۲۹۱
۲۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال صالحہ	۲۹۰	۲۹۱
	عورت	۲۹۰	۲۹۱
	اسلام میں عورت اور مرد کی مساوات	۲۹۰	۲۹۱
۲۹۰	کا مطلب	۲۹۰	۲۹۱
۲۹۰	اسلامی پردہ	۲۹۰	۲۹۱
	خاندان عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کا منظر	۲۹۰	۲۹۱
۳۰۲	ہوتا ہے	۲۹۰	۲۹۱
۳۰۰	عورتوں سے حسن معاشرت کی تقصیریں	۲۹۰	۲۹۱
۳۰۲	بیوی سے حسن سلوک کی تاکید	۲۹۰	۲۹۱
	عورتوں کیلئے آسان زبان میں فقہ کے طور	۲۹۰	۲۹۱
	پر سوال و جواب کے رنگ میں مسائل پر	۲۹۰	۲۹۱
۵۸۳	کتب کچھ کا ارادہ	۲۹۰	۲۹۱
۵۵۲	نبی کی تعظیم کا اثر پہلے عورت پر ہوا پھر آدم پر	۲۹۰	۲۹۱
	عورتوں کے عیسائی مذہب اور نبوت پرستی	۲۹۰	۲۹۱
۳۳۵	کا شمار ہونے کی وجہ	۲۹۰	۲۹۱
	عبد	۲۹۰	۲۹۱
۳۱۱	عبد و دوستی کی رعایت	۲۹۰	۲۹۱
	عبد الالہیہ	۲۹۰	۲۹۱
۳۳۹	عبد الالہیہ کی حقیقت	۲۹۰	۲۹۱
۳۳۹	نبی و انحراف ان کی عبد الالہیہ سے مناسبت	۲۹۰	۲۹۱
	عبد الفطر	۲۹۰	۲۹۱
۳۲۰	عبد رضاں میں ایک مجاہد ہے	۲۹۰	۲۹۱
	عیسائیت	۲۹۰	۲۹۱
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بوقت	۲۹۰	۲۹۱
۱۳۶	عیسائیت کی حالت	۲۹۰	۲۹۱
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مبالغہ	۲۹۰	۲۹۱
۲۵۹	میں اعراض	۲۹۰	۲۹۱
	حقائق الہامیہ کا علم انسان کے تعلق کوئی	۲۹۰	۲۹۱
۱۹۰	سے ہوتا ہے	۲۹۰	۲۹۱
۱۲	علم کے مارچ	۲۹۰	۲۹۱
۵۶	حدیث میں انسانی علم کی مثال	۲۹۰	۲۹۱
۲۳۱	عالم ربانی کی تعریف	۲۹۰	۲۹۱
	حقیقی علم خشیت الہی پیدا کرتا ہے	۲۹۰	۲۹۱
۲۳۲، ۱۹۵، ۱۳۹		۲۹۰	۲۹۱
۱۲۳	کمال علم کا ثبوت کمال عمل سے ملتا ہے	۲۹۰	۲۹۱
۲۳۱	سچا علم کس انسان میں ہے	۲۹۰	۲۹۱
	قرآنی علوم کے حصول کے لیے تقویٰ	۲۹۰	۲۹۱
۲۸۲	شرط ہے	۲۹۰	۲۹۱
۲۸۲	علوم ظاہری اور علوم قرآنی میں فرق	۲۹۰	۲۹۱
۲۹۱	سائنسی علوم سے قرآن کریم کی تائید ہوگی	۲۹۰	۲۹۱
۲۳	علوم حنیفہ کے حصول کی تقصیریں	۲۹۰	۲۹۱
۲۸۹	دوسروں کو علم کسے تقصیریں	۲۹۰	۲۹۱
۳۳	دینی تعلیم زمانہ طفولیت میں شروع کرنی چاہیے	۲۹۰	۲۹۱
۱۲۳	مرکز میں آئے بغیر مکمل علمی شکل ہے	۲۹۰	۲۹۱
۳۳	یہ صرف علوم میں شک ہونے کا نتیجہ	۲۹۰	۲۹۱
۲۶۱	علم اور معرفت کا ایک باریک نکتہ	۲۹۰	۲۹۱
	مستحبات لا یمکن لنا کما ہی طریق	۲۹۰	۲۹۱
۵۸	جو بدیت ہے	۲۹۰	۲۹۱
۳۰۰	عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا	۲۹۰	۲۹۱
	علم توحید	۲۹۰	۲۹۱
۳۹۱	مسیر ہم را انہما کی توحید میں فرق	۲۹۰	۲۹۱
	عمر	۲۹۰	۲۹۱
۲۳۸، ۳۵۳، ۲۰۲	درازی عمر کا نسخہ	۲۹۰	۲۹۱
	زندگانی کی زیادہ عمر ایش اکثر گناہوں	۲۹۰	۲۹۱
۳۳۸	اور عمر و دین کی چیز ہے	۲۹۰	۲۹۱
	عمل	۲۹۰	۲۹۱
	اعمال صالحہ کی اجتناب و ضرورت	۲۹۰	۲۹۱
۲۳۹، ۱۶۲، ۱۲۹، ۱۱۳، ۹۳، ۳۸، ۳۲		۲۹۰	۲۹۱
۲۲۸	اعمال صالحہ کی پہچان	۲۹۰	۲۹۱
۹۲	کسی عمل کا ثواب ضائع نہیں ہوتا	۲۹۰	۲۹۱
۱۳	اعمال میں احتیاط اچھا ہے	۲۹۰	۲۹۱
۱۲۳	کمال علم کا ثبوت کمال عمل سے ملتا ہے	۲۹۰	۲۹۱

انسانی سرشت میں سعادت و رستہ
اور شقاوت ۳۱۳
انسانی فطرت بر کمال کی پیروی کرنا چاہی ہے ۱۳۹
فطرت انسانی میں کثوف و افسا کی تاثیریت ۳۸۹
قوی کو فطرتی کاموں پر لگانے کے خوشگوار
تناجج ۷۹
تہا مذہب انسانی قوی کا استیصال
نیس کرنا ۳۱
اوپر کی فطری سعادت ۲۳۷، ۳۱۵، ۳۵۴
فخرۃ اللہ کا متعقب شخص ۱۱۸
اُلفت کی سرشت میں اشتیاع امام ۳۹۳
مادرانہ پوششِ خلوت ۳۴۱
فقہ
فقہ کے بارہ میں سچ موعود علیہ السلام کا موقف ۵۳۳
۵۳۳
اگر اربعہ برکت کا نشان تھے ۵۳۳
اضافہ اور اضافی قیوں کا مذہب ۵۵۱، ۵۵۰
فاخر خلعت الامام ۳۳۸
نمازیں اور زبان میں دُعا کی اہمیت ۵۵۹، ۵۵۸
نماز کے بعد دُعا کا مسئلہ ۳۰۱
دو نمازوں کے بیچ کا جواز ۱۷۳
نمازوں کے قصور اور روزوں کے یہ سطر
کی تقریف ۳۳۶
ایک قصبہ میں دو جگہ نماز جمعہ کی ادائیگی ۵۲۹
خیر احمدی کے پیچھے نماز کا مسئلہ
۵۲۹، ۵۲۵، ۵۲۲، ۴۵۶، ۴۲۹
سچ موعود علیہ السلام کو بڑا نہ کہنے والوں کے
پیچھے نماز ۵۵۳
موجودوں نے ہندوستان کو دارا الحرب قرار
دیکر جمعہ کی فرضیت کو ہی اڑانا چاہا ہے ۵۳۱
احتسابی نماز ۵۳۱
سفر میں روزہ ۱۹۳
میری قویہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو
جاؤں تب روزہ چھوڑا ہوں ۳۳۹
بعض حالات میں مرد کو اگر زوجہ سے بچہ
ملکاں لگتا ہے ۱۷۱

خدا نے مقصد سے جانشین بنایا ۵۲۲
عازنوں اور صدیقوں کے لیے آخری منزل ۳۲
غضب پر مانتا ہے ۳۲
غضب اور پندار غضب پیدا ہوتا ہے ۳۲
غضب
اللہ تعالیٰ کے حالتِ غیب میں رہنے کی
ہکمت ۲۱۲
مومنین کو غیب پر اطلاع خدا تعالیٰ کی ہستی
کا ایک ثبوت ہے ۳۰۹
غیرت
اس زمانہ میں اسلام اور آنحضرت کے لیے
غیرت کا تقاضا ۱۳۲، ۳۵
ف
فراست
پتہ فراست اور دانش اللہ تعالیٰ کی ہوت
رجوع کئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ۴۱
ایمانی فراست کے ساتھ اللہ کا ایک ٹور
ہوتا ہے ۲۷۱
انبیاء کے ساتھ فراستِ الہیہ کا
رُعب ہوتا ہے ۷۹
مومن کی فراست سے ڈرو ۳۲۲، ۷۵
(حدیث)
جماعت احمدیہ کی ایمانی فراست ۳۲۲
ایک یسودی اور نجران کے عیسائیوں کی
فراست ۲۵۹
فری ماسنز (FREEMASONS)
حضرت اقدس کا الہام کہ فری ماسنز آپ پر
سفا نہیں کئے جائیں گے ۵۷۸
فطرت
اسلام اور فطرت ہے ۳۹۵
قرآن پر صحیفہ فطرت میں چھپی ہوئی کتاب ہے ۶۰
انسانی قوی اور فطرت خدا تعالیٰ کی فعلی
کتاب ہے ۱۸۶
انسانی فطرت میں خدا تعالیٰ اور توصیف
کی طرف رجحان ۳۱۹، ۱۱۶، ۷۱، ۳۰

کامل تعلیم کا فقدان ۳۳۵
ان کے مسئلہ بزرگوں میں تعدد ازدواج
پر عمل ۱۸۷
تعدد ازدواج کو ناجائز نہ کہہ کر حضرت مریم
کی اولاد پر اعتراض ۵۶۷
سیاسیت ایک فتنہ عظیمہ
انقلابیوں سے مراد نصاریٰ ۳۹۷، ۳۹۷، ۱۳۲
عیسائیوں کا فتنہ، تم افسوس ہے
۳۷۱، ۲۹۹، ۱۳۳، ۱۰۹
فتنہ نصاریٰ ہی اللہ تعالیٰ کا بروز ہے ۲۹۹
انجیل کے کامیوں کی عیاری اور پالاک ۳۹
سیاسیت قبول کرنے کی ترغیبات ۲۵۱
اسلام کے خلاف سرگرمیاں
تمام مذہب میں صرف اسلام کے خلاف
ہونے کی وجہ ۱۳۳، ۱۱۰
اسلام کے خلاف کروڑوں کتب کی اشاعت
۲۰۸، ۱۹۸، ۱۳۲، ۱۱۱
آنحضرت اور ازدواج مطہرات کے خلاف
دلائل و مضحکہ ۱۳۱، ۱۷۵، ۲۸۰
میں لاکھ لوگوں کو عیسائی بنایا گیا ہے ۳۸۲، ۳۷۹
عیسائیت پر تحقیق
نصاری کا غلبہ سچ موعود کی آمد کی علامت ہے ۳۰
نصاری کے لیے حجت کی ضرورت ۲۸۳
حضرت اقدس کا عیسائیوں کو نشانِ نمائی کا
چیلنج ۲۷۵، ۱۱۱
مسند و فائیت سچ سے عیسائیت کا ستون
ٹوٹ جاتا ہے ۲۲۲
غ
غفل بصر
غفل بصر کی عقیقت ۵۳۳
غزوہ جبین
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جراتِ شہادت
اور استقامت ۵۱۷، ۵۱۷
غضب
غضب کی حقیقت اور نفسیاتی توضیح ۳۳۵

۱۳۵	فعلی کتاب ہے اور ان میں باہم مطابقت ہے
۷۱	قرآن کریم کے چلنے پھرنے پر اور بعض
	قرآن مجید کے تمام معارف سورۃ فاتحہ
۱۲۵	میں درج ہیں
۳۴۶، ۳۴۷	قرآن کریم کا خلاصہ اور مغز
۱۳۶	نزدل کی ضرورت
۲۰۱۱۳	نزدل قرآن کے مقاصد اور علت غائی
۵۵۰، ۲۹۱، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۶۶، ۱۰۱۲، ۱۰۱۱، ۵۳	فضائل
۱۸۷، ۵۲، ۲۹، ۲۳	جانب اور خاتم المکتب
۵۲۳، ۳۸۸، ۳۵۵، ۲۴۶، ۲۳۵، ۲۲۶	صدقہ بزم
۲۳۳	چتے علوم کا سرچشمہ قرآن مجید ہے
۳۸۱، ۲۳۱	جس قدر علوم ہیسی پھیلے گی اسی قدر قرآن کریم
۳۶۲، ۳۶۱	کی عظمت اور غنی ظاہر ہوگی
۱۸۶، ۱۳۹، ۲۲	قرآن کریم میں مذکور عارفی معانی
	جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دعوہ اور توحید
۳۲	کو چرچہ زور و آسان دلائل سے ثابت کیا ہے
۵۵	مقاصد اور احکام علی کو مکمل بیان کیلئے
	اس کا ہر حکم عقلی باغراض و مصالح
۳۹	ہے
۵۳	قرآنی تعلیم کا دامن قیامت تک وسیع ہے
۱۳۳	بر تاقیامت کے انسان کو تعلیم دیتا ہے
۳۵۹	قرآن کریم کے دو جتنے قصص اور ہدایات
	اعجاز
۵۲	اعجاز القرآن
۲۵۸، ۶۰، ۵۵	قرآنی اعجاز اور فضیلت
	قرآن شریف کے مجرہ ہونے کے
۲۵۱	مشتعل و مذہب
	مجموعہ فصاحت و بلاغت
۲۴۱، ۲۵۸، ۱۵۱	اس میں عدم اختلاف اس کے منجانباً
۳۵۹	ہونے کی دلیل ہے
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا
۲۴۰	مجرہ قرآن کریم ہے

۵۳۷	مشق کی محیرت اور قیاس
۲۳۳	فاتی فی اللہ کا مقام
	فوتو کرات
۱۹۶	فرمانِ مطہر ناطق ہے
	حضرت سید محمد علیہ السلام کے سامنے
۵۶۶	فوتو کرات کے ذریعہ تبلیغ کی تجویز
	فیج اخراج
	احادیث میں فیج اخراج اور اس کے بعد
۲۵	سیح و صدی کے غور کی خبر
۲۹۳	کلیسہ امی و کسٹ منٹم (حدیث)
	ق
	قانون
۱۶۵	قوانینِ صحت میں غلطی و تقدیم کی اہمیت
	گورنٹ کے قوانین کے خلاف کرنا بغاوت
۱۳۳	ہے
۱۶۱	طاعون سے متعلق گورنٹ کے قانون کا جواز
	قانون شریعت میں صرف اسلام ہی
۱۱۱	فائدہ اٹھا سکتا ہے
	قانون قدرت
	قانون قدرت خدا تعالیٰ کی فعل کتاب اور
	قرآن شریف قوی کتاب ہے اور ان میں باہم
۱۳۵	مطابقت ہے
۳۴۳	قانون قدرت کے قرآنی قیامات کا استحکام
۵۶	قانون قدرت کی تجدید نہیں ہو سکتی
۱۱۳	کفارہ قانون قدرت کے خلاف ہے
۱۲۷	قانون قدرت اور دماغ کا باہمی تعلق
۳۹۸	مردوں کے دنیا میں واپس آئے کا قانون
	قبر
۱۸۹	قبر سے روح کا تعلق
۲۶۱، ۱۹۱	کشف قبور
	قرآن مجید
۳۸۶	نقد قان
۱۳۶	قوی فصل
۱۷۸، ۶۰	ذکر اور کتاب مکتون ہونے کی حقیقت
	قرآن کریم خدا تعالیٰ کی کتاب اور قانون قدرت

	ماہ فہم کے نزدیک مخصوص قسم کی شراب
۵۵۱	ہی حرام ہے
۵۵۶	فوتو کا جواز
۵۵۰	فقت حقیقی میں حلالہ کا مسئلہ
	احادیث میں حلالہ کرنے والے پر لعنت
۵۵۱	آتی ہے
۲۰۱	عقیدہ
	عزم کے دونوں میں ایمان کی روح کو
۵۰۶	قواب پہنچانے کے واسطے روشیاں دینا
۵۰۵	قبر کو پختہ بنانے کا مسئلہ
۱۹۲	غیر مسلم کی دعوت اور زندہ قبول کی جا سکتی ہے
	اہل کتاب اور ہندوؤں کے کچے ہونے
۹۷	کھانے کے بارہ میں فتویٰ
	فلاح
	فلاح کی حقیقت
۹۸، ۳۲	فلاح داریں حاصل کرنے کا طریق
	فلسفہ
۵۳۹	فلسفی اور نبی میں فرق
	گنہگار شایانہ کیسے پہنچا کر یا فلاسفر کے
۵۷	چلے جا سکتے ہیں
	روح سے متعلق معاملات کے بارہ میں فلسفہ
۱۹۰	کی نقلی
	آج کل کے فلاسفر قلب کی حقیقت کو نہیں
۲۶۹	سمجھتے
	آج کل کے تاریک دماغ فلاسفر دماغ کی
۱۲۸	حقیقت کو نہیں سمجھتے
۲۳۳	قبولیت و دعا کا فلسفہ
	فلاسفہ کے نزدیک تبدیلی اخلاق کے متعلق
۸۷	دو نظریات
۳۳۳، ۲۳۱	یورپی فلسفہ مخالفت کبھی ہوا ہے
۱۷۷	جدید فلسفہ کے دیکھ بھال پیدا کرتا ہے ؟
۱۳۳	فلاسفوں کے اسلام پر حملے
	قنا
۵۵۲	قنائے ائم
۵۵۸	قرآن فائدہ نظری کی تعلیم دیتا ہے

قرآن کریم کی حفاظت

شیعوں کے نزدیک موجودہ قرآن شریف

اصل نہیں ہے ۹۶

اللہ تعالیٰ اسلام اور قرآن کی حفاظت

کا خود ذمہ دار ہے ۵۹، ۳۸

آداب تلاوت

آداب تلاوت ۵۳۲، ۵۳۶، ۲۸۵

تلاوت کی اصل غرض ۲۸۵

قرآن کریم کی تاثیر اور اس سے استفادہ

کا طریق ۵۱۱

معارف قرآن کا حصول

ذوالعارف ۳۵۳، ۵۲

سمارت قرآنی کی وسعت ۲۳۳

قرآن کے معارف و حقائق کے اظہار کا مسئلہ

قیامت تک دراز کیا گیا ہے ۳۳۶

قرآنی سمارت کے حصول کی شرائط

۵۳۲، ۲۸۲، ۲۳۶، ۲۳۳، ۱۸۳

آداب تفسیر ۵۰۵، ۳۸۸، ۳۹۰

آثار میں ہے کہ انیوالا یہ قرآنی تفسیر و معارف

کا صاحب ہوگا اور صرف قرآن سے استفادہ

کے گا ۲۵

میرے دینی کا فہم کلیہ ہے بتواتر اور

قرآن شریف کی ۳۹۳

میرج موعود علیہ السلام کا فیاض کو قرآن

دانی کا نتیجہ ۱۸۳

تعلیم

قرآن شریف کی تعلیم کا مقصد ۵۵۸

قرآنی تعلیمات کے استحکام کی وجہ ۳۳۳

قرآن کی باری تعلیم کی شہادت قانون قدرت

کے ذمہ ذوق زبان سے ادا ہوتی ہے ۳۱

قرآن کریم میں ملی اور ملی نہیں کی ہدایت ہے ۱۲۱

مصل و تدبیر سے کام لینے کی تاکید ۳۱

مکرم جو الہام پر اتہام جفت ۱۳۵

معاذ مسمیٰ کے بارہ میں قرآن کریم کی توازن

تعلیم ۵۲۲

قرآن شریف میں مذکور قسموں کی فلاحی ۱۳۳، ۱۳۰

قرآن کریم کی تفسیر آیات و دفات میر پر

گواہ ہیں ۲۹۳

حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم پر احسان ۵۶۷

قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین ۲۰۹، ۳۸۶

کتاب اللہ کی عظمت و جلال کوئی بر کرنے

والے ہی خدا سے تائید یافتہ ہوں گے ۵۴۳

قرآن کریم کی پیشگوئیاں

قرآن کریم کے نام میں زبردست پیشگوئی ۳۸۶

قرآن کریم کا حضرت علی علیہ السلام

کی پیشگوئیوں سے بھرا ہوا ہے ۲۷۳

سورۃ النحل میں ایک تعلیم شان پیشگوئی ۱۱۰

قرآن کریم کی چار سو تفسیریں میرج موعود اور

اس کی جامعیت کا ذکر ۳۳۲

میرج موعود اور مہدی کے زمانہ کے بارہ میں

پیشگوئیاں اور ان کا پورا ہونا ۳۱

آنحضرت کی اس پیشگوئی کا اس زمانہ میں

ظہور کو قرآن پر حیران گئے لیکن وہ ان

کے حلق سے بیچے نہیں تھے گے ۶۰

دوسری مذہبی کتب سے موازنہ

قرآن مجید اور دوسری الہامی کتابوں میں

ابہ امتیاز ۳۹

توراست اور قرآن کریم کی تعلیمات

کا موازنہ ۵۴

انجیل سے تعلیمات میں موازنہ ۵۳۳، ۲۱

قرب الہی

تَحَقُّقًا بِاخْلَاقِ اللّٰهِ بِرِجَالِہِ

کے لیے ضروری ہے ۲۷۵

قریب الہی کا ایک مقام جہاں ناپختہ سالکوں

نے شوکر کھائی ہے ۱۷

قربانی

قربانی کی حقیقت ۳۲۶

قرض

اللہ تعالیٰ کا قرض دینے کا مفہوم ۱۳۷

قریش

الْاَیْمَةُ مِنَ الْقُرَیْشِ کی حقیقت ۳۰۰

قسم

قرآن شریف میں مذکور قسموں کی فلاحی ۱۳۳

قرآن کریم میں غلو کی قسم کھانے کی حکمت ۱۳۰

غیر اللہ کی قسم کی منافی کی وجہ ۱۳۲

کیا بائبل کی رو سے قسم کھانا منع ہے؟ ۳۷۶

مسیح موعود علیہ السلام کی اپنے دعوئی پر

قسمہ تحریر ۲۲۸، ۲۱۸

قلب نیز دیکھنے وال

آج کل کے فلاسف قلب کی حقیقت کو

نہیں سمجھتے ۲۶۹

قلب رب العرش سے ایک مناسبت

رکھتا ہے ۲۷۰

قلب کی قوتیں ۲۶۹، ۱۲۸

خدا تعالیٰ نے قلب کا نام بھی زمین رکھا ہے ۳۵۱

اللہ تعالیٰ تو قلب سلیم چاہتا ہے ۵۵۹

اِسْتَقْبَلْ قَلْبُكَ (معدن) ۲۷۰

قلب جاری ہونے کا مسئلہ ۵۵۰

قسم

اس زمانہ میں قسم کھانے کی ضرورت اور

اہمیت ۱۵۰، ۱۳۱، ۲۷۰، ۲۸

اللہ تعالیٰ نے اس ماجور کو سلطان اعظم

اور میرے قلم کو ذوالفقار علی فرمایا ہے ۱۵۱

قنوت

طاہری کے آیات میں پانچوں نمازوں میں

قنوت پڑھنے کی تلقین ۱۳۳

ک

کائنات

انسانی کائنات میں برائی پر تداومت کا

احساس ۸۸

کثرت از دو راج ۱۵۳

اعتدال کی ہدایت

کرامت کی حقیقت

کرامت کی حقیقت ۹۲

مجددوں اور مفسلون کا سلسلہ قیامت

مکمل جاری ہے ۳۳۵

مأمور کی پشت سے پچھلے زمانہ کی حالت ۳۹۳

مأمورین کے خصائص ۳۸۰، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵

۵۵۴، ۴۹۱، ۴۸۸، ۴۴۴، ۴۱۲، ۴۹۸

مأمور کے اہم اور کامیابیوں کی غیب دانی

میں فرق ۱۸۲

مأمورین کی غلبہ اور کارواں ۱۰۷

مأمورین پر مصائب کا بستر ۵۱۵

مأمورین اللہ کی مخالفت کی وجہ ۳۸۹، ۳۸۳، ۱۳۹

مأمور سے مقابلہ کی تین ممکن صورتیں ۲۰۲

مأمورین اللہ کے مخالفین کا ایمان سلب

ہو جاتا ہے ۱۲۲

مأمورین اللہ کی محبت میں رہنا ضروری ہے ۳۷۹

اس زمانہ میں مأمور صبح کی ضرورت ۲۶۳

میں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کیا کہ

مجھ کو اللہ تعالیٰ نے مأمور کر کے بھیجا ہے ۲۲۸

مجاہدہ

نجران کے مسلمانوں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم سے مبارک میں اعراض ۲۵۹

مشقی نیر دیکھئے عنوان فتویٰ

مشقی کی تعریف ۵۳۵

مشقی کا مقام ۱۱۵، ۲۳۰، ۲۰۱، ۱۸۵، ۱۳۱، ۱۰

مشقی کی صفات ۲۱، ۱۱۹، ۱۵، ۱۲، ۱۰، ۸

۲۷۸، ۲۸۰، ۲۸۳، ۲۹۳، ۲۷۹

مشقی کی علامات ۲۷۹، ۲۳۰، ۲۰۱، ۱۸۵، ۱۳۱، ۱۰

مشقی بخشنے کے لیے مجاہدہ کی ضرورت ۱۱۹

مجاہدہ

مجاہدہ کی اہمیت ۵۱۸، ۸۷، ۸۵، ۷۴، ۱۷

مجاہدہ اور ریاضت کی ضرورت ۱۱۹، ۳۷

۲۳۴، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰

ثواب اس وقت تک ہے جب تک مجاہدہ

ہیں (عبدالقادر جیلانی) ۱۹

مجاہدہ میں استقامت شرط ہے ۱۷

پچھلے تراشیہ دفاع و اذکار سے

کاردینہ شجاعت پیدا کرتا ہے ۲۵۹

گ

گندی نشین

ہندوستان کے سجادہ نشینوں کی اخلاقی و

زومانی حالت ۵۳۸، ۵۱۳، ۳۸۷، ۳۸۳، ۲۷۱

موجودہ گندی نشین اور سرود ۲۶۱

ایک گندی نشین کا کرامات اویار سے

بہن بونا ۵۳۷

گناہ

آرگنہ نہ ہوتا تو رعونت کا زہر انسان

میں بڑھ جاتا ۳

گناہ کی تعریف ۳۲۸، ۲۵۵، ۲۹۹، ۲۳۸، ۷

گناہ سے بچنے کا طریق ۵۰۷

کامل ایمان اور خوف الہی گناہ سے بچانے

میں ۳۶۵، ۳۳۵، ۱۱۲

گناہ اور توبہ کا بہرہ تعلق ۳

ل

لعنت

لعنت کی تیققت ۲۲۰

اعظم النورین پیر کس کا اپنے آقا پرست کا ۲۲۳

لہو و لعب

لہو و لعب اور قافرا کا باہمی فرق ۱۳۷، ۹۷

لیلتہ القدر

لیلتہ القدر کے تین معنی ۵۳۶

م

مال

مال کی تعریف ۲۰۲

اشاعت اسلام کے لیے مالی قربانیوں کی

ضرورت ۱۵۲، ۱۳۷

انفاق کی سبیل اللہ ۳۶۷، ۳۲۰، ۲۲۵

مال کے فتنہ ہونے کی وجہ ۳۷۱، ۲۷۹

نقص بین الاموال ۲۳۵

مأمور نیز دیکھئے عنوان نبی

تشریف اور غیر تشریف مأمورین ۳۸۸

مأمورین کی غرضی بدست ۳۲۲، ۳۲۰

اویار کی کرامات اپنے ساتھ انکشافات

نہیں دیکھیں ۲۶۰

عقبن غلبہ بڑی کرامت ہے ۹۲، ۸۹

سیح موعود علیہ السلام کی ایک اخلاقی کرامت ۹۰

کرکٹ

میں وہ کرکٹ کیل رہا ہوں جو قیامت

مکمل قائم ہے گا ۳۳۸

کسوف و خسوف

آئے واسے موعود کا نشان جو پورا ہو چکا ہے ۲۰۰

کشف

کشف کی تیققت ۳۸۳، ۳۸۱

ہر انسان کی فطرت میں رویداد کشف اور

الہام پانے کی قوت رکھی گئی ہے ۳۸۶

کشف و الہامات میں شیطان کا دخل ۵۰۶

اہل کشف نے اس صدی کو بدبخت سیر

کا زمانہ قرار دیا ہے ۳۰

حضرت سیح موعود علیہ السلام کے بعض کشف

۳۳۹، ۳۲۵، ۳۰۶، ۳۳۳

کشف قبور

کفارہ نیز دیکھئے عبارت ۲۶۱، ۱۹۱

مسیحیوں کے عقیدہ کفارہ کی غیر معقولیت

۱۸۰، ۱۷۴، ۱۱۲، ۳۹

عقیدہ کفارہ کے نتائج ۱۱

اگر مسیح کفارہ کے لیے آئے تھے تو آپ

نے موت کا پیلا لٹانے کی دعا کیوں کی؟ ۳۳۲

کلام الہی

کلام الہی پر ایمان کی فرضیت ۲۹۲

کلام الہی کے تین طریقے ۳۸۳، ۳۸۱

مکالمہ اللہ کے بغیر خدا تعالیٰ کے وجود پر

پورا ایمان حاصل نہیں ہوتا ۳۹۱

کلمہ اللہ

کلمہ اللہ کی تیققت ۲۷۱

کلمہ طیبہ

کلمہ طیبہ کی اہمیت ۵۳۵، ۴۰۶، ۳۹۲

کلمہ طیبہ کی تیققت ۳۳۰

۲۷۱ معرفت کا ایک باریک نکتہ

معرفت الہی کے موضوع پر حضور کا ایک

۲۱۰ سابق و حرم کے ماحول سے مکمل

۹۶ ہماری جماعت کو تازہ معرفت ملتی ہے

منقول

ہندوستان میں مشنوں کے ذریعہ اسلام

۵۸۰ کی اشاعت

۲۰۰ سلاطین غلیہ بروز یں طور پر قریش ہی ہیں

مکالمہ الیہ

مشیقوں کے لیے دور مکالمہ الیہ ہونے

۵۴۹، ۲۱۶، ۱۰ کی بشارت

۳۶۲ نبی اور حبش کیلئے مکالمہ الیہ کی بشارت شہ ہے

مکالمہ

۱۲۰ ملائکہ کی شان

۲۷۰ ملائکہ انسانی کا دل کو سمجھ کر تے ہیں

۱۲ دنیوی زندگی میں اولیاء پر ملائکہ کا نزول

۱۷۳ فریاد سے بھی اللہ کا فرشتہ کلام کرتا ہے

فتح مکہ میں شامل دشمن ہزار صحابہ کو پہلی کتاب

۱۲۰ میں ملائکہ قرار دیا گیا ہے

منطق

۱۷۸ اگر بڑی منطق کی بنا پر منطق استقرائی ہے

منہج علم

منہج علم لوگوں کی چار قسمیں

۳۴۲، ۲۷۷، ۲۷۲، ۲۷۱

۲۵۳ شہداء کا مقام

۲۵۶ مقام صالحیت

دُعائوں میں گئے رجوع خدا تعالیٰ اُفست مَلُوم

۲۸۶ کے گردہ میں داخل کرے

کیا اس میں موجود کو دہانے والے منہج علم میں

۲۵۰ شامل ہو سکتے ہیں ؟

موت

موت کو موت سے غافل نہیں رہنا چاہیے

۳۸۵، ۳۳۸، ۳۷۷

انسان خدا کا نہیں بن سکتا جب تک اس پر

۳۸۶ ہزاروں موتیں نہ آئیں

۳۹۱، ۶۳ مہجرات کی اقسام

۷۵ اہل اللہ سے اقتدار کی مہجرات کا صدور

۵۷۷، ۵۱۲ مہجرات دیکھتے ہیں تو تقویٰ اختیار کرو

ابو بکر کی فطرت کے لیے مہجرت کی ضرورت

۲۳۸ نہیں ہوتی

۳۶۶ مہجرات اور نشانات کے طلبگاروں کا ایمان

مہجرات کا انکار نفس ہیئت کے انکار پر منتج

۵۸ ہوتا ہے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نجات

۵۶ نیکل آئینے مجرہ کے ٹکڑی کا کارہ

حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء کے مہجرات میں

۲۵۷ سب سے بڑی گنجائش

مہجرت شق انحر کے بارہ میں اعتراضات

۵۶ کا جواب

۱۸۱، ۱۶۰، ۵۹، ۵۳ قرآن کریم کا اعجاز

سر سید احمد خاں قرآن مجید کی فصاحت و

۵۱ بلاغت کے مجرہ کے ٹکڑے تھے

حضرت علی علیہ السلام کے مہجرات

۳۴۰، ۱۶۷، ۱۷۰، ۱۸۹، ۵۱، ۱۶۲

حضرت علی علیہ السلام کے اقتدار کی مہجرت

۲۷۵ کا زندہ ثبوت

۵۶۴، ۳۵۱، ۳۴۱، ۵۶۳ میں

۱۸۲ عربی دانی کا نشان قرآن کریم کے عوارق میں

۱۸۲ سے نقلی طور پر لے دیا گیا ہے

معراج

۳۹۶ معراج کا سبب

۵۲۶ معراج کے روحانی ہونے کی دلیل

۵۸۰، ۲۹۳، ۲۹۲ معراج و فطرت میں ہر گواہ ہے

معرفت

۳۷۹، ۳۶۱، ۱۹۹ معرفت کی ضرورت ثابت

۳۶۷ پہلی معرفت کی بنیاد

۱۳۷ معرفت کے حصول کے ذرائع

۳۶۰، ۲۷۴، ۱۶۸، ۳۳۲، ۳۳۱

۱۳۷ خدا تعالیٰ کی معرفت کی لذت

۱۳۶ معرفت الہی کے آثار

۵۷۹، ۳۹۵، ۱۱۰۹ میں سرور کی حقیقت

۳۸۸ میں سرور جو حقیقت الشرب ہے

۳۸۳، ۲۰۸، ۲۰۰ ضرورت زمانہ

پیشگوئی نزول میں حقیقت

۵۸۶، ۵۳۲، ۱۵ نزول کی حقیقت

چودھویں صدی کے سرور کے لیے وجہ

۲۹۷، ۴۳۲، ۲۹۶ بحساب میں غلام احمد قادیانی کے صدور سے

۳۱ تیرہ سو نکتے ہیں

۳۱ جاسے نمود

علامات و خصائص

۱۳۳ آپ کے زمانہ میں مغلوب مسلم اور ضالین کے

۱۳۳ گردہ

۵۱ حضرت علی علیہ السلام کا آپ کو سلام کئے

۵۱ میں ایک پیشگوئی

آثار میں ہے کہ آنے والا مسیح قرآنی نعم اور

۲۵ معارف کا صاحب ہوگا

۲۹ قوم کے ہاتھ سے سنا تے جاسے کی خبر

۳۸۷ لکھا ہے کہ لوگ کہیں گے اِنَّ هَذَا الرَّسُوْلُ

۳۸۷ غَيْرَ دِيْنًا

۳۸۲ يَنْقُضُ الدِّيْنَ يَزِيْرُ حَقِيْقَت

۳۸۱، ۱۵۹، ۲۷ يَنْقُضُ الْعَوْبَ كِيْ بِيْشْغُوْكَ

۵۶۳، ۴۳۶، ۳۸۰ حدیث مَبْنِيْعٌ لِّهٖ الْقَلُوْدُ کا پورا ہونا

۵۳۰ الہیہ کرنے کی ایک توجیہ

۵۳۰ اسحٰب الدجّال

۵۷۱ اسحٰب الدجّال کی حقیقت

معتزلہ

۲۹۶ میں کے آسمان پر زندہ اُٹھائے جاسے کے

۲۹۶ قائل ہیں ہیں

مہجرت

۳۳۱، ۳۳۰، ۳۳۶، ۲۷۴، ۲۵۹، ۱۶۰، ۵۸

۳۵۳، ۵۳ انبیاء علیہم السلام کے مہجرات کا مقصد

۳۵۳، ۵۳ اعجاب کی غرض

۵۷۸، ۳۷۸ مہجرات و نشانات کی ضرورت

مومن (نیز دیکھئے عزائمات مسلمان متقی اور ایمان)

مومن کا مقام	۵۰۵، ۲۳۰
مومن کا کمال اور مزاج	۲۳۱
کامل مومن کی علامت	۲۸۱، ۱۲
مومن کی صفات	۹۹، ۶۳، ۵۴، ۵۵
مومنوں کے تین مدارج	۲۵۲
مرہم بہت عثمان اور آسیدہ فرعون سے	۵۲۲، ۱۰۲
مومن کی مثال	۵۲۲، ۱۰۲
انبیاء کی بیویوں کو مومنوں کی امیں قرار	۵۵۵
دیگیا ہے	۵۵۵
اللہ تعالیٰ کا جبر مومن کے ہاتھ پاؤں پر	۴۵
جاننے کا مطلب	۴۵
إِنَّمَا فِرَاسَةُ الْمُؤْمِنِ (الحدیث)	۴۵
مومن اور کافر کی کامیابی میں فرق	۹۸
مومنوں پر استلزام	۲۳۵
دنیا کامومن کے لیے جہنم ہونے کا مطلب	۵۰۹
ہمدی نیز دیکھئے مومن کا عنوان (کامیں موانع اور عقبات)	۲۸۳، ۲۹۵
ہمدی کے طور کے متعلق احادیث	۵۲۱، ۳۸۸، ۳۰۰
ہمدی کا مقام	۲۵۵، ۳۸۵، ۲۵
ہمدی اور سرخ ایک ہی وجود ہیں	۵۳۲، ۲۹۹، ۲۵
ہمدی کہلنے کے وجہ	۲۳۲
ہمدی کے طور کا زمانہ	۲۳۲
ہمدی کے طور پر سلوی اور ارضی نشانات	۳۳۳، ۸۹، ۳۱، ۳۰
کی خبر اور ان کا پورا ہونا	۳۳۳، ۸۹، ۳۱، ۳۰
ہمدی کو فدا کی الاصل لوگوں میں سے جو	۵۱۳
کرنے کی محنت	۵۱۳
کھانے کے ہمدی جو خود کسوف و کسوف کے	۳۸۲
حقائیک خلاف تہنیں تو لڑکر کافر شہر آج	۳۸۲
جاننے کا	۳۸۲
ہمدی کے متعلق شیعوں کا عقیدہ	۹۹
ہمدی کے خونریزی کرنے کے متعلق جملہ احادیث	۵۳۲، ۳۸۹
مومنوں اور مجروح ہیں	۵۳۲، ۳۸۹
ہمدی کے بارہ میں تلواریں سے کام لینے کا عقیدہ	۳۸۹، ۱۵۶
درست نہیں	۳۸۹، ۱۵۶

ہمدی کے وقت بوجب حدیث

يَعْتَمِدُ الْخَرْبَ لِزَوَائِجِ يَوْمِ	۱۵۶، ۲۴
بعض کا جبر ہونا ہمدی کی علامت ہے	۲۳۶
نہر نبوت	
نشانات نبوت میں سے ایک نشان ہے	
جس پر ایمان لانا مسلمان پر فرض ہے	۱۸۹
میت	
میت کا احترام	۵۰۵
طعام کا ثواب میت کو پہنچا ہے	۵۰۶
میسوریل	
میسائیوں کی دلا زار کتاب امات المؤمنین	
کے بارہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام	
کامیسوریل	۱۵۸

ن

نباتات

نباتات میں شعور اور	
جس	۵۴۳
نبوت	
ایک لاکھ چوبیس ہزار پندرہ	۳۲۰، ۱۰۱
نبوت کی تعریف	۲۹۲، ۲۹۴، ۸۹
صاحب شریعت اور غیر شریعی انبیاء	۲۸۸
وازم نبوت	۲۳۱
نبوت فعلی الہی ہے	۵۹، ۲۳
متقی اور نبی کی شان میں فرق	۲۰
نبی اور فلسفی میں فرق	۵۳۹
نبی اور ولی کی عبادات میں فرق	۳۹۸
انبیاء اور آسمانی کتب کی ضرورت	
۳۸۷، ۳۴۳، ۱۹۰، ۵۳	
انبیاء کا مقام اور نبوت کی غرض	۳۹۹، ۱۳۸، ۱۳۹
دلائل صداقت	۵۱۹، ۳۸۹، ۲۶۳، ۱۳۴
یہ سے دعویٰ کا قہم کید ہے نبوت اور قرآن	
شریعت کی	۳۹۳
مقام نبوت کی حقیقت	۲۳۹، ۲۳۶
انبیاء و رسل کا مقام	
۵۱۵، ۳۱۶، ۲۵۰، ۱۳۸، ۱۶۶، ۵۹	

تخصا

ہر ایک کی نوکری تو م کی زبان میں اس کی	
وقت بچھا جاتا ہے (قرآن مجید)	۵۲۳
انبیاء کے لیے قدرت وحی کی محنت	۱۵۰
جبرتی فیضیت سے کسر نشان کسی نبی کی لازم	
نہیں آتی	۳۵۱
اشیاء کی عقلی سببیوں سے ہوتی ہے	۳۵۵
انبیاء کے علم میں بھی تدبیر ترقی ہوتی ہے	۳۵۶
کلی انبیاء ہر دور ہی تھے	۱۶
نبی کلام نفس اور انسانی سے پاک ہوتا ہے	۲۳۹
انبیاء اور انمورن جمیعت اہل حق سے ملنا	
لکے جاتے ہیں	۳۹۶
انبیاء کے ساتھ فراست الہیہ کا رعب	
ہوتا ہے	۴۶
نبی کی قوت تدبیری	۵۳۵، ۳۳۳
نبیوں پر ایت غالب ہوتی ہے	۲۸۲
انبیاء علیہم السلام استعدادت اور	
جہازات سے کام لیتے ہیں	۲۹۳
نبیوں کا ایک نام آسمان پر ہوتا ہے جس	
سے لوگ مشتائیں ہوتے	۲۳۱
انبیاء کے بروز	۲۹۳
کسی نبی کے دوبارہ آنے کے متعلق حضرت	
عیسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ	۳۹۸
نبوت کے انوار و برکات کا وحی ولایت کے	
رنگ میں نمود	۵۹
انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا مقصد	۳۰، ۵۸
معجزات میں شکیب کی گمانش	۲۵۶
معجزہ اور انبیاء کی توجہ میں فرق	۳۹۱
تجربہ و قدرت مافوق نہیں ہوتے	۵۲۳
انبیاء علیہم السلام کی وصیت	۳۶۱
ابست لائق کے بارہ میں شکیب انبیاء	
شفقت اللہ	۳۸۲
انبیاء و رسل پر مصائب کے گنہگار محنت	
۵۱۵، ۵۱۲، ۱۹۹	
اللہ تعالیٰ پر کمال ایمان اور یقین	۱۰۶

ختم نبوت

ختم نبوت کی حقیقت

۱۸۹ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں

۵۱۲، ۲۳۵، ۱۲۶، ۲۲۲

عَلَمًا، أَتَقْبَلُ كَاتِبِيَا، بَعِيْ اِسْمَا اَيْتِلَ (حدیث)

اسلم میں توسیع ہو کر دیکھی گئی گئی ہے ۵۵۵

یوسف علیہ السلام کی وفات پر لوگوں نے کہا

کہ آج نبوت ختم ہو گئی ۲۲۹

ختم نبوت کا شکر کون ہے؟ ۵۸۵

نجات

دار النجات میں داخل ہونے کے لیے دروازہ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ہے ۳۹۲، ۳۹۲

مشقہ اور منشاء ۱۳۹

نجات پانے کے لوازم ۳۹۲، ۸۵، ۸۰

قولوں کو نجات دلانے میں آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم اور سنی علیہ السلام کا موازنہ ۲۹

دار النجات نصیحتیں ۲۹، ۲۸

دید پر عمل سے نجات کی امید نہیں

ماہل ہوتی ۱۳۰، ۱۲۱

برہنہ لوگ امام کے قائل نہ ہونے کی وجہ سے

پتھر اور نجات کا حاصل نہیں کر سکتے ۴۱

نزول

سیرج کی آمد کے سلسلہ میں نزول کی حقیقت

۵۳۲، ۳۹۹، ۲۹۳، ۱۵

نشان

موجودین نشانات کے کر سکتے ہیں اور وہ خود

بھی ایک نشان ہوتے ہیں ۴۸۸

مستند نشانات کے ظہور کی وجہ ۲۶۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات پہلے

انبیاء سے اعلیٰ ہونے کی وجہ ۵۰۷

نشان طلب کرنے والوں کی عروہ ۴۱۵

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نشانات

کی اشاعت کے بارہ میں جماعت کا فرض ۴۰۹

نصیحت

جامع کے لیے ضروری امور ۳۶۳

بیرہنہ ملک جانے والوں کے لیے

خصوصی نصائح ۱۵۳

لازمت پیش احباب کے لیے خصوصی نصائح ۱۴۳، ۱۴۳

ایک خاص نصیحت ۲۸

نفع و ضرر

قیام سلامت اور نفع و ضرر ۱۵۹

نفس

انسانی نفس کی تین حالتیں آئندہ دارالمراد ہونے

۲۹۸، ۱۹۸، ۱۹۴

نفس ملکت کی اہمیت اور علامات

۴۱، ۴۰، ۱۹۹، ۱۹۵

نفس آئندہ کی کرداروں کا علاج ۳۹۸، ۱۵

انسانی نفس کی حقیقت ۳۹۹

کلام نفس اور اس کا علاج ۲۳۸، ۲۳۶

نفس دیکھنے پر نجات کا نفس ہوتا ہے ۲۹۸

نفل

نوافل کی حقیقت اور قرب الہی کے ساتھ

نوافل کے تعلق کا راز ۳۳۰، ۹

نماز نیز دیکھنے عبادت

نماز کی حقیقت ۲۸۰، ۱۰۱، ۱۸

نماز کی اہمیت اور مقام

۵۲۳، ۳۹۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۹۵، ۱۱۹

پہلی نماز اور اس کے اثرات ۱۰۵، ۱۰۳

نمازوں میں التزام کی اہمیت ۴۱۰، ۱۰۲، ۲۲

کیا کسی نماز پر نماز ساقط ہو جاتی ہے؟ ۲۵۳

نفلات کی ایک جگہ کا اثر

پہلی نماز کے لوازمات ۴۱۰، ۲۸۰، ۲۲۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز میں

لے حضرت کو کو ہلا کر رکھ دیا ۴۲۵

نماز کی اصل غرض ہے ۵۰۹، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۵۰۹

میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں میں نے اپنے

دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا

نہیں کرتا ۵۲۲

انبیاء میں سے کچھ اور انہوں نے ہوتے ہیں ۵۵۳، ۳۳۲

انبیاء علیہم السلام کی استقامت ۷۸

خدا تعالیٰ سے عشق کی کیفیت ۲۳۲

نبی کی مادہ اور مخلوق ۳۳۰، ۳۳۶

قرآن شریف میں انبیاء علیہم السلام کی بیویوں

کو موتوں کی مائیں قرار دیا گیا ہے ۵۵۵

انبیاء کی کامیابی کا راز ۵۲۹

ممن انصاری الی اللہ کے کاہل ۱۰۸

انبیاء علیہم السلام کی مزدوروں کی غرض ۳۹۸

انبیاء بیوی بچے کیوں رکھتے ہیں؟ ۲۳۰

دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا جس نے دعا کی

تعلیم نہیں دی ۳۹۲

انبیاء دنیا کو رہا ہے اسباب گمان

چاہتے ہیں جو دعا کا ایک شبہ ہے ۱۰۷

جو لوگوں کے طریقے سنت انبیاء نہیں ۲۳۹

زائد نبوت سے دوسری کے نتائج ۳۸۵

غنائت

نبی کے مخالف سید اور شقی ۴۱۳

نبیوں کی مخالفت اور اس کی محکمت ۴۱۲

نبوت کا انکار اور نبوت کے انکار پر منتج

ہوتا ہے ۱۳۸، ۵۹

نبی کے مخالفین سے اللہ تعالیٰ کا سلوک ۳۸۳

انبیاء اور آدمیوں کی مخالفت کا سبب

۵۸۹، ۴۸۹، ۱۳۹

بنی اسرائیل میں نبوت

سلسلہ موسیٰ کے خاتم انبیاء ۴۹۵

بنی اسرائیل میں بشرط تقویٰ نبوت جاری

رہنے کا وعدہ تھا ۴۷۵

بنی اسرائیل سے نبوت کا انتحال ۳۹۹، ۴۷۵

نبوت محمدیہ

کوئی نبی محمدیہ کا حق نہ تھا ۴۲۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیا

سے نسبت ۱۸۵، ۱۱۹

سب نبیوں کی نبوت کی پروردہ پرستی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہوتی ۳۳۳، ۱۸۹

۳۶۶	یہی کے دو پہلو ترک شر اور انا منہ غیر	دوسو
۳۵۳	نیکیوں کی ماں اخلاق ہے	شیطان کا سب بڑا دوسو اور اس کا
۵۹۱، ۳۰۳	نیکی کا مقصد صرف رشتے الٹی جو	علاج ۳۴، ۳۵
۳۴۴، ۲۰۸	سب سے بہتر نیکی	وضو
۲۹۹	نیکی کے دو پروردگار ہیں مریم اور ہمدی	نماز اور وضو کے کئی قواعد ۲۰۷
۳۲۰	آریوں کے عقیدہ نیوگ کی غیر مستحیبت	وظیفہ
۱۵	واقعہات ایک ماہ کے مہر و ثبات کا واقعہ	بہترین وظیفہ استغفار ہے ۵۲۵
۵۰	حضرت نینہ عبدالقادر جیلانی کے پنج ہفتے	متوفین کے خود ساختہ وظائف و انکار
۱۶	کا واقعہ	۵۵۸، ۳۵۹، ۲۸۳
۱۶	بازیر بطنی کی مجلس کا ایک واقعہ	وغظ
۶۳	برستان میں مذکور ایک بزرگ کا واقعہ	وغظ کا منصب لینے اندر شانی نبوت
۱۳	رباہ کے بارہ میں ایک بزرگ کا واقعہ	دکھتا ہے ۳۷۲
۳۶	ایک انش پرست کا واقعہ	حقانی واقعہ اور اس کا اثر ۳۷۳، ۳۷۷
	والدین	داخلہ کے لیے لازم امور ۳۷۳، ۲۶۵، ۱۲۳
	اولاد سے والدین کی محبت خدا تعالیٰ کی	قابلِ رحم واقعہ ۲۶۶
۳۱۵	ربوبیت کا راز ہے	سب سے بڑا داخلہ ۳۰۵
۱۹۵	والدہ کی حریت اور غرضت	وفات مسیح (میز دیکھتے عنوان میل می مریم)
۱۹۶	مادر پدر آقا و کبھی غیر درکات کا منہ نہ دیکھیں گے	مسئلہ کی اہمیت ۲۲۲
	اولاد کی خواہش صرف نیکی کے حصول	عقیدہ حیات مسیح کے نقصانات ۲۸۹
۵۶۲	پرہیز چاہیے	ولایت مسیح کے دلائل ۲۹۲، ۲۹
	اولاد کی تربیت اور ان کے لیے ڈھانچے	وقف
۵۶۲	کسے کی تلقین	خدا تعالیٰ کے لیے وقفہ زندگی ۳۶۵، ۳۶۳
۳۳	اولاد کو وحی تسلیم کا موقع نہ دینے کا ظلم	نئی وقف کامیاب ۳۶۸
	اپنے بچوں کو میسریتوں اور آریوں کی	راست اور سکون کی زندگی گزارنے
۳۵	محبوبت سے بچاؤ	کائنات ۳۶۰، ۳۶۹
	وجہ و سرور	ولایت
۳۷۲	وجہ و سرور کا نہ دعائیت سے کوئی تعلق نہیں	ولی کا مقام ۵۱۲، ۲۲۹، ۱۳۹، ۵۹، ۱۱۲
	وحی (میز دیکھتے عنوان الاما)	شیعوں کے نزدیک بارہوی امام پر ولایت
۳۸۳	وحی کی حقیقت	غتم ہو گئی ہے ۹۷
۳۷۱	رسول اللہ کا سارا کام وحی تھا	ولی بننے کے لیے ضروری امور ۲۳۲، ۱۶۹
	حضرت اقدس کا اپنی وحی کے من جانب افشہ	جو لوگ کہتے ہیں ہم نے کوئی ولی نہیں ہے؟
۳۰۰	اوسے پر کمال یقین	وہ ولی اطمینان لاریں ۳۵۰
۱۳۹	فترت وحی کی محکمت	اولیاء کی جماعت کی محکمت ۵۱۲
		اولیاء کی کرامات اپنے ساتھ انکشاف
		نہیں رکھتیں ۳۶۰

۳۳۶، ۲۸۸، ۱۰۲	ارکان نماز کا فلسفہ
۹۵	اوقات نماز کی محکمت اور برتر
۲۰۷	نماز اور وضو کے روحانی اور طبی فوائد
۱۰۲	نماز میں لذت خدا نیکی وجہ اور اس کا علاج
۱۹	نماز میں وساوس
۱۰۶	ترک نماز کی ایک وجہ
۵۳۱	احتیاطی نماز
	سکھوں کے عہد حکومت میں مسئلوں کو
۳۳۲، ۳۱۶	نماز اور افرائی سے روکا جاتا تھا
	مسائل
۲	تین نمازیں جمع نہیں ہو سکتیں
	سیح مہر کے لیے نمازوں کے جمع ہونے
۵۶۳، ۳۳۶	کی پیش گوئی
۲۲۸	فائز غلط الامام
	دوران نماز اپنی زبان میں دھمکائیں
۵۲۵، ۵۰۹	انجمن چائیں
۵۳۳	امام الصلوٰۃ
	غیر احمدیوں کے پیچھے نماز
۵۵۲، ۵۳۱، ۵۲۵، ۴۲۹	
	منہجیت
۳۳	دعوتِ منہجیت کے پھیلنے کی وجہ
	منہجیوں کی ساری گنگ دود کا تجربہ اور پک
۱۲۷	فرز صافرت کی نقل ہے
۳۳۳	خدا تعالیٰ کو حمد و الثناء ہستی ماننا
	قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو مجرہ
۵۱	لمنہ سے انکار
۱۲۷	دعا کو ایک پرست جگتے ہیں
۵۱۳	مسیح علیہ السلام کو جن باپ دھاننے کا عقیدہ
۵۳۰	شیطان کے دوجہ کا انکار
۱۷۲	منہجی سوچ کا رد
	وقایہ مسیح کا قاتل ہونے کی وجہ سے ابتلا
۲۹	سے بچنا
	نیکی کی حقیقت
۴۷	نیکیوں کے دو حصے فرائض اور فرائض

سیح بن مریم سے پہلے ایلیا نبی کے آنے
کے مشترک تھے ۳۹۸
ایک یودی کا کہنا کہ اگر خدا نے ہم سے
مواخذہ کیا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب
ساتھ رکھ دیں گے ۵۸۶، ۵۲۳
حضرت یسعی علیہ السلام نے یود سے
باقاعدہ تعلیم حاصل کی تھی ۳۲۸
حضرت سیح موعود علیہ السلام کا یود کو نشان
نمای کا تبلیغ ۲۷۵

یسائیت کا ہندو مذہب کے خلاف نہ
ہونے کی وجہ ۱۳۳
پنچ مذہب کی اشاعت کے لیے عظیم
مالی قربانی ۱۵۲
ہندوؤں کی کچی ہوتی چیز کے کھانے
کے متعلق فتویٰ ۹۷

ی

یاجوج و ماجوج
اس سے ملاؤ آگ سے کام لینے والی
مغربی اقوام ۲۹۶
یقین
یقین کامل کی حقیقت ۳۶۸
یقین کے مراتب ۲۱
آنحضرت کا خدا تعالیٰ پر فرق احسان یقین ۵۵۵
یقین میں کامل افراد سے اللہ تعالیٰ کا
سلوک ۳۳۳، ۳۳۸
یقین کے ساتھ دُعا کے لیے ہاتھ اٹھانے
والے کی دُعا رد نہیں ہوتی (حدیث) ۹۲
یسودیسیت

موسیٰ کے زمانہ میں یود میں طاعون ۱۶۲
کاتبوں کے لیے خاص مراعات ۱۵۳
مدینہ سے اخراج ۵۶۸
حَبْرَیْنِ عَلَیْہِمُ الدِّیْنُ کے مفسر ۳۴۲
مغضوب علیہم ہونے کی وجہ ۳۹۶، ۳۹۷، ۱۳۲
عیسویوں کے ان کے کام نہیں آتی ۳۰۴
یسودوں کا مذہب مُردوں کے حوالے کیا گیا ۳۲۶
علم و تقدس کا ازہر کتاب اور ظاہر پرستی
۳۹۵، ۳۳۵، ۱۵۶
یسعی علیہ السلام کی اہست کے وقت یود
کی حالت ۳۹۷، ۳۷۵، ۲۹
یسود سے نبوت کا نبی اسماعیل میں انتقال ۳۹۶
حضرت یسعی علیہ السلام کے متعلق یود کا
توقف ۵۸۶، ۳۵۵، ۳۰۵، ۲۸۵
یسعی علیہ السلام آپ کی والدہ اور آپ کے
متبعین سے بدسلوکی ۵۶۷، ۲۲۰، ۱۳۵، ۸۵

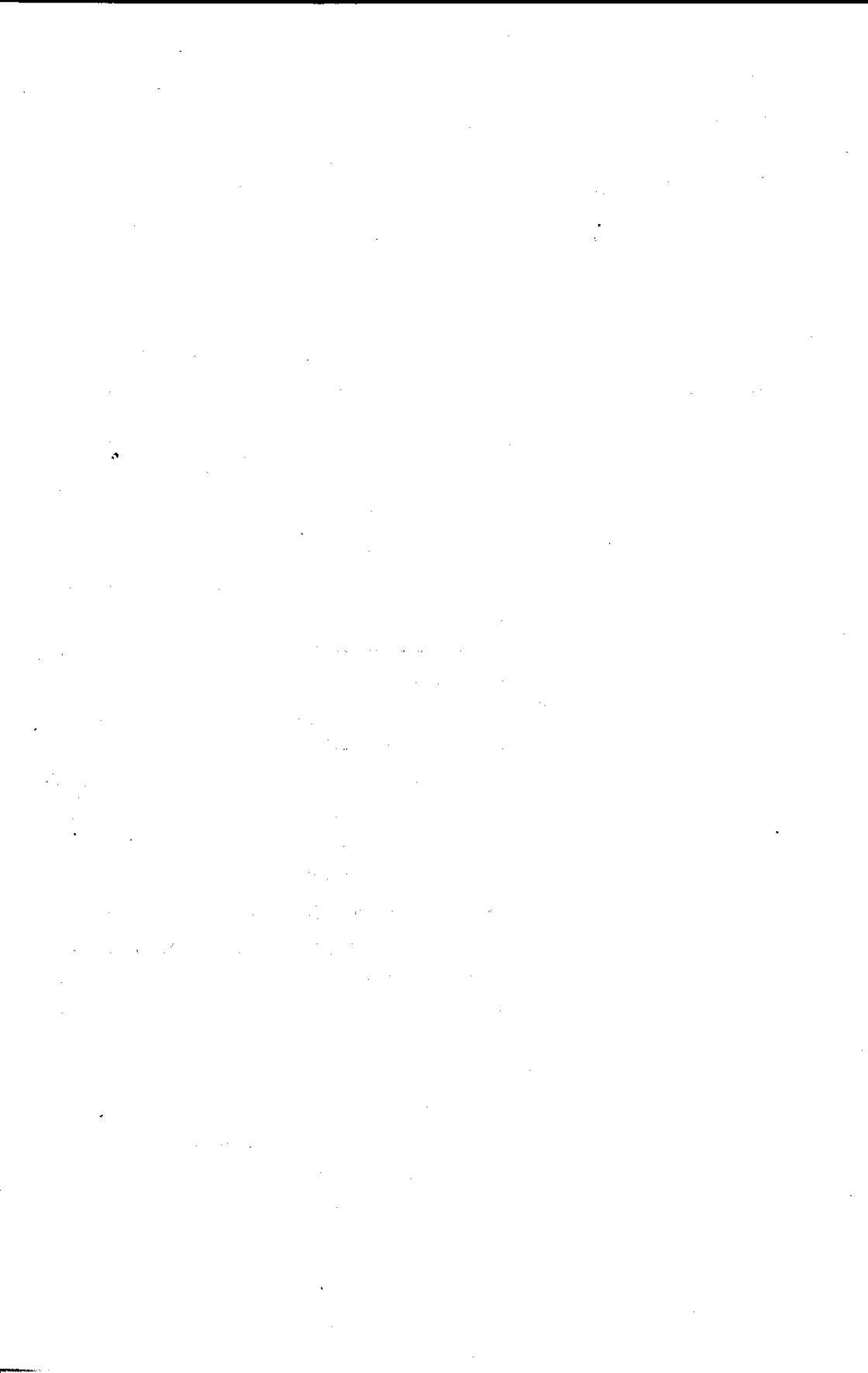
نبی اور ولی کی عبادت میں فرق ۳۹۸
ولی کی مخالفت خدا تعالیٰ سے اعلان جنگ
ہے (حدیث) ۲۳۸، ۲۲۹
اولیاء اللہ کا انکار سلب ایمان کا موجب
ہوگا ہے ۲۸۴، ۲۲۹، ۱۳۹، ۱۲۳
ولایت

بہار مذہب ولایت کے برخلاف ہے ۵۳۳
جرتی مسائل پر زور اور آئمہ اربعہ کی تحریف و دلیل ۵۳۳
وید نیز دیکھئے ہندو مذہب
ویدوں کی رو سے خدا کا تصور ۱۲۹، ۱۲۶
تناسخ اور نیوگ کی غیر متوالی تعلیمات ۳۹۵
وید پر عمل سے بجا اور محکم کی امید نہیں ہو سکتی ۱۶۱
۵

اجرت

اجرت میں رفاقت کیلئے حضرت ابو بکرؓ کے
انتخاب کا بتر ۲۵۰
ہدایت

ہدایت امر بتی ہے اس میں کسی کو دخل نہیں ۱۳۱
۳۵۳
ہدایت پانچ کیلئے مزدوری اور ۱۰۹، ۱۰۹
قرآن مجید میں ملی اور ملی کی ہدایت ہے ۱۲۱
ہندو مذہب (نیز دیکھئے وید)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہشت کے
وقت ہندوؤں کی حالت ۱۳۷
خدا تعالیٰ کا تصور ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹
بُت پرستی کا فلسفہ ۵۵۷
ہندوؤں پر ان کے یودوں کا اثر ۱۳۶
قیامت اور دُوح کے قرے تعلقی کے بارہ
میں عقائد ۳۳۳، ۱۹۱
اس وقت ہندو مذہب تقسوں اور کما نیوں
پر مشتمل ہے ۱۳۹
برہمنوں کے لیے خاص رہایات ۱۵۳
برہمنوں اور راہبوں کا قوتوں سے محروم ہونا ۱۵۰
برہمنوں کا رتہ ۳۳۸، ۱۴۵
مہرمت الہی کے موضوع پر ایک ہندو سا دھو
کے گفتگو ۲۱۰

تفسیر

آیات قرآنیہ
ترتیب بہا سورۃ

الفتحہ	...وَالَّذِينَ	الفتحہ
إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً (۳۱)	(۷۹) ۲۴۲، ۲۴۳، ۱۲۸، ۱۲۱، ۸۱، ۷۸، ۶۸، ۲۸، ۱۲	۳۰۱ فضائل سورۃ فاتحہ
۳۸۶، ۳۹	۵۵۰، ۵۱۹، ۴۵۵، ۴۰۴، ۳۹۶، ۳۴۱، ۲۴۳	اس سورۃ میں قرآنی کریم کے تمام صفات
سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا (۳۳) ۵۸	وَمَرَّطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ	درج ہیں
اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ بِاَنَّكَ تَاسِّرُ بِالنَّجْمِ وَتَنْسُوْنَ	فَیْرِثُ اَنْفُسَهُمْ عَلٰی هٰذَا	اُم کتاب اور ثانی قرآن شریف کی
اَلْمُسْكُنُ (۴۵) ۲۳۸	وَالَّذِيْنَ	عکس تصویر اور غلام ہے
لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ عَشَىٰ نَرٰی اَللّٰهُ جَعَلَ	(۷) ۴۶۹، ۳۹۶، ۲۳۶، ۱۳۲	خاتم الکتاب اور اُم کتاب
۲۲۰ (۵۶)	البقرۃ	جامع دُعا
مُنِیْتَ عَلٰی هٰذَا اِلٰهَ	اس سورۃ کے شروع میں مل رہیہ	خصوص صفات الہی کے ذکر کی حکمت
وَاَنْتَ كُنْتَ (۶۲) ۳۳۲، ۳۰۴	کاذر	تفسیر سورۃ فاتحہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اٰیٰتُہٗا بِرُوحِ الْقُدُسِ (۸۸) ۳۸۹	اَللّٰهُ اَلَّذِیْ اَنْعَمْتَ عَلٰی رَسُوْلٍ	کے فضائل و عباد کا ذکر
مَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ (۱۰۳) ۳۸۹، ۳۸۸	فِیْہِ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ (۳-۲)	سورۃ کی جامع تفسیر
مَنْ اَسْلَمَ وَجْہُہٗ لِلّٰہِ وَهُوَ مُغْنِیٌّ	۵۳۹، ۲۸۲، ۲۳۳، ۲۲۹، ۹۰، ۶۸، ۱۳	تارے دعویٰ کا ثبوت ہے
۳۹۴ (۱۱۳)	اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَ	اس صورت میں تین فرقوں مشغوب، غفلت
قُلْ اَجْرُہٗ حَسْبُ رِیْبِہٖ وَلَا حَسُوْنَ	یُعِیْمُوْنَ الْقَسْلَہٗ وَرِمًا	اور ختم علیہم کا ذکر
عَلٰیہِمْ وَرِیْبُہٗمْ حَسْرَتٌ لِّمَنْ (۱۱۳) ۳۹۹	رَزَقْنٰہُمْ یٰحْیٰی حَسْبُہٗ (۳)	اس سورۃ میں یسوی اور میسائی بظنی
اَسَلْتُ رَبِّیْ اَلْعَالِیْنَ (۱۳۲) ۳۶۰	۳۹۶، ۲۸۶، ۲۸۳، ۱۱۹، ۶۸، ۲۰، ۱۹	سے پھٹکی دعا سکھائی گئی ہے
قُلْ اَتُوبُ اِلَّا اِلَیْہِمْ یُسَلِّمُوْنَ (۱۳۳) ۳۶۱	وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِہَا	حضرت عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صیغہ و بیخ
بَلْکَ اَمَّا قَدْ عَلِمْتَ لَہَا مَا کُنْتَ	اَنْزَلَ اِلَیْہِمْ اَنْتَ (۵) ۲۹۲، ۲۰	عربی میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھا
۵۵۹ (۱۳۵)	وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (۱)	اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اَسْتَغْفِرُ
قُلْ بِنِیْلَہٗ اِبْرٰہِیْمَ عِیْسٰی (۱۳۶) ۲۹۴	۲۲، ۱۸	اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اَسْتَغْفِرُ
وَنُوحًا وَیَسٰی وَیٰحٰی وَیٰہٰ اَنْعَمْتَ عَلٰیہُمْ	مُسْتَبْدٌ حَسْبُہٗ	۳۹۳، ۱۲۵
وَالْجَمُوعُ.... اَلْعَمَلٰتِ (۱۵۶)	لَا یَزِجُہُمْ وَ (۱۹) ۳۶۹، ۹۹	اٰیٰتُہٗا لَعَبْدٌ وَاٰیٰتُہٗا لَسَّعَبْدِیْنَ
۲۳۵، ۲۵۵، ۱۶۱	اِنْ کُنْتَ فِی رِیْبٍ مِّنْہَا تَرٰنَا	اَحَدُنَا اَلْعَمَلٰتِ اَلْمُسْتَبْدِیْنَ
اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ (۱۵۸) ۲۵۵	عَلٰی عِبْدِنَا (۲۳) ۵۱	وَمَرَّطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلٰیہُمْ (۲۵)
وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ مَحَابَہَہٗ	جَنَّتْ تَحِیْرِیْ مِّنْ تَحِیْمِہَا الْاَنْہَارِ	۳۴۰، ۲۳۵، ۱۲۸، ۱۲۶، ۸۱، ۷۸، ۶۸، ۲۸، ۱۲
۵۵۹، ۵۳۵ (۱۶۶)	هٰذَا الَّذِیْ مَرَّحْنَا مِنْ قَبْلِہٗ وَالْاٰیَمِ	اَحَدُنَا اَلْعَمَلٰتِ اَلْمُسْتَبْدِیْنَ
اِنَّ اَلْقُوۡۃَ لِلّٰہِ جَمِیۡنًا (۱۶۶) ۸۸	مُسْتَبْدِیۡہَا (۲۶) ۵۶۲، ۳۴۶	وَمَرَّطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلٰیہُمْ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَمِيصًا

أَوْ حَلِي سَعَرَ (١٨٥) ١٩٣

أَنْ تَكُونُوا عَمِيصًا كُنْتُ (١٨٥) ٣٥٩

وَأَنَا لَكَ عِمَاوِي عَنِّي قِيَابِي

قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

إِذَا دَعَانِ (١٨٤)

٣٣٩، ٢٤٤

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَبِينَ (١٩١) ١٥٢

أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَعَبِينَ (١٩٥) ٣٠٥

لَا تُكَلِّمُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (٣٧) ٢٥٢

فِيَا عَمْرُو اسْلُوا الشُّعْرَى (١٩٨) ٣٩٣

فَإِنَّ اللَّهَ لَذِكْرٌ لَكُمْ أَنْ تَقْرَءُوا (٣٠) ٥٣٥

وَيَتَنَا إِنَّا فِي الشَّرِّ خَاسِرَةٌ وَفِي

الْآخِرَةِ خَسِرَةٌ وَفِي

عَذَابٍ نَارِهِ (٣٠٢) ٣٩٥، ٧

وَاللَّهُ ذَرَفَتْ بِأَنْبِيَائِهِ (٣٨) ٣٩٣

عَنِّي يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

مَعَهُ هُمُ نَصْرَتُ اللَّهِ (٢١٥) ١٤

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَاضِعِينَ وَحُجَّتِ السَّمْعُ

(٢٢٣) ١٩٣، ٢

مَنْ قَالَ ذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

(٢٢٢) ١٣٨، ١٣٤

أَلَمْ يَأْتِ الْهَادِيَ إِلَّا هُوَ الْخَيْرُ الْيَوْمَ (٢٥١) ٤٢

لَا إِلَهَ فِي الدُّنْيَا (٢٥٤) ٥٣٢

مَنْ يَمُوتْ بِحُكْمَةٍ فَقَدْ أُذِيَ عَسِيرًا

كَثِيرًا (٢٠٠) ٥٣٠، ٤٩

لَا يَحْبِبُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَدَعَهَا (٢٨٥) ٣٩

آل عمران

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (٣٢) ٥٥٤، ٣٢٨

٥٥٩، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٩

يَا مَعْشَرَ إِيَّايَ مَوَدَّةً وَكَارِهًا إِنَّ

وَمَوَدَّةَ مَنْ دُونَ ذَلِكَ لَكُلٌّ لِي وَالْبَاطِلُ يُبْطَلُ

قَوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا (٥١) ٢٩، ٦٠

٣٠٥، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٨٥، ٢٨٤

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا رَحِمْنَا

(٩٣) ٣٩٤، ٣٤

مَنْ وَحَلَهُ كَانَ آمِنًا (٩٨) ٥٣٠

كُنْتُ أَعْدَاؤُكَ لَنْ يَبِينَ كُنْتُ كُنْتُ...

وَكُنْتُ عَلَى شَفَاعَتِهِ وَمِنَ النَّارِ

قَالَ كُنْتُ بَيْنَهُمَا (١٠٣) ٥٤١، ٣٣٩

كُنْتُ عَمِيصًا أَوْ عَمِيصًا لِنَاسٍ (١١١) ١١٩

يَا مُرُودُونَ بِالْمَكْرُوفِ وَيَسْهَوُونَ

عَنِ الْغَمْرِ (١١٥) ٢٨١

وَالْكَافِرِينَ الْيَهُودَ وَالنَّاصِرِينَ

هِيَ النَّاسُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَعَبِينَ (٣٥) ١١٥

وَرَبُّكَ الْيَا أُمِّي كُنَّا وَلِيًّا بَيْنَ النَّاسِ

(١٣١) ٢٩٣، ١٩

وَمَا نَحْنُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنَّا

قَبْلُ الرُّسُلُ (١٣٥)

٢٩٣، ٢٩٢، ٢٥١

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكِ وَالْأَرْضِ

وَالْجِبَالِ آيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ (١٩١) ٣٠٣، ٢٩

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا...

وَرَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ

فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩٢) ٣٢، ٣١

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا

وَرَابِطُوا (٣١) ٥٠٣، ٣٨، ٣٥

النساء

وَمَا يَشْرَوْهُنَّ فِي الْفَرْطِ (٣٠) ٣٩٣

خُلِقَ الْإِنْسَانُ عَجَبًا (٢٩) ٢٤٥، ٢٢٣، ٨٨

أَبَرَّ جَاهِلٍ قَوْمًا مَوْنٌ عَلَى الْبَسَاءِ

(٣٥) ٢٩٤

يُحَرِّمُونَ الْكُلَّ مِمَّنْ وَجَاءَهُمْ

أَلِيمًا وَاللَّهُ وَاطِعُهُمْ وَاللَّهُ وَاطِعُهُمْ

يَنْكُرُ (٩٠) ١٤١

مِنَ الَّذِينَ وَالَيْتُمْ وَالْقِسَّةَ يُقَاتِلُ

وَالْقِسَّةَ يُقَاتِلُ (٩٠) ٢٣٩

لَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ

اِخْتِلَافًا كَثِيرًا (٨٣) ٣٥٩

لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلنَّاسِ عَلَى النَّاسِ

سَبِيلًا (١٣٢) ٢٨٥، ١١٢

كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٥٩)

المائدة

لَمَّا وَفَّقَ الْبِرَّ وَالتَّقَى (٣) ١٠٤

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَبَشَّرْتُ

حَسَنًا لَكُمْ لَعَنَ (٣) ٢٩٣، ١٨٩

٢٤٨، ٢٢٢، ٢٢٥، ٢٢٢

إِذْ عِنْتُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلْنَا

هَهُنَا فَاصْبِرْ (٢٥) ٢٢٠

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٢٨)

٢٢٩، ٢٠٣، ٢٤٨، ٢٠٢

فَلَمَّا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١٨) ٢٩٢، ٢٢٢، ٢٠٢، ٢٠١

الأنعام

مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (٣٢) ٢٣٥

هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (٥١) ٤٩

وَلَا رُحْبَ وَلَا يَسِي إِلَّا فِي كِتَابٍ

مُجِيدٍ (٩٠) ١٠

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْعُ

وَالْأَبْصَارَ (٨٠) ١٠٩

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ (١٠٣) ٥٣٥

الأعراف

وَالنَّارُ فِيهَا تُنْفِقُونَ (١٢٩) ٥١٩

يَا أَيُّهَا النَّاسُ رِقَابُكُمْ لِلَّهِ

جَبِيحًا (١٥٩) ٢٢٥، ٢٢١، ٢٢٥، ٢٢٤

أَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ قَائِلُونَ (١٤٣) ٣٠

لَوْ شِئْنَا لَنَفَعْنَا مِنْكُمْ آلِهَتُنَا وَالْأَنْبِيَاءُ (١٤٤)

٢٨٩، ٢٩٩، ٢٥٠، ١٩

بَلْ هُمْ كَافِرُونَ (١٨٠) ٢٥٣

هُوَ يَوْمَ النَّارِ الْعَرَبُونَ (١٩٠) ٥٤٩، ٢٩٩، ١٠٨

وَأَمْرٌ مِنْ عِبَادِ الْجَاهِلِينَ (٣٠٠) ٧٣

الأنفال

مَا رَيْتُ إِذْ رَمَيْتَ وَنَسِيتَ اللَّهُ

رَفِي (١٨) ٢٣٨، ٤٥

أَمَّا أَنْتُمْ فَاذْكُرُوا أَنْفُسَكُمْ فِي

أَنْفُسِكُمْ (٢٩) ٣٣٣

٣٤٥ لَكَ لَقَمَصُ (٤٩)

حَمْدُ السَّجْدَةِ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ (٣١) ١٠
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْهَمُوا فَمِثْلُ
عَلَيْهِمُ الْمَثَلُ إِنَّكَ أَتَعْنَاهُ وَلَا تَحْزَنُ ١١
وَأَنْبَشِرُوا بِأَنْبَشِرَتِ الْيَوْمِ كُنْتُمْ وَوَعَدْتُمْ (٣١)

٣٩٢ ١٩ ١١

عَنْ أَوْلَى كُنْتُمْ فِي الْعِلْوَةِ الدُّنْيَا (٣٣) ١٢

الشُّورَى

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (٨) ٥٣٩
لَيْسَ لَكُمْ شَيْءٌ (١٤) ٥٣٥
حَزَنُوا سَيِّئُوا سَيِّئَةً وَمَثَلُهَا فَمِثْلُهَا
وَأَسْلَمَ قَاجَرٌ عَلَى اللَّهِ (٣١) ٣٣١
وَمَا كَانَ لِشِرِّ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ إِلَّا وَحْدًا

٣٨٣ ٣٨١ (٥٢)

مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ (٩) ٣٢٨

الزُّهْرِي

وَأَخَذُوا مِنْ دُونِكَ بِالْمَقْبُولِ (٣٦) ١٣٩

مُحَمَّدٌ

يَا مُؤْمِنُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّاسُ مَوْتُوا

قَدْ (١٣) ١١٩ ٣٥٩ ٣٥٨

الْفَتْحُ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (٢-٣) ٣٠١
إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ٥٠٤
وَلَنْ يُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ شَيْئًا ٢٣٣ ٢٩٣
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ

الْحَجَرَاتِ

وَلَا تَبْزُقُوا بِاللَّغَابِ (١٣) ٢٣
إِنَّ بَعْضَ الظُّلُمِ أَشَدُّ (١٣) ٢٣٩
إِنَّ أَلَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَكْثَرُ (١٣)

٥٤٩ ٣٠٣ ١٣٥ ٢٣

قِيَامُ

أَفْعَبِيَّتَنَا بِأَعْلَى الْأَوَّلِ (١٤) ٥٤

٢٣١ ١٤٣ ٢٨ ٩١ ١٩٠ ١٣٠

٥١٨ ٣٣٤ ٣٩١ ٥١٨

الرُّومُ

يَحْيَى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (٢٠) ٤٩
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَحْرِ (٣٢)

٢٤٣ ١٤٤ ٤٩

كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (٣٨) ١١٣

الْأَحْزَابُ

إِنَّ يَوْمَنَا مَوْرَدٌ... إِنْ يَشَاءُ يَدِينُ إِلَّا

بِشْرَارِ (١٣) ٣٠٢ ٣٠١

لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (٢٢) ٢٣٩

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ (٣٣) ٥٣

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

٢٣ ٢١٩ ٣٢١

سَبَا

قَلِيلٌ مِنَ مَوَدِّي السَّكُورُ (١٣) ٣١٢ ٣٤١

وَأَنْتَ لَمْ تَسْأَلْ مِنْ مَتَابِعِهَا (٥٣) ٣٣٩

فَاطِمَةُ

إِنِّي لَيُضَعِّدُ أَيْكُلُ الْعَلِيَّةِ (١١) ١١٣

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (٣١) ٢٣١ ١١٩

يَسَّسَ

وَهُوَ يَخْلُقُ عَلَيْنَا (٨٠) ٥٤

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ

كُنْ فَيَكُونُ (٨٣) ٢٣٣

الْمُصَفِّتِ

قَدْ نَبَّهَ بِذَنْجٍ عَظِيمٍ (١٨) ١١٣

صَحَابَةُ

إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مُرِيدُ (٤٠) ٢٣٨ ٣١١

أُولَى الْأَكْثَرِ وَالْأَبْصَارِ (٣٦) ٣٢

الزُّهْرِي

فَيُجَسِّدُ الْبَنَى قَمَلِي عَلَيْهَا مَوْتُ (٣٣) ٣٥٩

الْمَوْمِنِ

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا (٥٢) ١٠٤

أَذْعُو قِيَامًا سَجَبَ لَكُمْ (٦١) ٩٤ ١٠٠

٢٣٩ ٢٤٤ ٢٥٥ ١٠٤

أَنْ لِيَسْزِينَ لِيَا كُنُونَ بِأَنْجَمِ الْبَلَدِ (٣٠) ٢٤

مَا قَدَّرَ اللَّهُ حَقًّا قَدِيرٌ (٤٥) ٢٣٣

الْمَوْمِنُونَ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (٢) ٢٢

إِذْ فُتِحَ بِالْبَنَى حَقُّهُ (٩٠) ٥٠

النُّومُ

أَسْ سُوْرَةٍ مِنْ دَرْجَةِ كَرَامَةٍ

مَوْسِي سَلَامًا شَيْءٌ ٢٤٥

أَلْخَبِيْتُ لِلْخَبِيْتِيْنِ (٢٤) ٣٩٤

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَفْعَلُوْنَ مِنَ الْبِرِّ مَا هُمْ

٥٥ ٢٣٤ ٥٢٣

بِهَذَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشَّرُوْهُ

بِحَبْلِ الْمَوْتِ (٥٤) ٢٤٥ ٣٠٢ ٢٥

الْفَرْقَانِ

يَسْبِيحُونَ بِرَبِّهِمْ سُبْحًا أَوْ قِيَامًا ١٨٠

وَأَذَانًا أَوْ بِالْفُجْرَةِ وَالْأَمَّا (٤٣) ١٥

بِمَنْ يَنْهَى لَنَا مِنْ أَوْجَانِ وَأَوْجَانِ

مَنْ يَنْهَى لَنَا مِنْ أَوْجَانِ وَأَوْجَانِ (٥٥) ٥٩٣

قُلْ مَا يَفْعَلُكُمْ كَيْدِي كَوْلَا مَا كَفَرْتُمْ (٥٨)

٢٤٩ ١٩٩ ١١٨ ١١٩

الشَّعْرَاءُ

لَكَ بَاخٌ فَتَسْكُ الْأَيْسُورَةُ (٣) ٢٢٣ ٢٢٢ ٢٣٠ ٢٣٤ ٢٣٨

الْأَمِنْ أَقَى اللَّهُ لِقَابَ سَلِيْمٍ (٩٠) ٥٥٨

وَلَقَدْ رَعَيْنَا مِنْكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٥) ٥٨٣

الْقَلَمِ

أَنْ يَجِيْبَ الْمُفْطَرَّادَ أَعْمَاءَ (٦٣) ٥٣٩

الْعَنَابُوتِ

أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَمُوتُوا أَنْ يُقَالُوا إِنَّهُمْ

وَكَمْ لَا يَفْقَهُونَ (٣) ٢١٢ ١٠

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ (٣٦) ١٠٥

أَوْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

يُشَلِّي عَالِيْمٍ (٥٢) ٢٠٥

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنَّا فَتَبَيَّنَ لَهُمْ سُبْحَانَا (٤٠)

الذَّٰرِبَاتِ

قَتَلَ الْغَارُثُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي

خَمْسَةِ سَآهُونَ (۱۱-۱۲) ۸۵

وَفِي السَّمَاءِ رُجُومٌ وَمَا كُودُونَ هُوَ

رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَنَحَّىٰ (۲۳-۲۴) ۵۷۹

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي (۵۷)

۵۷۰ ۳۴۴ ۲۹۲ ۱۱۹ ۱۰۱ ۷۱ ۶۱

التَّحْمِي

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (۴)

إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (۵)

۵۰۷ ۳۴۸ ۲۷۵ ۲۳۳ ۲۷۵

قَدْ دَنَا فَتَدَنَىٰ فَكَانَ مَابَ بَيْنَ يَدَيْ

أُذُنِي (۹-۱۰) ۵۷۵ ۲۷۵

لَيْسَ إِلَٰهٌ مِّثْلُ مَا سَأَلُ (۳۰) ۳۷۵

القمر

سَيَبْهَرُوا الْجَمْعُ وَلَوْ كُنَ الذُّرُ (۳۶) ۳۴۵

الرحمن

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (۶۱) ۳۱۵

الواقعة

فَلْيَكْتُبْ بَيْنَ يَدَيْهِ (۷۹) ۱۷۸ ۹۰

لَا يَسْأَلُ إِلَّا الْأَمْطَرُونَ (۸۰)

۳۴۳ ۲۸۲ ۲۷۹ ۲۳۳ ۱۸۴ ۵۲ ۴۱

الحديد

إِذَا كُنَّ الْأَنفُسُ فِي الْأَرْضِ فَقَدْ أُوتِيَ (۱۸)

۳۵۱ ۳۴۹ ۱۷۳

المجادلة

كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَ أَنَا وَرَسُولِي (۲۲) ۳۵۵

أَيُّهُمْ يَرْجِي وَبَشَرَهُ (۲۳) ۳۷۰

الحشر

لَوْ أَنَّهُ لَاحِدَ الْفَرَانِ عَلَىٰ حَبْلٍ مُّسْتَدِينَةٍ

مَا شَأْنُكُمْ مَّا بَيْنَ حَاشِيَةِ اللَّهِ (۲۲) ۵۱۰

الصف

رَبِّهِمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (۳) ۲۴۸ ۳۲

كَيْفَ تَقُولُونَ أَنَّهُ لَوْ كُنَّا إِلَّا

تَفْعَلُونَ (۴) ۳۸

فَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ اللَّهُ يَكْفِيهِمْ (۶)

مُبْتَرَأٌ بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنَ بَعْدِي اسْمُهُ

أَخَذَ (۷) ۳۴۳ ۳۲۲

يُؤَيِّدُونَ بِلُغَتِهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَخْلَفُوهُمْ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ (۱۰) ۳۸۵

مَنْ الْغَارِي إِلَى اللَّهِ (۱۵) ۱۰۸ ۱۰۷

الجمعة

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا (۳) ۳۴۳

اس من داخرين منهم يرجع موعودك

كسے متعلق ہے ۳۴۳

وَأَخْرَجَ مِنْكُمْ لِبَأْسٍ لَّيْلِي لِيَعْلَمُونَ (۴)

۲۴۲ ۳۴۱ ۳۰۵ ۶۰ ۲۹ ۲۵

ذَلِكَ نُفَصِّلُ اللَّهُ لِيَوْمِهِ مَنْ يَشَاءُ (۵)

۳۴۳ ۲۸۰ ۲۳

المنافقون

لَا تَتَّبِعُهُمُ الْفُجَاءُ (۱۰) ۱۳۶۰

الطلاق

مَنْ يَتَّبِعِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ

مِنْ حَيْثُ يَلْتَغِي غَيْبَتِ (۳-۴) ۵۷۹ ۲۷۹ ۸

التحرير

اس میں جہاں سے موعود کے متعلق اشارت

موجود ہے وہاں اشارت انفس کے طور پر

اسبح الدجال کے وجود پر بھی دلیل قائم ہوئی

۵۷۱

أَحْمَسَتْ نَرْجَاهَا فَتَفْضُلُنَا مِنْ رُوحِنَا (۳) ۵۲۳

الملك

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ (۳) ۹۷

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ (۱۱) ۲۷۰

القلم

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (۵) ۸۹ ۸۴ ۷۳ ۵۱

الجن

لَا يَنْظُرُونَ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا أَمْسَىٰ أَنَّهُ

مِنْ رَسُولٍ (۲۸-۲۹) ۲۷۴

المرسل

إِنَّا سَمِعْنَا عَنكَ فَوَلا نُبَيِّنُ (۶) ۳۷۰

تَبَشِّرْهُ بِبُشْرَىٰ (۹) ۵۵۹

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكَ

كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ نُوحٍ رَسُولًا (۱۶) ۳۷۵ ۲۵

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنَّا كُنَّا نَعْلَمُ (۱۸-۱۹) ۲۹

المدثر

قَدْ فَانَنَّا (۳) ۳۴۳

وَالرَّحِيمُ فَاهْبِثْ (۶) ۱۹۴

الذهر

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَاقًا

وَسِعِيرًا (۵) ۲۸۰

يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ عَمَلِهِمْ شَكِيلٌ

يَتَّبِعُهُمُ الْوَيْلُ (۹) ۱۳۵ ۳۷

التكوير

وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عُلِّتْ لَنُفُوسٍ (۱۱) ۳۱

الطارق

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (۱۲) ۱۴۵

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (۱۳) ۱۴۶

إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ إِلَّا هَزْلٌ (۱۴-۱۵) ۱۳۹

الغاشية

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ الْإِبِلِ الْإِذَا هِيَ خَلْقَتْ

۳۹۳

الفجر

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ

رَبِّكِ (۲۸-۲۹) ۷۰ ۶۹

الشمس

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّبَهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ

وَشَهَا (۱۱-۱۲) ۵۵۸ ۳۴۸ ۳۷۹ ۱۴۰ ۸۵

لَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (۱۶) ۱۲۳

الضحى

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَنَىٰ (۳) ۱۵۰

إِنَّمَا السَّابِقُ فَلَا تَنْفَعُ (۱۱) ۳۷۴ ۳۵۳

الشمس

أَنَّمْ نُخَبِّرُكَ لَكَ صَدْرَكَ (۲) ۱۲۰

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (۷) ۵۲۳ ۳۴۵ ۹۵

البینۃ

يَتَنَازَعُونَ مَعَهَا مَقْعَدًا تَحْتَهَا فَيَكُفُّوا عَنْهَا فَيَتَنَازَعُونَ

۳۸۸ و ۵۲ و ۲۵

(۳-۲)

كُفُّوا عَنْهَا فَيَتَنَازَعُونَ مَعَهَا فَيَكُفُّوا عَنْهَا فَيَتَنَازَعُونَ

۱۱۹

الفرزال

أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (۳)

مَنْ يَكْمُلْ يَمْشِ عَلَى دَرْجٍ خَيْرٌ أَمْ يَرْكَبَ (۸)

۹۱ و ۱۱۳ و ۱۲۸ و ۲۲۹ و ۴۶۸

مَنْ يَكْمُلْ يَمْشِ عَلَى دَرْجٍ خَيْرٌ أَمْ يَرْكَبَ (۹) ۵۴۹ و ۱۹۹

العصر

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مومنوں

کے نمونے بتائے ہیں

اس سورت میں دو سلسلوں کا ذکر

والعصرات الانسان لفي خسوف الا الذين

۱۱۹

اَسْمُوهُمْ غُلُوًّا غُلِيًّا (۲۴۲)

۱۱۹ و ۱۲۳ و ۱۴۰

المهمزة

فَاِنَّ اللَّهَ الْمَوْقِفُ الَّذِي تَقْلَعُ عَلَى

الْإِفْقِ (۸-۷) ۵۴۳ و ۳۶۱ و ۷۰

الفيل

اس سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی تائید و نصرت کے بارے میں غم پر مشغول

آئے تھے کہیں نہ کہیں بے شک یا محرابِ اقبال (۲)

۱۱۰

النصر

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ

يَنْتَضِلُّونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (۳۲)

۳۴۳ و ۴۲۲ و ۴۷۸

تثبت

ابو لئیب اور حنظلۃ آل عتبہ کی نفی

۱۵۹

حقیقت

الخلاص

چونکہ نصاریٰ کا فتنہ سب سے بڑا ہے اسلئے

یہ ساری کی ساری سورۃ ان سے فاس

کرو دی ہے

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ (۳-۲) ۲۳

الناس

تفسیر

اس سورۃ میں دنیا کا نام غناس رکھا

گیا ہے

قُلْ هُوَ اللَّهُ يَرْبِي النَّاسَ ... مِنَ الْجَنَّةِ

وَالنَّاسِ (۷-۷) ۳۲۱ و ۳۲۱

اسمار

۲۴۱	آپ کی وصیت	۵۳۹	برافح نہیں ہوتی	۱	آتم جہان
۲۹۳	پنہ بیٹے کو دبیز بننے کا حکم		آپ سے نیکر آخر تک ہر ایک کی تمنا	۲۴۵	آتم کا نشان
	آپ کی نسل میں سے مورخہ آفرانہاں کے		تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ	۲۴۶	پیشگوئی میں موجود شرط سے فائدہ اٹھانا
۵۴۱	ظہور کے بارہ میں ایک نکتہ	۳۱۳	پائیں		ذکر کا لڑاکا آتم کو اپنے مقدر میں بطور
۲۹۳	آپ کا روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے	۳۸۶	غلق آدم اور زمل کی تاثیرات	۱۵۹	گواہ پیش نہ کرنا
	ابراہیم آدم و نوح رحمۃ اللہ علیہ	۲۵۲	ابو بکر اسلام کے آدم ثانی		اس کے نشان کی تکذیب پر نیکلام کا
۹۲	دنیا کی شوکتوں کو چھوڑنا		آز	۲۹۳	نشان ظاہر ہوا
	ابن اش چند ربیعہ اور فریدین		ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہی تھا اللہ تعالیٰ		آدم علیہ السلام ۲۹۵۰۲۹۴۰۲۲۴۰۵۲۱۳۰
۳۵۴	لاہور کی برہمن سماج کا سرگرم ممبر	۵۴۹	نہ اس کا نام آبت ہی رکھا ہے		آپ جمعہ کے دن پیدا ہوئے تھے ۲۴۳
	ابن حزم علیہ الرحمۃ		آسیہ امراۃ فرعون		آپ کی پسلی سے خوکا پیدا ہونے کا ذکر ۲۳۳
	آپ نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت		موسوں کی مریم اور آسیہ سے مثال		آپ کے متعلق خدا تعالیٰ کا فرمانا
	رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کیا	۱۰۲	دینے کی حقیقت	۵۵۴	لَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ نُّفُوْجِيْ
۲۵۴	میان تک کہ میں خود رسول اللہ ہو گیا		آل حسن مولوی		نبوت کے امور آدم سے شروع ہوئے ۱۸۹
	آپ وفات پیش کے قائل ہیں۔		یہاں یوں کے سامنے آنحضرت صلی اللہ		وہن عالم کی کردیت سے یہ بھی پایا جاتا
۲۹۳			علیہ وسلم کی صداقت میں آیت		چہ کہ آدم سے شروع ہو کر آدم پر ہی
	ابن حیدر رضی اللہ عنہ		نَوَفَّوْا لَكَ اِلٰهِيْنَ فَبَشِّرْهُنَّ	۵۴۶	سلسلہ ختم ہوتا ہے
	اس نے سلطان ہو کر جان دی اور شید	۵۲۰	ابراہیم علیہ السلام		آپ کی استمداد میں کسی قدر قابل
	ہوا۔ اس لیے وہ اس قابل ہے	۳۲۹-۳۲۹-۳۲۹	آپ کا باپ آذر ہی تھا اللہ تعالیٰ نے		محتاج ہی تو شیطان کو دوسوہ کا
۵۶۸	کراسے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔		اس کا نام آبت رکھا ہے	۳۲۸	قابل گیا
	ابن عباس رضی اللہ عنہ	۵۴۹	ابو الانبیاء		شیطان نے آدم کو مارنے کا منصوبہ
۲۹	آپ کے نزدیک نوحی کے معنی	۲۳	آپ کا عظیم ابتلا۔		کیا تھا اور اس کا استیصال چاہا تھا ۵۴۰
	ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ	۱۴۲	استقامت اور خدا تعالیٰ پر ایمان	۵۵۲	حضرت نوح آپ کی برزخ ثابت ہوتی
۲۴۸	غیثہ اول	۵۱۶	صدق و تقویٰ		خدا نے صرف ایک نبی کی تعلیم دی
۲۵۲	اسلام کے لیے آدم ثانی	۲۳	خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے کو		تھی اس کا اثر پہلے عورت پر ہوا
۳۲۳	غیثہ بلا فصل	۳۲۴	ذبح کرنے کے لیے تیار ہونا	۵۵۳	پھر آدم پر ہوا
۳۵۰	محبوب رسول کا فیض	۵۴۴	آگ کا آپ پر اثر نہ کرنا		وہ بہشت جس میں آدم رہتا تھا زمین
	جو اپنی سعادت اور رشد سے ہدایت	۵۶	آپ کا آگ سے سلامت نکلنے کے سبب	۲۴۱	پر ہی تھا
۳۱۳	پاکر صدیقوں کا کمال پا گیا		کا انکار کرنے والوں کا رد		آپ سے نیکر آج تک کسی کو تقویٰ کے
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں آپ	۳۳۳	خدا تعالیٰ پر بھروسہ		
۳۶۹	کا مقام				

۳۸۴	احمد بیگ مرزا	۳۹۶	اس امت کا فرعون تھا	۲۹۳	آنحضرت کا فرمان مسجد کی طرف سب
۵۷۸	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق اس کی موت	۳۵۷	آنحضرت اور آپ کے صحابہ پر مظالم	۲۹۳	کھڑکیاں بند کی جائیں صرف ابوبکر کی کھڑکی کھلی رہے
۵۷۸	احمد خاں مرستیہ۔ بانی میلکڑو یونیورسٹی	۳۲۴	علیہ وسلم کے قتل کی سازش کرنا	۲۹۳	ابوبکر کی بغاوت
۵۷۸	وحی کی حقیقت کو نہ سمجھنا	۹۴	امد کے مصائب کا بانی مہابی	۲۹۳	فطرت کی سادہات
۵۱	قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو سمجھنا	۳۱۳	یہ جماعت اور حق کی مخالفت	۲۹۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان لانا
۵۱	نہیں تسلیم کرتے تھے۔	۲۱۵، ۲۱۴	شقادت اور محرومی	۲۹۳	آپ جب ایمان لائے تو کونسا دنیا کا
	احمد شاہ شافعی	۱۲۴	بلے صبری	۵۷۷	فائدہ دیکھا تھا؟
	زہنبیہ سیاتی۔ اس نے ایک دوا لاش	۳۲۷	اس کی ملاکت کا باعث بڑھت تھی		جماعت کو ابوبکر کا ایمان آپ نے
	کتاب اموات المؤمنین جھپٹا کر بند کر دیا	۳۸۴	یوم بدر تک مملکت کی حکمت	۳۹۶	کی نصیحت
۱۷۵	کے نامور مسلمانوں کو مجبوراً بھی		آنحضرت صلی اللہ کی ابوبکر کے متعلق	۲۹۳	فہم قرآن
	احمد شہید تید	۳۵۶	ایک روایہ		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے
	مسکونوں کے ساتھ جہاد میں نیک نیت		ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمۃ	۲۹۲	اثبات پر مضبوطی دینا
۳۴۳	تھے	۶۳	آپ کا فرمودہ ایک نکتہ	۲۹۳	وفات مسیح کے قاتل تھے
	احمد اللہ مولوی		ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ	۲۵۲	فہم قرآن
	حافظ محمد یوسف صاحب کو اجازت	۵۵۰	اعلیٰ درجہ کے متقی	۳۹۸	نہی وقت کا نمونہ
۵۲۰	ہے کہ ان کو بھی ساتھ لیئے آئیں	۵۳۱	آپ قرآن شریف سے استدلال کیا کرتے تھے	۲۳۹-۲۳۷	بلے فقیر صدق اور وفا
۵۶۹	احمد دین سیٹھ		ضرورت سے زیادہ مساجد کی تعمیر کو سرف	۲۵۱	استقامت
	اسفندیار		قرار دینا	۲۵۱	شجاعت
	فارسی ادب کے رزمیہ افسانوں کا	۵۱۰	آپ کے حق میں سخت کلامی کریمواں	۲۹۳	مقام اور خدمت اسلام
۱۳۸	مشہور کردار	۵۳۳	کو فلاح قرار دینا	۳۹۵	خدا مات
	اسرائیل نیز دیکھئے بنی اسرائیل	۲۵۸	یہ نہ کا مشہور معاند یہودی	۲۷	صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے
۲۹	اسرائیلی سلسلہ میں مسیح کی بعثت	۵۲۹	ابو طالب	۲۷۷-۲۷۷	گھر کا کل اثاثہ پیش کر دینا
	مسیح علیہ السلام کا فرمان کہ میں صرف	۲۸۱	آنحضرت کے متعلق لوگوں کی شکایات سے تنگ آجانا	۱۳۷	بے مثال مالی قربانی اور اس کا اجر
۵۴	اسرائیل کی گشتہ بیبیوں کی تلاش		ابو الفضل	۲۳۸	حق رفاقت کی ادائیگی کا نمونہ
	میں آیا ہوں	۳۴۱، ۲۵۸	معصیت آئین ابجری		ہجرت میں رفاقت کے لیے آپ کے
۱۷۲	اسماعیل علیہ السلام		ابوالب	۲۵۰	انتخاب کا ستر
	شدت پیاس اور اللہ تعالیٰ کا آپ	۱۲۴	بلے صبری		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے
۵۷۰، ۱۷۳	کے لیے پانی کا انتظام فرمانا	۱۵۶	ابوالب اور قتالہ اعطاب کی نفوی حقیقت		دن و رور کو دعائیں کرنے کی وجہ دیت
۳۹۵	آپ کی نسل سے سلسلہ محمدیہ کا قیام		احمد بن حنبل امام علیہ الرحمۃ	۸	کرنا
	اسامیل کی نسل سے موعود آخر الزمان کے		آپ کے نزدیک صحابہ کے بعد اجماع	۳۹۹	شیعوں کے نزدیک آپ کا کردار
۵۷۱	ظہور کے بارہ میں ایک نکتہ	۲۹۳	کا دعویٰ کرنے والا جو ناپے	۵۲۹-۲۲۸	ابو جہل
	اسماعیلی سلسلہ میں مسیح کی بعثت اور				
۲۹	اسرائیلی سلسلہ سے شہادت				

اسماعیل محمد سید شہید عیدلاریہ

سکھوں سے جدا کرنے میں نیک نیت تھے ۴۴۳

افلاطون یونانی فلاسفر

تبیہی اخلاقی کے متعلق افلاطون کا نظریہ ۸۷

مرنے وقت خدا کی تلاش - اس کی

فلاسی، وائائی اور وائش مندی اس کو

وہ سچی سکینت نہیں دے سکی جو مولانا

کو حاصل ہے۔ ۴۱

ان کا قول: باپ تو روح کو آسمان سے زمین

پر لاتا ہے اور استاد زمین سے پھر آسمان

پر پہنچاتا ہے ۵۵۶

اکبر ملال الدین

شہنشاہ ہندوستان ۵۲۰

اللہ دیا لہ صیلائی مولوی

وقت کے بارے میں آپ کو تحقیق کرنے

کا حکم ۲۶۰

الہی بخش نشی لاہوری مصنف عسائے دینی

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک معاند

دشمن ۲۰۰-۴۰۰

اپنے دیار و امارات سے دھوکہ کھانا ۴۸۶

اعتراف کہ اس کے امارات میں شیطان

کا دخل ہے ۵۰۶

موسیٰ ہونے کا دعویٰ ۴۸۷

مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے والد

کے متعلق جب تک آمیز افواہ استعمال کرنا ۵۲۱

الزبجہ

ملکہ انگلستان ۱۳۸

الکھ وھاری

اسلام دشمن آریہ سماج کا اہم رکن ۲۵۷

اللہ تعالیٰ معافی میں دیکھتے

ایلیاس علیہ السلام نیز دیکھتے ایلیا

ملک کا کہنا کہ مسیح سے پہلے ایلیاس آئیگا

اور اس کی حقیقت ۵۳۳

امیر علی شاہ ملہم سیالکوٹی

حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک

خواب کی بنا پر تبتیل کے معنی دریافت

فرمانا ۵۵۱

اندر من مراد آبادی

اسلام دشمن آریہ سماج کی ایک اہم شخصیت ۲۵۷

اویس قرنی رضی اللہ عنہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا دیوں

کو اسلام علیکم کی وصیت فرمائی اویس قرنی

اور مسیح موعود کو ۱۹۵

والدہ کی خدمت گزار ۱۹۵

حضرت عیسیٰ کی آپ سے ملاقات ۱۹۶

ایبٹن

ہندوستان کی مردم شماری پر مبنی ۴۹

کاتبصرہ

ایڈورڈ ہفتم

شاہ انگلستان ۴۶۴

ایسٹور کور رانی سکندھما شعلے گورداسپور

عقیدت کے ساتھ حضرت مسیح موعود

علیہ السلام اور آپ کے رفتار کی

دعوت کرنا ۱۹۲

ایلیا علیہ السلام (ایلیاس)

ملکی نبی کی کتاب میں ہے کہ مسیح کے ظہور

سے پہلے ایلیا نبی آسمان سے اترے گا ۵۸۶

یسود کا عقیدہ کہ مسیح موعود سے پہلے

ایلیا آسمان سے نازل ہوگا ۴۹۸، ۱۵۶

آپ کا مظہر اور مثیل یوحنا نبی تھے ۵۲۱، ۱۲۲

ایوب بیگ

امتحان میں فیل ہونے سے بیماری میں

امضافہ ۴۳۶

ب

باقر

دیکھتے محمد باقر - امام علیہ السلام

بازید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ۷۳

دورانِ وعظ ایک شاخ زادہ کے دل

کے خیالات پر اطلاع پانا ۱۶

آپ کے ایسے کلمات بن کو جابل ٹفر کی

طف مشرب کرتے ہیں ان کا سر پتھر

عشق و محبت ہے ۵۴۷

بربان الدین مولوی

حنور کی خدمت میں سیدنا احمد دین کے

بے دعائی درخواست کرنا ۵۶۶

بشیر الدین محمود احمد مرزا - مصلح الموعود

چار سال کی عمر میں ایک قسمتی مستودہ

جلانے کا واقعہ ۳۰۷

بلعم باعور ۳۶۰

اس کے امارات کی حیثیت ۴۸۶

بنی اسرائیل

بنی اسرائیل کا سلسلہ جو موسیٰ سے

شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ پر ختم ہوا ۴۷۴

مصر میں چار سو سال کی غلامی ۴۱۹

عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی

گنہگار ہی نہیں بلکہ ان کا گناہ کرنے آئے تھے ۴۱۹

بر اتفاق اہل حقیقی اہل کشمیر بنی اسرائیل

ہیں ۵۰۲-۲۲۲

ان کی عورتوں تک کو بھی خدا تعالیٰ سے

برکلام ہونے کا شرف ملتا تھا ۵۴۹

ان کو فرعون سے تو نجات مل گئی لیکن

گناہوں سے نجات نہیں ملی ۲۶

روحانی اور اخلاقی حالت ۴۲۰

تمام انبیاء سے پہلو کی کرنے والے ۴۹۵

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بے باپ ہونا

اس بات کا نشان تھا کہ اب خاندان

بنی اسرائیل میں نبوت کا خاتمہ ہے ۵۱۳، ۴۷۵

اللہ تعالیٰ کا ان کو چھوڑ کر بنی اسماعیل

کو بے لینا ۱۶

ہَلْدَامَ آمَنِي كَاثِبِيَا وَبَنِي إِسْرَائِيلَ

(حدیث) ۲۳۱

بنی اسماعیل

بنی اسماعیل سے بنی اسماعیل کی

طرف نبوت کا انتقال ۴۹۶، ۱۶

بنی اسماعیل میں سلسلہ نبوت ۴۹۷

اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ بنی اسرائیل میں
بھی بنی اسرائیل کے ہر ملک ایک سلسلہ
نبوت ہوگا جس کے سرور محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے
جو علی سینا

آپ کے نزدیک دباؤ کے ایام میں مگر
کی صفائی کی اہمیت

ہمارا الدین احمد آبادی - مولوی
مسیح موعود کے متنی المذہب ہونے
کے بارہ میں سوال

پ
پریم داس (دیسائی)
قلم کما

پطرس (حواری)
اپنے استاد (مسیح) پر لعنت کرنا

ٹ
ٹھاکر داس
عیسائیت قبول کر کے اسلام کی تردید

ج
میں کتابیں لکھنا

ج
جالیونس
جس مرض کے علاج کا دعویٰ تھا اسی

مرض سے وفات ہوئی
جبرائیل علیہ السلام

آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
کثرت سے آنا

۵۲۶، ۵۰۸
ایک شہید ہونے والے صحابی کا سلام

۵۱۷
آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا
شیعوں کے نزدیک جبریل وحی لانے

۹۶
نیں غلطی کیا گئی تھا
جگن ناتھ - سرور شہداد

ایک ہندو نمازی اہلکار کا واقعہ
بیان کرنا

۴۹
جلال الدین اکبر شہنشاہ ہندوستان
جلال الدین رومی صاحب شبنوی

جمال الدین مولوی ساکن سید والد
حضرت اقدس سے ماکھڑہ سلیمان

۳۸۸
کی تفسیر دریافت کرنا
حضرت اقدس کی خدمت میں اپنے واقف

۳۸۹
سنانا
جمال الدین میاں

۲۲۳
دفن نصیبین کے ایک رکن
جعید لغدادی خواجہ علیہ الرحمۃ

آپ کے جن کلمات کو کفر کی طرف منسوب
کیا جاتا ہے ان کا سرچشمہ شفق و

۵۲۷
محبت ہے
جیل سنگھ سردار

۱۹۲
ج
چنگیز خان

ح
حاتم
سختاد میں شور عرب سردار

۱۳۸
حامد شاہ میر
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آپ کی

ایک نظم سن کر خوش ہونا اور اخباریں
چھپوانے کا ارشاد

۲۶
حامد علی خادم مسیح موعود علیہ السلام
حضور کا آپ سے غمزدور گذر

۳۰۲
حریری مشہور عرب نثر نگار
۴۴۱

حسن رضی اللہ عنہ
کمال غلو کا پاک نمونہ

۱۱۵
آپ کی دو مصیبتیں
۳۸۸

۳۵
حسین رضی اللہ عنہ
آپ کی شہادت

۹۷
رفاقت کا عہد کرنے والے شہر بزار افرو
کا مشکل وقت میں آپ کو تنہا چھوڑ دینا

۲۲۹
شیعہ اپنی ساری کوششوں کا منہ
آپ کو کھینچے ہیں

۵۸۳
شیعوں کا آپ کے فدیہ کا سہارا لینا
اور اس کے نتائج

۵۳۷
حفصہ اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا
خوڑا علیہا السلام

۴۳۳
خزادہ کی پسی سے پیدا ہوئی
شیطان کا چھپ کر آپ کے پاس آنا

۴۷۰
آپ حضرت آدم کی رہزن ہوئیں
خ

خدا بخش
سکھوں کے زیر اثر اس نے اپنا نام

۲۹۹، ۲۰۸
خداوند رکھ دیا تھا
خدا بخش مرزا ابوالعطا

۵۲۷
حضرت اقدس کا آپ کی کتاب
عسل مصطفیٰ کوٹھنا

۵۶۸، ۵۶۵
خدا بخش مرزا
دفن نصیبین کے ایک رکن

۲۲۳
خزاقانی ابوالحسن علیہ الرحمۃ
۶۳

خضر علیہ السلام
خضر صاحب شریعت نہ تھا دلی تھا

۴۹۸
د
داؤد علیہ السلام

آپ کا فرمانا کہ میں نے کسی خدا پرست
کو ذلیل نہیں دیکھا

۱۱۷
یہود کا اعتقاد تھا کہ مسیح موعود داؤد کے
تخت پر بیٹھے گا

۱۵۶
دیانند پنڈت
بانی آریہ سماج

۲۵۷، ۲۱۰
اس کی گواہی کہ رام خدا کا نام نہیں
ہے

۵۵۸
نیوگ کو مبارک کام قرار
دیتا ہے

۳۳۱
ڈ
ڈکسن - ڈی - ڈی

انگلستان کا ایک تیار جو ۱۷ نومبر ۱۹۱۹ء
کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت

۵۸۰
میں حاضر ہوا
ڈ

۴۳	شبل رجتہ اللہ علیہ شجاع شاہ	۵۳۰	موصوف کا عدل	۱۳۱	موصوف کا عدل
۹۲	شوکت دنیا کو خدا تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دینا	۱۳۸	آپ کا انصاف اور انائی	۲۰۷	آپ کا انصاف اور انائی
۵۳۱	شہاب الدین میاں امتیاعی نماز کا قسطہ	۱۵۵	ز	۷۳	ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ
۲۹۴	شیدت عیالات سلام	۵۲۰	رازی دیکھئے فخر الدین	۵۵۸	رام خدا کا نام نہیں
۳۵۳	آپ باہل کے بروز تھے	۱۲۳	رام بھگت ایدو دیکھت	۲۳۳، ۲۴۷	مارن کلاڑک کی طرف سے وکالت
	شیر سنگھ		رام بھگت ایدو دیکھت	۱۸۳	مقدور قتل میں حضور کے خلاف
	شیر علی حضرت مولوی		رام بھگت ایدو دیکھت		حضور سے ملاقات
	آپ کی کوٹ بک سے منقول ملفوظات		رام بھگت ایدو دیکھت		رام چندر جی
	شیر محمد مولوی		رام بھگت ایدو دیکھت		ہندوؤں کے نزدیک آپ خدا ہیں
	آپ کہیں سے احبار العوم کے دوچار		رام بھگت ایدو دیکھت		رام چندر
	ورق مل گئے تھے ساری کتاب دیکھئے		رام بھگت ایدو دیکھت		یسا بیت قبول کرنے والا ایک شخص
۳۱۸	کی کتاب ہی رہی		رام بھگت ایدو دیکھت		جس نے اسلام کے خلاف
۳۵۷	شورازن سیتا سند۔ پندت۔ اگنی ہوتری		رام بھگت ایدو دیکھت		کتابیں لکھیں
	ص		رام بھگت ایدو دیکھت		راون
۳۸۸، ۱۹۷	صدیق حسن خان۔ نواب بموہل		رام بھگت ایدو دیکھت		راچندر کی بیوی کو نکال لینا
	آپ نے لکھا ہے کہ ہمدی آنحضرت		رام بھگت ایدو دیکھت		رحمت اللہ شیخ
	صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام اور ہمدی		رام بھگت ایدو دیکھت		حضور کی خدمت میں دُعا کا خط
۵۲۱	کے ساتھی صحابہ کے قائم مقام ہونگے		رام بھگت ایدو دیکھت		آپ کی مالی قربانی پر جزائے شکر کی دُعا
	صفدر علی		رام بھگت ایدو دیکھت		رحمت اللہ
	مسلمانوں میں سے ہستہ کے اسلام		رام بھگت ایدو دیکھت		حضرت اماں جان کا آپ کو رویا میں بکھنا
۳۸۲، ۳۳۲	کاشیدہ مخالفت ہونا		رام بھگت ایدو دیکھت		رحمت اللہ مولوی
	صلاح الدین ابوبی علیہ الرحمۃ		رام بھگت ایدو دیکھت		عیسائیوں کے سامنے آنحضرت صلی اللہ
	اس کی فتوحات اور کامیابیوں کی وجہ		رام بھگت ایدو دیکھت		علیہ وسلم کی صداقت کے طور پر آیت
	اس کی خدمت اسلام کی نیت اور		رام بھگت ایدو دیکھت		کو تَقْوَلْ پیش کرنا
۳۱۰	اس کا ایمان تھا۔		رام بھگت ایدو دیکھت		رحمت علی ڈاکٹر ہسپتال سسٹنٹ
	ض		رام بھگت ایدو دیکھت		میاں میر بھانڈوی
۳۳۸	ضیاء الدین قاضی سکے قاضی کوٹ		رام بھگت ایدو دیکھت		کادیان تشریف لانا
	ع		رام بھگت ایدو دیکھت		
۲۵۶	عالمگیر شہنشاہ ہندوستان		رام بھگت ایدو دیکھت		
	حصولِ ثواب کی راہوں کی تلاش		رام بھگت ایدو دیکھت		
	عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا		رام بھگت ایدو دیکھت		
۵۳۶	آنحضرت کا فرمانا اَرَحْنَا يَا عَائِشَةُ		رام بھگت ایدو دیکھت		

۵۶۰ معرفت پر انداز تحسین
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق
از دیاد ایمان
۲۱۰ نبی بخش بناوی کا کنا کہ آپ مرزا صاحب
۵۲۹ کے بارہ میں غلو کرتے ہیں
مسیح موعود علیہ السلام کا وہ بیوریل پڑھنا
جو حضور نے انجمن حمایت اسلام لاہور
کے بیوریل کی اصلاح کی غرض سے
تحریر فرمایا تھا
۱۵۸ میر محمد شاہ صاحب کی ایک نظم سنا
۲۶۰ فوڈ گراف کے ذریعہ تبلیغ کی تجویز میں یہ
بھی ملے پاپا کہ حضرت مولوی صاحب
ابیدار میں انٹروڈکٹری نوٹ پڑھ دینگے
۵۶۶ ایک طالب اصلاح کو حضور کی خدمت
میں پیش کرنا
۵۲۸ حضور کی بیانیوں اور کام کی ثمرت پر
اپنے جذبات کا اظہار
۳۸۳ آپ کی تحریر پر مبنی کی شکایت کا حضرت
مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے جواب
۵۲۲ حضور کا آپ کے ایک لکچر کی تعریف فرما
۱۹۳ حضرت اقدس کا آپ کے خطبہ فہرہ
۱۶ اگست کی تعریف فرما
۳۶۲ ایران کی موجودہ فارسی زبان میں عربی
الفنا کی کثرت کا ذکر
۱۶۸، ۱۶۹ ڈاکٹروں کے نزدیک ایک لاعلاج
مرض کا مریض
۵۷ حضور کا آپ کو دوائی دینا
۱۸۱ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آپ کے
پلے پھر دینا کہ آپ کی عیند میں پچھ
۳۱۰ فعل مذکور ہیں
۳۶۲ آپ کی ایک روایت
عبد الکریم پٹواری
۳۰۵ ایک بڑھیا کا خط پڑھنے سے انکار
عبد اللہ اٹم (دیکھئے اٹم)

آپ کا قول کہ ثواب اس وقت تک
ہے جب تک عبادات میں
۱۹ چور کو شطب بنانے کی
۳۳۷ حقیقت
آپ کے جن کلمات کو ٹکڑی کرنا منسوب
کیا جاتا ہے ان کا سرچشمہ عشق و
۵۲۷ محبت ہے
۳۷۸ عوام میں مشہور آپ کے خوارق
آپ کی کرامات آپ کی وفات کے
۲۶۰ دو سو سال بعد بھی گئیں
۹۷ بعض شیعوں کا آپ کو گائیاں دینا
عبد الکریم مولوی سیالکوٹی رضی اللہ عنہ
۲۱۵، ۲۱۴، ۲۰۵، ۲۰۲، ۲۰۱، ۱۵۳، ۱
۵۲۰، ۳۸۶، ۳۸۵، ۳۸۲، ۳۸۱، ۳۰۳
یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ معارف
النبیہ کے بیان میں بندہ چٹان پر قائم
ہو گئے (مسیح موعود)
۳۶۲ آپ تو آپ بھی ہمارے ساتھ گایوں
میں شامل ہو گئے بڑا ثواب ہے
۳۸۰ (مسیح موعود)
مسیح موعود علیہ السلام کو تائید الہی سے
عربی زبان سکھانے جانے کے گواہ
۱۸۲ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عید الفصح
کے لیے خطبہ پڑھنے کی درخواست کرنا
۳۲۵ آپ کے لیے دُعا کہ آپ نے خطبہ
عید الفصح کے لیے تحریر کیا اور خدا
کا نشان پورا ہوا
۳۲۵ حضور کا آپ کو خطبہ الہامیہ قبلہ
کرنے کا حکم
۳۲۵ آپ کی درخواست پر حضرت مسیح موعود
علیہ السلام کا جماعت کے باہمی
اتفاق و محبت پر بیچکر
۳۳۶ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قسیمہ تحریر
پر آپ کا ایمان افروز قبضہ
۲۱۸ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کتابت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے
متعلق اس وقت تک گجرات جب تک
خدا تعالیٰ نے آیت نازل نہ فرمائی
۵۲۳ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک
سوال فرماتا
۱۴۱ آنحضرت کا بوقت وفات آپ
سے دریافت فرماتا کہ کیا گھڑوں کچھ ہے
۱۸۰۲ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
پر اُمت پر آنے والے مصائب کا
ذکر مندرجہ
۲۵۱ عبد الحمی مشنشی پٹیوی
مولوی نذیر حسین دیوبند نے جب
براہین احمدیہ کی تعریف کی تھی تو یہ
صاحب موجود تھے
۵۲۰ حضرت اقدس کی خدمت میں اولاد نیرہ
کے حصول کے لیے دُعا کی درخواست
۵۶۰ عبد الحکیم مولوی
فروری ۱۹۲۷ء میں بمقام لاہور اس
کی حضرت اقدس علیہ السلام سے بحث
ہوتی تھی اور مباحثہ کے سلسلے پرچے
لے کر بھاگ گیا تھا
۵۴۹ عبد الحمید
پادری ڈاکٹر مارٹن کلا راک کے مقدمہ کا
اہم گواہ
۳۳۳، ۱۳۱ عبد الحمی مولانا - کھنوی
۱۹۷ عبد الرحمن مدراسی سیٹھ
۳۱۱ قادیان سے واپسی کی اجازت طلبی
عبد الرحمن شلیخ - کشمیری بازار لاہور
حضرت اقدس کے خلاف ایک
اشتبہاں شائع کرنے والا
۳۸۲ عبد العزیز شاہ مجدد علیہ الرحمۃ
خدا تعالیٰ کی خاطر دنیا کو چھوڑ دینا
۹۲ عبد القادر جیلانی سید رحمۃ اللہ علیہ
۵۳۷ آپ کا نفس بڑا مطہر تھا
۴۹ آپ کے سچ ہونے کا واقعہ
۲۳۵، ۵۰

کی طرف ایسا ہے ۲۹۹
عیسیٰ کے معنی ہیں بچا گیا ۳۰۱
عیسیٰ اور یسوع میں فرق ۵۶۸
پادریوں کے عقائد کی رُو سے یسوع
کی تصویر ۳۴۴
آپ کی عظمت اور اس کا باعث ۵۱۵
اللہ تعالیٰ کے آپ کیساتھ چار درجے اور
ان کی ترتیب ۲۸۹، ۲۹۵
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر احسان ۱۸۵
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آپ
کا پیش ہست آسان تھا ۲۶
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انفاق
میں موازنہ ۱۸۰
ایک حدیث میں ہے کہ اے عیسیٰ!
میں تیرے بعد ایک امت پیدا کرنے
والا ہوں..... جو تیری ہوگی اور میں اسے
اپنا علم اور عقل و دنگا ۸۰
آپ نے اپنے بعد بلا فصل احمدی کے
آنے کی پیش گوئی فرمائی ۴۴۳، ۴۲۲
فارقہ کی حقیقت ۵۸۶
بن باپ پیدا نش
”ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی پیدائش
باپ کے ہونے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت
کا نمونہ تھی (دیسح موعود) ۵۶۷
آپ کی بن باپ پیدائش اور اس کی
رحمت ۵۱۳
آپ کا بے باپ ہونا ایک نشان
تھا کہ اب بنی اسرائیل کے خاندان میں
نبوت کا خاتمہ ہے۔ ۴۹۶، ۴۷۵
سلسلہ موسویہ کے آخری نبی
موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں نبی
میں سلسلہ موسویہ کے نوپہ دست کر
بیمیں گئے ۴۹۵، ۲۹
آپ صاحب شریعت نبی نہیں تھے
بلکہ موسوی شریعت کے پابند تھے اور

عقارب بن عمر مہد رضی اللہ عنہ
آپ کی بیان کردہ ایک روایت ۳۶۵
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
غلیظہ ثانی ۲۹۳
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا
ارادہ اور پھر قبول اسلام ۴۲۴
قبول اسلام کی مبارک گھڑی ۴۲۵
صحبت رسول کا فیض ۲۵۰
اپنا نصف اثاث البیت خدا کی راہ میں
پیش کر دینا ۳۶۷
اپنے صدق و اخلاص کے نتیجہ میں غلیظہ ثانی
ہونے ۳۳۴
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر
آپ کا صدمہ اور حضور کو وفات شدہ
تسلیم نہ کرنا ۲۵۱، ۲۹۲
آپ سے ایک شخص کا پوچھنا کہ کفر میں تو
آپ بڑے غصے والے تھے اب کیا
ہے؟ آپ کا جواب ۵۲۲
شبہ اور احتمال سے بچنے کے لیے
آپ کا ایک قول ۵۳۵
آپ کے عہد میں شام میں طاعون اور
آپ کی حفاظتی تدابیر ۱۶۸
حضرت غزیرہ کو اپنی زمین میں شجر کا رسی کی تلقین ۳۶۵
کسریٰ کے طغیانی کوڑے ایک صحابی
کو پہنانا ۳۳۵
دوسرے صحابہ کو ایک ایسے صحابی کا
احترام کرنے کی تلقین جس نے اسلام
کی خاطر اپنی امیرانہ حالت ترک کر دی
تھی ۵۷۷
حضرت اوس قرنی سے ملاقات ۱۹۶
مولوی عبد الحکیم کا آپ کو حدیث
قرآنہ دینا ۵۴۹
عیسیٰ بن مریم علیہ السلام
۲۲۷، ۲۴۹، ۲۹۳، ۲۵۵، ۵۷۷
عیسیٰ کا لفظ عوس سے ہے جو دفع شر

عبداللہ بن ابی
منافق ہونے کے باوجود آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی اس سے شفقت ۴۵۲
عبداللہ بن عبدالمطلب
آپ کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام
کے بروز کا غمور ۲۹۴
عبداللہ عرب سید
غیروں کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ
دریافت کرنا ۵۴۱
عبداللہ غزوئی
مولوی محمد حسین بنالوی کے متعلق آپ کا
ایک اہم اور ایک رویہ ۱۲۶
عثمان بن عفان غلیظہ ثالث رضی اللہ عنہ
آپ کے عہد تک اسلامی سلطنت کا
حاکم ہونا ۱۱۴
غزیرہ علیہ السلام
آپ کی دوبارہ زندگی کا مسئلہ ۳۵۸
جکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ
مشرف باسلام ہونے کے بعد آپ
کے اندر ایک غیر روحانی اور اخلاقی
انقلاب ۹۳
جنت کے انگوروں کے خوشن والی ویلا
کی تعبیر آپ کا ایمان لانا تھا۔ ۴۵۶
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
غلیظہ چہارم ۵۷۹، ۲۵۰
دوران جنگ ایک کافر پر قابو پا کر اسے
چھوڑ دینے کا واقعہ ۳۴۷
شیعوں کا آپ کے بارے میں اعتقاد ۳۹۹
آپ فرماتے ہیں کہ میرا اور صدق سے
جب دعا انتہا کو پہنچے تو وہ قبول ہو
جاتی ہے ۱۰۱
شیعوں میں مشہور آپ کے معجزات ۳۷۸
علاء الدین پادری
مسلمانوں میں سے پتھر کی اسلام کا شدید
خائف ہونا ۴۳۲، ۴۸۲

آپ کے اخلاق بالکل مثنیٰ ہے ۸۵
 آپ کے بزرگوں کا عقدہ داند و دواج پیش ۱۸۰
 عیسائی معاشرت کے متعلق آپ کا کوئی
 نوز و دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ۲۳۰
 آپ کو یہ امر نصیب نہ ہوا کہ مخالفین
 نے آپ کو سلطنت پیش کی ہو ۱۱
 آپ کا اپنے مخالفین پر قدرت حاصل
 نہیں ہوئی ۲۵۳
 آپ کا اقرار کہ میری بادشاہت
 رومانی ہے ۲۵۹
 آپ کی زندگی نغمے سے مدوچھنے کی تعلیم
 کامل تعلیم نہیں ہے ۲۲۰
 مسیح اور اناجیل
 اناجیل نے آپ کے مقام کو گرا دیا ہے ۱۸۵
 انجیل سے آپ کا کوئی ایسا غلطی ثابت
 نہیں ہو ا و ا العزم انبیا کی شان
 ہوتی ہے ۱۲
 الوہیت و انبیت
 آپ کی الوہیت کا عیسائی عقیدہ
 ۲۴۴ ، ۳۱۸ ، ۲۶۳
 اس وقت بڑا شکر کی ہے کہ مسیح کو خدا
 بنایا جاتا ہے ۲۰۱
 اللہ اور ابن اللہ ہونے کا رد
 ۱۴۸ ، ۲۲۰ ، ۲۲۲
 آپ کو خالق اور حقی ماننا شرک ہے ۲۴۹ ، ۲۵۰
 معجزات اور نشانات
 آپ کے معجزات ۲۹۱
 آپ کا فرمان کہ یونس نبی کے نشان کے
 برآورد کوئی نشان نہ دیا جائیگا ۳۴۸ ، ۳۰۰
 آپ کا سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ
 صلیب پر نہیں مرے ۵۰۰
 آپ کے زمانہ میں ہی سارہ فدا سین
 ظاہر ہوا تھا ۳۱
 نشانات طلب کرنے والوں
 سے مثنیٰ ۲۸۸ ، ۵۲۲

گیارہ سو سال پرانی کتاب کمال الدین
 میں یوز آسف اور ان کی کتاب بشری
 سے مراد حضرت عیسیٰ اور آپ کی انجیل
 ہے ۵۰۲
 سرینگر محلہ غانیار میں آپ کی قبر ۵۰۲
 مریم عیسیٰ جس کا بزاروں طب کی کتابوں
 میں ذکر ہے آپ کے صلیب سے زندہ
 اُتر آنے کا ثبوت ہے ۵۰۲
 رفع اور نزول
 رفع عیسیٰ کی حقیقت ۳۰۵
 رفع مسیح سے مردان کا نجات یافتہ ہونا
 ہے ۳۹۶
 آپ کے دوبارہ نزول کے متعلق عام
 مسلمانوں کے عقائد ۲۰۶
 نزول کی حقیقت ۲۹۴
 آپ کے دوبارہ آنے کے لیے نزول
 کا لفظ ہے رجوع کا نہیں ۵
 آمد ثانی
 موصوفہ کے نزدیک آپ کی آمد ثانی
 بروزی ہے ۲۹۴
 ختم نبوت کی ہر طرح اسرائیل کے آنے سے
 ٹوٹی ہے یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
 آنے سے؟ ۵۸۵
 مثیل عیسیٰ ۲۴۵
 آپ کی آمد ثانی ایلیا کے رنگ میں ہے ۳۹۹
 کسی نبی کے دوبارہ آنے کے بارہ میں
 آپ کا فیصلہ ۲۹۸
 آپ کا یہود کو جواب کہ ایلیا تو آچکا اور
 وہ یہی مثنیٰ ہے ۵۸۶ ، ۳۹۸
 تعلیم اور نمونہ
 آپ کی تعلیم میں ہدی کا مقابلہ نہ کرنے
 پر زور ہے ۳۳۱
 آپ کی اخلاقی تعلیم کی حکمت عملی ۱۳۵
 انجیل کی شکل و تعلیم پر آپ کا عمل بھی
 ثابت نہیں ۲۹۱

اس کے احیاء کے لیے آئے تھے ۳۹۰ ، ۳۸۸
 انجیلی اکٹیب سے مراد فہم کتاب ہے ۵۹۹
 آپ کا فہم نامہ کہ میں صرف اسرائیل
 کی گمشدہ بیٹروں کی تلاش میں آیا
 ہوں ۲۱۹ ، ۵۴
 بنی اسرائیل کے مسئلہ کا آپ پر ختم ہونا
 ۳۰ ، ۲۴۵ ، ۲۹۴ ، ۵۳۲
 وفات
 مسئلہ وفات کی اہمیت ۲۲۲
 عقیدہ حیات مسیح کے نقصانات ۲۸۶
 آپ کی وفات کے دلائل ۲۹۴ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳
 قرآن کریم سے وفات مسیح کا استدلال ۲۸۵
 قرآن شریف میں آپ کا صاف اقرار
 فلما تو فیختی موجود ہے ۲۲۲
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق
 کہ آپ نے طبعی موت کے وفات پائی ۵۰۱
 آپ کا حضرت یحییٰ کے پاس (آسمان پر)
 بیٹھنا آپ کی وفات پر دلیل ہے ۲۹۲ ، ۵۲۰
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح و خود
 کو سلام بھیجنے سے عیسیٰ علیہ السلام
 کی وفات کا استدلال ۵۰۸
 معتزلہ آپ کے زندہ آسمان پر اُٹھانے
 جانے کے قائل نہیں ۲۹۴
 آپ کی شبیہ کا افانہ ۳۹۰
 آپ کی حیات و وفات اور عزیر کے
 واقعہ میں باہم کوئی مشابہت نہیں ۳۵۸
 آپ کو اتنی ہی عمر دینا بے فائدہ ہے ۳۴۰
 واقعہ صلیب کے بعد کے متخاقی
 آپ کے واقعہ صلیب اور بعد کی زندگی
 کے بارہ میں اصل متخاقی ۲۲۲
 نصیبین کے حاکم کا آپ کو اپنے ملک
 میں آنے کی دعوت دینا ۲۲۳
 نصیبین میں آپ کے بعض آثار موجود ہیں ۲۲۱
 جلال آباد (افغانستان) میں یوز آسف
 نام سے مشہور آپ کا چوترا ۲۰۳

مزخومہ خصوصیات

آپ کی شان میں اطرار اور غوار اس کے

۵۶۳

استعمال کا ارادہ

۴۲۱

آپ ام محمد کے متقی نہیں تھے

۴۳۲

عیسائیوں کے نزدیک نبی شیطان سے

۱۱۲

پاک اور زندہ نبی صرف آپ ہیں

۲۴۱

عیسائیوں کا عقیدہ کہ آپ نے تمام

۲۴۱

گناہوں کا بوجھ اٹھالیا اور اس کا رد

۳۸۹

کرتہ اللہ ہونا آپ کی خصوصیت نہیں ہے

۳۸۹

روح القدس سے تائید یافتہ ہونا آپ کی

۳۸۹

کوئی خصوصیت نہیں ہے

۳۲۸، ۲۳

آپ نے باقاعدہ اساتذہ سے تعلیم حاصل

۲۵۵

کی اس لیے آپ اتنی نہیں تھے

۲۵۵

آپ کی ایک اجتہادی فعلی

۲۵۵

حواریوں کا مقام

۲۵۵

آپ کے صدق و وفا کا آپ کے ساتھیوں

۲۵۵

پر اثر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

۲۵۵

موازنہ

۵۳۵، ۴۲۱

آپ کے حواریوں کی نبی و ایمانی حالت

۲۶

آپ کے حواریوں کا اخلاقی مقام

۲۵۰، ۲۴۹

آپ کے شاگردوں کی آپ سے

۲۲۳

بلند وفاقی

۲۲۳

آپ کی مشکلات کی ایک جہ آپ کی جماعت

۳۶۹

کی کمزوری تھی

۳۶۹

نزدل ماندہ کی درخواست پر حواریوں کو زجر

۳۶۹

غیاظت اور انکار

۱۵۹، ۱۳۲

یہود کا برہنہ رستی کی وجہ سے آپ کے

۵۸۶

منکر ہوتے

۵۸۶

آپ کے زمانہ میں یہود استعادات کو

۵۲۳

حقیقت کے رنگ میں دیکھنا چاہتے تھے

۵۲۳

آپ کے انکار میں یہودی ہٹ دھرمی کہ

۵۸۶

مسیح سے پہلے ایسا کس کا واپس آنا

۵۸۶

ضروری ہے

۵۸۶

آپ کے وقت بھی یہودیوں کی ہی غیظت

۵۸۶

ہوئی جو لوگوں کو کسی نے نہ پوچھا

جس جگہ میں بیٹھا ہوں اگر آج اس جگہ

موسمی اور عیسیٰ بیٹھے ہوتے تو وہ بھی اسی

نظر سے دیکھے جاتے جس نظر سے میں دیکھا

۴۹۸

جاتا ہوں

۴۸۴، ۴۸۳

آپ پر یہود اور آریوں کے ہترافا

۴۸

متفرق

۴۸

آپ کی دوائے ماندہ میں سنی

۵۶۳، ۵۶۴

ایک خاص نقطہ نظر سے آپ کی سوانح

۵۶۳، ۵۶۴

لکھنے کا ارادہ

۵۶۳، ۵۶۴

خ

۵۶۳، ۵۶۴

غلام احمد قادیانی - مسیح موعود و مہدی کو موعود علیہ السلام

۵۶۳، ۵۶۴

دعویٰ ماموریت

۵۶۳، ۵۶۴

میرے دعویٰ کا فہم نبوت اور قرآن

۵۶۳، ۵۶۴

شریعت کو کھنے کی کھید ہے

۵۶۳، ۵۶۴

میں اس خدا تعالیٰ کی قسم کی گھٹکتا ہوں جس

۵۶۳، ۵۶۴

کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں وہی

۵۶۳، ۵۶۴

مسیح موعود ہوں جس کی شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۵۶۳، ۵۶۴

علیہ وسلم نے ان احادیث پر مبنی دی

۵۶۳، ۵۶۴

ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری

۵۶۳، ۵۶۴

صحاح میں درج ہیں۔ وکفی باللہ شہیداً

۵۶۳، ۵۶۴

خدا تعالیٰ گواہ اور آگاہ ہے کہ میں بھی فوق

۵۶۳، ۵۶۴

اور امین اور موعود ہوں جس کا وعدہ لکھا

۵۶۳، ۵۶۴

کہ ہمارے سید و مولیٰ صلاح و مصدق

۵۶۳، ۵۶۴

صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دیا گیا

۵۶۳، ۵۶۴

تھا

۵۶۳، ۵۶۴

میں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کی کہ بیان کیا کہ

۵۶۳، ۵۶۴

مجھ کو اللہ تعالیٰ نے انور کر کے بھیجا ہے

۵۶۳، ۵۶۴

میں نہیں سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ

۵۶۳، ۵۶۴

کے وعدہ کے موافق مسیح موعود ہو کر آیا

۵۶۳، ۵۶۴

ہوں۔ چاہو تو قبول کرو چاہو تو رد کرو

۵۶۳، ۵۶۴

اس زمانہ میں بھی آسمان سے ایک عظم

۵۶۳، ۵۶۴

آیا جو آخرین منہم لئلا یلحقوا ایہذا کا

۵۶۳، ۵۶۴

مصدق اور موعود ہے اور وہ وہی ہے

۵۶۳، ۵۶۴

جو تمہارے درمیان بول رہا ہے

۵۶۳، ۵۶۴

خدا تعالیٰ نے مجھے مامور کیا کہ میں دنیا کو

دکھلا دوں کہ ان خدا تعالیٰ بہک

کس طرح پہنچ سکتا ہے

خدا نے مجھے مامور کیا ہے کہ میں اس نور

کو جو اسلام میں رہا ہے ان کو جو حقیقت

کے جویاں میں دکھاؤں

اس زمانہ میں خدا نے مجھے مامور کیا اور

اپنی معرفت کا نور مجھے بخشا

خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اسلام کو

برائین اور بیچ سادہ کے ساتھ تمام بقوتوں

اور مذہبوں پر غالب کر کے دکھاؤں

مجھے ایک سلامی آدمی دانہ... جو مامور

ہو کر حکم میں کر آیا ہے

واعظ معن اللہ اور مامور معن اللہ

جو نہایت غیر خواہی اور سچی بھلائی اور

پوری و موعود سے بائیں کرتا ہے

آئی خدا نے کہ از دواں جہاں بلہ خبر اند

بر من او بعوضہ نو دوست گرا بی بندیر

آپ کا مقام

قسم میں مسیح موعود کو نبی کی گائیے

آدم کھلانے کی حقیقت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم احمد

کامروز

برائین احمدیہ میں آپ کا نام محمد

اور مسیح

سلسلہ محمدیہ کا خاتم الخلفاء

۴۷۵، ۴۹۰، ۴۹۶

محمدی سلسلہ محمدی مسیح پر اگر ختم ہوگا

خدا کی اہمات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی پیشگوئیں میں آپ کے مختلف خطابات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی آدمیوں

کو اسلام علیکم کی وصیت فرمائی انہیں قرنی

اور مسیح

اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کا نام سلطان مہتمم

اور میرے قلم کو ذوق انقباض علی فرمایا

ایک زندہ علی تم میں موجود ہے

اسلام کا فائدہ ہے ۲۰۳
میرے اہل بیت سے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے
مجھے ہوئے ہیں وہ ضائع نہ ہوں گے
اور وہ قائم رہیں گے ۴۹۰
اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کا نام سلطان قائم
اور میرے قلم کو ذوالفقار علی فرمایا ۱۵۱
بہت دفعہ خدا کی طرف اہل بیت کو
مشتقی بن جواد اور تقویٰ کی باریک راہوں
پر چلو تو خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ ۲۰۰
ہمارے اہل بیت میں بھی آئندہ دو جہازوں
کا سمندر اندیشہ ہے ۱۶۸
مجھے یہی اہل بیت ہے (سورۃ الفیل کی
آیات) ۱۱۱
تھو گزرو دیر کے تسلیق الہامی بشارت ۳۸۰

عربی الہامات

- ۱- أَجِيبْ عَنْكَ وَعَنْكَ
أَجِيبْ عَنْكَ وَعَنْكَ
أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْكَ
أَصْبَحَ رَوْحِي
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ
مُحْسِنُونَ فِيهِمْ
مجھے کتنی تہنیت ہو رہی ہے ۱۵۱
أَنْتَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَتَقْرَأُ فِيهِمْ
إِنَّهُ أَدَى الْقَرْيَةِ
إِنِّي مَعَ الْأَمْرَاءِ بَيْنَ بَعْتَةٍ
ج- جَعَلَ اللَّهُ فِيهِمْ لَأَلْبَابًا
ر- رَسَنَ الْخَبَرِ
س- سَلَامًا مِمَّا أَهْلُ الْبَيْتِ
ص- مَدَقَّ اللَّهُ دَرَسُوكَ وَكَانَ وَعْدًا مَقْفُولًا
ع- عَلَى مَشْوَبِ الْخَبَرِ
ق- قَدْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبُّكُمْ اللَّهُ
قُلْ إِنِّي أَمَرْتُ وَأَمَّا أَزَلُ الْمُؤْمِنِينَ
قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
ك- كَيْفَ تَأْتِي الْمُسْتَهْزِئِينَ

کے نام سے جو بھٹ فرمایا ہے ۴۹۰
اس نے مجھے اسلام کو کل بتوں پر
غالب کرنے کے لیے بھیجا ۴۱۳
مجھے اسی غرض سے بھیجا گیا ہے کہ ان
ساتھ نیکو نیتوں سے جو اسلام کا فائدہ
ہے۔ اسلام کی صداقت ظاہر
کروں ۲۲۰
اہل کام اور غرض ۴۹۴، ۳۵۲
گوں کو اپنی طرف لانے کا مقصد ۲۱۳
جس کام میں میں لگا ہوں اس کا اصل
مقصد خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو قائم
کرنا ہے ۵۰۰
ہمارے دو ضروری کام ہیں ایک عرب
میں اشاعت ہو اور دوسرے یورپ پر
اتمام حجت کریں۔ ۴۹۹، ۴۰۰
بلادیورپ خصوصاً لندن میں تبلیغ کا عزم ۵۵۶

صداقت

مخائب اللہ ہونے کے دلائل ۲۰۴، ۱۹۹
اپنی صداقت پر یقین ۱۶۶
اپنی وحی کے من جانب اللہ ہونے پر کمال یقین ۳۰۰
وہ اپنے بندہ کو ذیل اور ضائع نہیں کریگا ۳۰۲
محمد حسین شاہی کے گائیوں بھرے رسالہ
کے جواب میں تحریر فرمایا اللہ ان کا
هَذَا الرَّجُلُ صَادِقًا فِي قَوْلِهِ فَأَكْرِمُوهُ
وَأَنْ كَانَ كَذِبًا فَخُذُوهُ
۱۶۹، ۱۶۵
آپ کی تائید میں سوف و صوف کا نشان ۳۰
آسمانی اور زمینی نشانات کا پورا ہونا ۴۲۳، ۳۱
اگر ہم کذب پر ہیں تو خود ہمارا کذب ہمیں
ہلاک کرنے کے واسطے کافی ہے ۴۵۴
ہمارے دعویٰ الہام و مکالمہ الہیہ کو بیس سال
گزر چکے ہیں (۱۸۹۹ء) ۱۹۹
آپ کی حقانیت معلوم کرنے کیلئے محبت میں
صبر اور صبرِ حق سے رہنا ضروری ہے ۴۱۲

الہامات

میرے اہل بیت سے قوم کا فائدہ اور

آپ کی ایک جزئی فضیلت ۴۵۱
عید الاضحیہ سے مناسبت ۳۲۶
آپ کے دو مقام صدی افاضہ شیر کے
لیے اور مسیح و فتح شکر کے لیے ۲۹۹
خدا تعالیٰ نے میرا نام مسیح ابن مریم
بھی رکھا ۴۰۵، ۲۴۱
یسوع مسیح کے نام پر آنے والا
ابن مریم ۶۵
انجیل میں مسیح کے لئے کہ آخری زمانہ میں
میں آؤں گا وہ میں ہی ہوں ۴۹۰
خدا نے مجھے مسیح کے رنگ پر بھیجا ہے
اور اصلاح خلق کے لیے بھیجا ہے ۴۹۹، ۱۲۲
جس طرح مسیح ہودی سلطنت میں نہیں
بلکہ رومی سلطنت میں پیدا ہوا تھا ہماری
مسیح بھی مسلمانوں کی سلطنت میں نہیں
ہوا ۵۴۲
کساپ جمل اس کے عدد پورے یسوع

بہشت کی غرض

بہشت کی غرض ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۰۶، ۳۸
میں اس لیے آیا ہوں تا لوگ توبہ یقین
میں ترقی کریں ۱
بہشت کا مقصد زندہ خدا پر زندہ ایمان
پیدا کرنا ہے ۳۲۰، ۲۱۸
میں اصلاح خلق کے لیے آیا ہوں جو
میرے پاس آئے وہ اپنی استعداد
کے موافق فضل کا وارث بنتا ہے ۳۵۱
میں وہی سنتے لیکر آیا ہوں خدا کی توحید
اور آپس میں محبت و مہمردی ۳۳۶
بہشت کی غرض اور خلق اللہ کے لیے ۳۹۲
آپ کا پیغام
اشاعت و ہدایت کی تکمیل مسیح موعود کے
ذریعہ ہوگی ۳۸۵
خدا تعالیٰ نے مجھے شریعت محمدی کے
احیاء کے لیے اس صدی میں قائم فرمایا

۳۸۸ علی اللہ علیہ السلام کی باتیں سننا
اجازت مسیح کی تعینیت میں سطر سطر پر مجروح
اور فصیح و بلیغ اور پر معارف فقرات و

۵۶۴، ۵۶۵ اعجاز کا امام
تھم گور و دیہ کے بابرکت ہونے کے بارہ

۳۸۰ میں امام
آپ کا امام کہ فری میں آپ کے قتل پر

۵۶۸ مسند نہیں کئے جاتیں گے
تیرہ سال سے زیادہ عرصہ گذرنا ہے کہ

مجھے خدا تعالیٰ نے صاف عقول میں فرمایا
کہ تیری عمر اتنی برس یا دو چاراد پر یا نیچے

۳۲۹ ہوگی (سن ۱۹۷۵)
نشانات

اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہزاروں ایسے نشانات
عطا کئے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ہستی

پر لازماً ایمان پیدا ہوتا ہے
آپ کی صلاحت کے چار نشانات ۱۸۲، ۳۲۰، ۳۲۱

۵۶۳ آپ کا ایک دائمی اعجاز
موتو (جسہ اعظم نابہ) کا نشان ۳۶۹

۳۶۵ آتم کا نشان
یہ کلام کا نشان ۳۶۶

۳۶۶ بریت کا نشان
قبولیت و دعا کا نشان ۱۸۲

۱۸۲ میں قبولیت و دعا کے نونے دکھائے تو کہتے ہیں
تیس ہزار دعاؤں کی قبولیت

نیز آپ کی عربی تعنیفات کے ایک ایک
لفظ میں دعا کا اثر ہے ۱۸۲

۱۸۲ ہماری ہزار دعاؤں قبول ہوئی ہیں اور جو
دہی ہیں ۵۳۰، ۹۳

۵۳۳ میری دعاؤں میں کونسا سے زیادہ قبول ہوئی ہیں
اعجاز علی الغیب کا نشان ۱۸۲

۱۸۲ پیشگوئیوں کا عظیم الشان نشان مجھے ملتا ہے
ہماری سب پیشگوئیاں امتداری پر شگونی

۲۶۲ میں
آپ کی ایک سو سے زیادہ عظیم الشان

۲۵۸

۲۰۱ حضور کی ۱۳ سال قبل کی ایک روایت کہ آپ کا
چوتھا بیٹا ہوگا اور اسکا حقیقہ سوار کو ہوگا

۲۰۱ اور اس کا پورا ہونا
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ملک و کشور یہ

۲۰۳ کو اپنے گرد لیجنا
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک روایت

۵۶۶ کہ ایک شخص نے قتل کی ہے اور اس پر کچرا
دیکر ملے چھپا دے

۵۶۶ حضرت اقدس کا ایک روایت میں اللہ تعالیٰ
سے فرمایا کہ سبے بہتر اور تیر تروہ تلوار ہے

۵۶۸ جو تیری تلوار میرے پاس ہے
امام مومچہ حضرت اخی انعموہ کے بعد

۵۶۹ دیکھا کہ کج سے کی دان کا کھڑا چھت سے
دیکھا ہوا ہے

۵۶۹ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک روایت
کہ عدالت سے ایک پروانہ آیا ہے جس میں

۵۸۵ لکھا ہوا تھا کہ عدالت عالیہ نے اسے
بڑی کیا ہے

۵۸۵ **الہامات - روایات و کشف**
ایک کا قدر لکھا ہوا دیکھنا آردت ان

۵۵۶ استخففت خلفت اذکر
چوتھے پیشے کے بارہ میں چودہ سال قبل

۲۰۱ کی ایک روایت کا پورا ہونا
آپ کی ایک روایت میں آپ نے دیکھا کہ

۱۱۸ بہت سی بیڑیوں میں کیسے لٹائی گئی ہیں
آپ کے الہامات کی خصوصیت

۲۰۳ میرے الہامات جو خدا تعالیٰ کی طرف سے
مجھے ہوتے ہیں میرے الہامات منافع

۳۹۰ نہیں ہوں گے وہ دائم رہیں گے
پانچہ اور نزول الہام کی کیفیت کا بیان

۳۰۳ موجودیت اور فردی کی حالت میں انوار الہی
کے نزول کا ذاتی تجربہ

۱۳۱ آپ پر سورۃ العنیل کی آیات کا بطور الہام
نزول

۱۱۱ کشف والہام کی درمیانی حالت میں انصاف

۱۱۱

۳۰۰ کوفی بنوہ ۵۰ سلا مٹا
۵۶۹ - غفصوم - نطرت اخی انعموہ

۳۳۱ مکتہ مایع بین السماء
۵۸۵ - ہذا الذی ارسل رسولہ بالہدی

۱۳۲ و - واللہ یعلمک من الناس
۵۳۳ وافی اذی بعض المناہب شغل

۵۳۳ ونازل الذین اقبضک فوفی الذین
۶۲ حکمہ وافی یوم النبی صلو

۶۲ یومنا بیک انما شینہ یوم شہد جھوٹ
نفس ہما کینت

۱۵۲ **اُردو اور فارسی الہامات**
آج سے یہ شرف دکھائیں گے ہم

۵۰۵ اگر یہ بزدلی سب کچھ رہا ہے
۵۳۶ بادشاہ تیرے کچھروں سے برکت

۳۵۹، ۳۹۱ ڈھونڈیں گے
۳۶۸ بترس از تیغ بران محمد

سال دیگر را کہ می داند حساب
۵۰۵ سماجی رفت آنکہ با بود یار

۵۰۵ فری میں اس کے قتل پر مسند نہیں کیے مانگے
۵۸۸ کہن کہ سکنا ہے اسے بجلی آسمان سے

۱۳۲ مست گر
۵۰۵ گورنر جنرل کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت

۳۰۹ آگیا
۵۶۵ معنوں بلارہ

۵۶۵ میں تجھے یہاں تک برکت دوں گا کہ بادشاہ
تیرے کچھروں سے برکت ڈھونڈینگے

۳۰۹ وہ بیت الصدق کو بیت التزویر بنانا
چاہتے ہیں - ۳۶۳

۳۶۳ **روایات**
۱۱۸ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک روایت

۱۱۸ (پنجاب میں) سیاہ پودے لگاتے
جانے والی روایت کا ذکر

۱۹۶ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خواب اپنی
ایک داؤد نکلتا اور اس کی تعبیر

۱۶۶ ٹرہرہ چشم آریہ کے بارہ میں ایک روایت کا تفسیر

۱۸۳

۵۶۳ کو بائبل توڑنا چاہتا ہوں
۱۶۰ ایک کتاب "تعلیم" لکھنے کی خواہش
عورتوں کے لیے قصہ کے پیرایہ میں سوال
جواب کے طور پر آسان عبارت میں تصنیف
کرنے کا ارادہ
۵۸۳ مسیح علیہ السلام کی نسبت اطوار و نمونہ کے
استیصال کے لیے حضور کا ارادہ
۵۶۳ مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے
میں ایک تصنیف کا ارادہ
۵۶۶ میں (مردوں اور فرتی شکر زکے) پر مکتبہ
اخر میں جیج کر کے خود حضرت مسیح کی طرف
جواب دیا گا
۵۶۸ اخلاق و عبادات
۵۶۴ مشاہداتی اور تجرباتی طبیعت
۵۶۵ مصروفیت کا حال
۳۱۱ دھنیاں المبارک میں حضور کی مصروفیات
۱۹۱ قبر سے روح کے تسلی کا ذاتی تجربہ
اگر ہم چاہیں تو خدا پر تو جبر کریں اور اس سے
سبب حال دریافت کریں مگر ہماری ہیئت
اس امر سے گراہت کرتی ہے
۲۶۰ مشبج کی سیر کا ممول
۵۶۰، ۵۶۹ بعد از مغرب احباب میں تشریف
رکھنے کا ممول
۵۶۰، ۵۲۹ اپنی پیاریوں کی کثرت کے بارے میں فرمایا
اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے مصلح
۳۸۳ فوٹو میں
۵۵۶ فوٹو بخوانے کی غرض
۶ مولوی کلائے پرنا پسندیدگی
عشق و محبت اعلیٰ کے بارہ میں آپ کی
کیسیت
۳۰۲ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان
۳۳۳ میری تو یہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب
ہو جاؤں تب روزہ چھوڑا ہوں
۳۳۹ محض ثواب یا عذاب میرے کام کی غرض
نہیں ہے
۵۶۱

۳۲۰ انبیاء پر میرے ایمان کا جزو اعظم ہے
آپ کے دل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی عظمت اور محبت
۳۸۱ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور
جلال کے لیے خاص قسم کی غیرت لیکر آیا ہے ۱۰۹، ۳۶
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر
حضور کا کرب
۳۸۲ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کامل شریعت لیکر آئے جو نبوت
کے خاتم تھے
۳۹۰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین رضی اللہ
عنیہ عنہما کی طرح
۲۱۳ کی طرح و فضیلت بیان فرمنا
تو کثیر نفس کے اہل درجہ پر غصے والے دھاتی
انعامات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
اتباع کے بغیر نہیں ل سکتے
۱۳۲ اس اعتراض کا جواب کہ آپ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر فضیلت کا دعویٰ کیا ہے
۵۸۲ میں ہمیشہ سے اس بات پر اعتقاد رکھتا ہوں
کہ حضرت مسیحی بے باپ پیدا ہوتے تھے
۳۶۵ ہمارا ایمان ہے کہ مسیح کی پیدائش باپ کے
بدول خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک نئی دعویٰ
۵۶۶ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے باپ
پیدا نہیں کر سکتا ہم ایسے آدمی کو دائرہ اسلام
سے خارج سمجھتے ہیں
۵۱۳ ہمارا نور قلب (میرٹ) حمداً للہ تعالیٰ کا فیضان
بہی (استراٹین) کو صبح قرار دیتا ہے
۲۳۱ سلطان القلم
قلم سے ہم کو ایزت دی گئی اور قلم ہی ہمارا
حریر ہے
۲۸ قسلی جہاد کا عزم
۳۸ ایک غوی تصنیف کا ارادہ
۲۲۳ کتاب کشف النظر کی تصنیف کا مقصد
۱۸۳ عربی زبان میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھنے کا ارادہ
۳۳۳ کتاب اجماع زائیس کے ذکر میں فرمایا میں
عربوں کے دعویٰ ادب و فصاحت و بلاغت

۵۸۲ پیشگوئیوں کا تریاق العلوب میں ذکر
خدا کی وعدہ وَاللّٰهُ يَعْصِيْكَ مِنَ النَّاسِ کا
پورا ہونا
۱۳۳ دورانِ جسد ایک اخلاقی گرامت اور
اس کا اثر
۹۰ قرآنی معارف معائنہ جانے کا نشان
۱۸۳ آپ کا ایک عظیم مجرہ۔ مخالفین کا تفسیر نویسی
میں مجرہ
۳۳۱ آپ کی تفسیر اجماع زائیس کی اعجازی شان
۳۵۱ خلیفہ الہامیہ کا نشان
۳۲۵ عربی تصانیف اور ایام البصیح کی تصنیف میں
خاص نامیدات الہیہ
۱۶۶ ڈاکٹر ادنیٰ کلاک کے مقدمہ میں آپ کی
بریت کیلئے پکٹان و غصے پائی فقرت
۳۳۳ قرآن کریم سے ہر صداقت دکھلانے کا
چیلنج
۱۸۶ یہود اور مسیحیوں کو نشان غانی کا چیلنج
۲۶۵ ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ اگر کسی آریہ یا پارسی
کو اپنے مذہب کے کلمات اور خوبیاں بیان
کرنے کے لیے بلایا جائے تو وہ ہمارے
مقابلہ میں ایک سادہ و سادہ شہر کے گا
۱۱۱ حقانہ تعلیم
آپ کے قیام مقامہ
۳۶۵ حقیقی مذہب پر جو نے کی حقیقت
۵۳۱ میں کوئی نئی شریعت لیکر نہیں آیا
۳۹۰ مسیح علیہ السلام سے تعلیم میں مشابہت
۵۰۰ ہم جس بات کی دعوت کرتے ہیں وہ یہ
۳۶۸ ہے کہ خدا کی تلاش کرو
ہم قرآن شریعت ہی کی تعلیم دینے آئے ہیں
۵۲۹ حق پرست ہمارے تعلیم کا پس ہے انسان
اپنی تمام طاقتوں کو خدا کی طرف لگا دے
۵۱۳ بیعت میں دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا
عہد لینے کا مقصد
۲۵۰ میں نبیوں کی محبت و حرمت کو ناپنے ایمان
کا جزو سمجھتا ہوں لیکن نبی کریم کی فضیلت کُل

میں یقین کرتا ہوں کہ جس قدر وقت میرا
گزرے گا وہ سب عبادت ہی ہے ۳۰۰
امراہی کی تعمیل ۲۱۱، ۵۰۰
توکل علی اللہ ۳۲۲
اس خیس دنیا کو خوش کر کے اپنے خدا کی
دشکار کی طاقت ہم کہاں رکھ سکتے ہیں ۲۱۵
ہم کو خدا پر اتنا بھروسہ ہے کہ ہم تو اپنے
یہ دُعا بھی نہیں کرتے ۳۳۳
جب میرا کسہ خالی ہوتا ہے تو بزدلی و
سرد اللہ تعالیٰ پر توکل کا اس وقت مجھے
حاصل ہوتا ہے میں اس کی کیفیت بیان
نہیں کر سکتا ۲۱۶
خوفِ خدا ۳۰۶
دی کے لیے فرمت ۳۰۲
جب کوئی دینی ضروری کام آپسے توہن
اپنے اوپر کھانا پینا اور سونا حرام کر لیں ہوں
بیشک وہ کام نہ ہو جائے ۳۱۰
جو شخص چاہے کہ ہم اس سے پیار کریں
وہ ہیں یقین دلا دے کہ وہ خادمِ دین
ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے ۳۱۱
وقتِ زندگی کی راحت و لذت کا ذاتی تجربہ ۳۰۰
ایک دینی خوشخبری پر حضور کا اس قدر خوش
ہونا کہ اگر کوئی آپ کو کر ڈالے وہ پہلے لاکر
دینا تو اتنا خوش نہ ہوتے ۲۰۳
میری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے
اب مجھے کوئی خواب بھی آتا ہے تو میں
اسے اپنی ذات سے مخصوص نہیں سمجھتا
بلکہ اسلام اور اپنی جماعت کے
مشغلی سمجھتا ہوں ۱۸۱
خدا تعالیٰ کی راہ میں جو ہے کہ لنگن پہنچنے
پر آمادگی ۲۰۲
دُعا کے بارہ میں صاحبِ تجربہ ۶۰
مشکلات پیش آنے پر صرف دُعا اور
تضرع میں مصروف ہونا ۵۳۲
آپ کی دُعا میں جن پر آپ الزام رکھتے

تھے ۳۰۹
میں اتنی دُعا کرتا ہوں کہ دُعا کرتے کرتے
مٹک کر غلبہ ہو جاتا ہے ۲۰۰
میرا تو مذہب ہے کہ دُعا میں دشمنوں
کو بھی باہر نہ رکھے ۳۵۳
آپ کی ایک دُعا ۱۵۳
میری سب سے مقدم دُعا یہی ہوتی ہے کہ
میرے دوستوں کو جو دم و فہم سے غفلت
ہم نے اپنے دوستوں کے لیے یہ اصول
مقرر کر رکھا ہے کہ وہ خواہ یاد دلائیں
یا نہ دلائیں ان کی دینی اور دنیوی بھلائی
کے لیے دُعا کی جاتی ہے ۶۸
میری کوئی غنا دینی نہیں ہے جس میں اپنے
دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دُعا
نہیں کرتا ۵۶۲
اپنی جماعت کے لیے دُعا ۳۰۵
اپنے احباب کے لیے دُعا فرما ۱۵۶
میں آج کا دن اور رات کا بھی قدر جتنے
اور اپنے دوستوں کیلئے دُعا میں گزارنا چاہتا
ہوں ۳۲۲
خدمتِ دینی کے سزاوار شخص کے لیے ہی
پسند دل میں دُعا کی تحریک پاتے تھے ۲۱۵
ہمدردی خلق کی کا جذبہ ۳۰۵، ۹۳
ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہر ایک سے نکل کر
اور خدا تعالیٰ کی کل مخلوق سے احسان کرو ۳۰۴
بھمدی ہے ۹۰
اسلام اور انبیاء اسلام کی حمایت ۱۵۸
طابان حق کے لئے درود کی کیفیت ۲۶۸
سائل کے لیے بے قراری اور اضطراب ۳۰۳
بچوں کی تربیت کے لیے ان سے سختی کی
جگہ ان کے لیے دُعا میں فرما ۳۰۹
دیہاتی خواتین اور بچوں کا علاج فرما ۳۰۸
بیوی سے شہنشاہت ۳۰۰
دوستوں کے لیے دوسری اور غوری ۶۶

میں تو دوستوں کے وجود سے بڑی رشتہ
پہنچتی ہے ۳۰۱
ہم اپنے مکانوں کو اپنے اور دوستوں میں
مشترک جانتے ہیں اور بڑی آرزو ہے
کہ ان چند روز گزار کر میں
ہمارا حلقہ دوستوں سے استفادہ ہے کہ
جس قدر دوست ہیں اور ان کے اہل و
عیال میں ہیں گویا ہمارے ہی ہیں ۳۲۵
ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ اگر ہمارے دوستوں
میں سے کسی نے شراب پی ہو اور وہ باطل
میں لگا ہو اور لوگوں کا جوہم اس کے گرد
ہو تو بلا خوف و تردد لا تم اسے اٹھا کر لے
آئیں گے ۳۱۱
حضرت سوری عبدالحکیم صاحب کے لیے
پیرہ و بنا کے پتے آپ کی زندگی میں غفل
نہ ڈالیں ۳۱۰
حضرت کولانا نور الدین صاحب کی
عیادت فرما ۱۰۰
میں بڑی آرزو رکھتا ہوں اور دُعا میں کرتا
ہوں کہ میرے دوستوں کی عمریں لمبی ہوں ۲۰۲
میں اللہ کی نہیں ہوں کہ اگر بڑی میں کچھ نہ
سکتے اگر ایسا ہوتا تو ہم بھی اپنے دوستوں
کو تکلیف نہ دیتے ۳۰۸
میں تمنا کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں کے ساتھ
کوئی عداوت نہیں ۳۵۰
مجھے اپنی دشمنی اور اپنی توہین یا عزت تسلیم
کا تو کچھ بھی خیال نہیں ہے ۳۸۲
لوگوں کی گالیوں سے ہمارا غصہ پوشش
میں نہیں آتا ۶
ہم ذرا نیات میں دخل نہیں دیتے یہ توہنی
کے خلاف ہے ۵۲۱
ہم بحث کرنا نہیں چاہتے ہمارا مطلب
صرف سمجھانا ہوتا ہے ۵۲۰
میرا دل محنت ہو جاتا ہے یہ شخص کمال
کو دیکھ کر جو جیفہ دنیا کی تہ میں گر رہا ہے ۲۱۶

سنان دھرم کے ایک سادھو سے
۲۱۰ معرفت الہی کے موضوع پر گفتگو
ایک غیر مسلم خاتون رانی ایشور کی دعوت
اور نذر قبول فرمنا
۱۹۲ عیسائیوں کی دکان کتاب امدات المؤمنین
کے بارہ میں حضور کا آئین حمایت اسلام
۱۵۸ کے سیوریل کی اصلاح فرمنا
محافل
آگر میں خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو میری یہ
۳۱۳ محفلت بھی ہرگز نہ ہوتی
جس جگہ میں بیٹھا ہوں اگر آج اس جگہ
موتی یا عیسیٰ بیٹے ہوتے تو مجھ پر اسی
نفر سے دیکھے جاتے جس نفر سے میں دیکھا
جاتا ہوں
۳۸۹ میری نسبت ایک بھی اعتراض ایسا نہیں
ہے جو اولو العزم انبیاء پر نہ کیا گیا ہو
۳۸۱ باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
غیرت اور محبت رکھنے کے آپ کی محفلت
۱۰۹ ہمارے مخالفین ہمارے گورکھ دھار میں
کے کسی نہ کسی رنگ میں ہماری بات
۲۹۳ مشرق و مغرب تک پہنچا دیتے ہیں
۳۸۲ شہیدہ محفلت کی وجہ
نکھرین اور مخالفین کی روش اور طریق
۳۹، ۱۱۲ ہمارے محفلت بُرد باری کا دل سے کر
نہیں آتے
۱۲۳ مخالفین کا آپ سے کینہ میں غلو
۵۲۰ مخالفین کی بدگمانی
۳۰۵ نشانات کی تکذیب
۳۴۸ مولوی محمد حسین شاہی کا آپ کے خلاف
شہادت راجہ خطا اسی کا مقدمہ دائر کرنا
۱۹۲ مخالفین کی آپ سے مقابلہ کی تیاری میں
۲۰۳ مخالفین پر سختی کی وجہ
۵ مخالفین کو قرآن دانی کا حیلہ
۱۸۳ مخالفین کو ضلک کی دعوت
۳۵۵ ہمارے مخالفین میں دراصل کوئی عالم نہیں
۳۴۰

ہم نے بار بار اپنے دوستوں کو نصیحت کی
ہے کہ وہ بار بار یہاں آکر رہیں اور فائدہ
اٹھائیں
۱۲۳ جماعت کے نوجوانوں کو خاص طور پر پانے
پاس آکر رہنے کی نصیحت
۳۳۵، ۳۴۱ جو لوگ خدا اور رسول کے موعود کے پاس
نہ بیٹھیں وہ فلاح پا سکتے ہیں ہرگز نہیں
۱۲۳ میری پیروی کرو اور میرے پیچھے چلے آؤ
۱۲۰ میری باتوں کو استغاثہ اور استہزاء کی
نفر سے نہ دیکھیں
۱۸۸ ہم نے انگریزی میں پڑھی وہ آپ لوگوں
کو ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہے
۲۵۹ **ساری واقعات**
آپ کے پڑاوا کی سخاوت اور
علم پروردی
۵۷۹ والد اور بھائی کا آپ کی خوش نصیبی
پر رشک
۲۱۶، ۲۱۷ اللہ تعالیٰ نے پندرہ یا سولہ برس کی عمر میں
مجھے اولاد دیدی تھی
۵۶۲ سولہ ستر برس کی عمر سے عیسائیت کا مطالعہ
۳۸۱ زمانہ طالب علمی میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو
اوپریت مسیح کی تردید کا ایک جوش ملا
۵۶۳ فرمایا تھا
میں خود ایک مرتبہ آئیسس ہو کر گیا تھا
۳۵۵ میں بھی ایک دفعہ ملان گیا ہوں
۳۵۰ مقدمہ دیوار میں فتح یابی
۵۳۲ طاہرین کے علاج کے لیے ایک دوائی کی
تیاری کا ذکر
۱۹۹ جلسہ سالانہ ۱۸۹۷ کے موقع پر پہلی تقریر
۷ تقریب جلسہ طاہرین مورخہ ۱۲ مئی ۱۸۹۵ء
حضور کا خطاب فرمنا
۱۵۹ دفعہ نصیبین کے اوداع کے موقع پر حضور
کی تقریر
۲۲۱ ایک یورپین تیار ڈی ڈی ڈکن سے
گفتگو
۵۸۰

حبیب
۲۰۸ غیر معمولی ہمت و استقلال
۳۹۳ غاکساری اور غلوت پسندی
۳۱۰، ۲۶۵ نیکی کا اختار
۳۰۲ جو کام میں خود کو رکھتا ہوں اس کے لیے کسی
دوسرے کو بھی کتا ہی نہیں
۲۶۸ وقت کی قدر
۳۱۰ کم عمری اور محبک کی برداشت
۳۰۲ ہم دنیا میں کسی انسان کی خوشامد کر سکتے ہیں
۱۵۱ احسان کی قدر کرنا ہماری سرشت میں ہے
۱۵۱ متعلقات سے پرہیز
۳۰۹ ہمارے اہل مطلق مختلف نہیں ہے
۲۰۹ عفو و درگزر
۳۰۲ خادموں سے چشم پوشی
۳۰۸ بچوں سے درگزر اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر
راضی ہونا
۳۰۷ آپ کے عفو کا ایک واقعہ
۲۰۱ **جماعت**
نیز دیکھئے مضامین کے اندر جس میں جماعت احمدیہ
مسیح موعود کی جماعت کا وصف
۳۰۵ میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ
اس نے مجھے ایک مخلص اور وفادار
جماعت عطا کی ہے
۲۲۳ جماعت نے اپنے اندر صحابہ کا رنگ
پیدا کرنا ہے
۳۳۱، ۲۷۰ میں نے یہ حد کیا ہوا ہے کہ میں دُعا کے
ساتھ اپنی جماعت کی مدد کروں
۳۵۲ میں دو باتوں کے پیچھے لگا ہوا ہوں ایک
یہ کہ اپنی جماعت کے واسطے دُعا کروں
اور دوم یہ کہ قرآن شریف کا ایک غلام
ان کو لکھ دوں
۳۵۳ جماعت کے نام نرمی اور غلطی کی وصیت
۱۷۵ حضرت مولوی عبدالکیم کی درخواست پر
جماعت کی باہمی محبت و اتفاق پر پیکر
۳۳۶ دوستوں کو بار بار ملنے کی تلقین
۲۰۵

- ۳۳۹، ۱۲۲ مسیح موعود کو نہ ماننے کے نتائج
آپ کے مخالفین کے مستقبل کے متعلق
- ۵۳۸ ایک نفاذ
خلافت اسلام کتابوں کی منبلی کے بارہ
۱۵۹ میں حضور کا موقف
غلام قادر مرزا برادرِ بکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام
حضرت اماں جان کا آپ کو روپہ میں
دیکھنا ۵۸۶، ۵۸۵
غلام محمد سیالکوٹی۔ ماسٹر ۱۷۷
غلام محی الدین ممبر نسل کشیسیر
اجانک وفات ۳۰۲
غلام مرتضیٰ مرزا والد ماجد حضرت مسیح موعود علیہ السلام
آپ کو طب کا پچاس برس کا تجربہ تھا۔
آپ فرماتے تھے محکم نسو کوئی نہیں ۳۳، ۱۶۶
- ف
- فارقلیط
فارقلیط کی حقیقت ۵۸۶
فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو نام کہ میری
بیٹی ہونا ہمارے کام نہیں آئے گا ۳۰۴
سیدہ با مقبار اولاد علی نہیں بلکہ با مقبار
اولاد فاروق سیدہ کہلاتے ہیں ۵۷۹
فخر الدین رازی امام
آپ کا قول کہ جو شخص خدا تعالیٰ کو قتل کے
بیان سے اعذارہ کرنے کا ارادہ کرے
وہ بے وقوف ہے ۵۶
فروغون ۳۱۹، ۲۶، ۲۵
حضرت موسیٰ کا آپ کی گود میں پرورش پانا ۳۲۸
نوسی علیہ السلام کی فروغون پر فتح ۳۹۷
ایک قسم کے مومنوں کی فروغون کی بیوی
سے مثال ۵۲۲
فرید الدین رتہ اللہ علیہ ۵۰۶
فضل بشر
حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات
کرنے والے عیسائیوں کے وفد کا ایک ممبر ۵۰۳
- ۵۶۲ فضل احمد مرزا پسر حضرت مسیح موعود علیہ السلام
فضل برین حکیم جمہوریہ رضی اللہ عنہ
حضور کا آپ سے فرما آپ کا یہاں
۳۰۱ پیشنا ہی جہاد ہے
فلیپ سڈنی۔ سٹر
مرستہ وقت، اشارہ کا مظاہرہ ۱۳۸
فنڈر پادری
اسلام کے خلاف میزان، ان کی تصنیف ۵۶۳
قرآن شریف کے مجرہ فصاحت بلاغت کے
مقابلہ میں حریری اور ابو الفضل کو پیش کرنا ۳۳۱
اس امر کا اعتراف کہ جن لوگوں تک تثلیث
کی تائید نہیں ہوتی ان سے توحید کا سوا فائدہ
ہوگا ۳۳۲، ۲۱۹، ۲۰
ق
- قطب الدین رتہ اللہ علیہ ۵۰۶
قطب الدین موسیٰ رضی اللہ عنہ
وفد نصیبین کے ایک رکن ۲۳۳
زوح کے قبر سے تعلق کے متعلق آپ کا سوال ۸۹
قیصر
قیصر و کسریٰ ۵۱۵، ۵۱۳
ک
- کبیر جگت
"اچھا جو کہ ہم نے چاروں کے گھر جنم لیا" ۳۰۵
کرزن لاڈ۔ دائرے ہند
دہلی کی جامع مسجد میں جوئے امار کر جانا ۳۳
کریم بخش
لدھیانہ کے وہ صاحب جنہوں نے گلاب شاہ
مجدوب کی شہادت بیان فرمائی ۵۳۶
کسریٰ
قیصر و کسریٰ ۵۱۵، ۵۱۳
کسریٰ کے سونے کے کرے ایک مہمانی
کو پھانٹے گئے ۳۳۵
کعب (بن اشرف) مدینہ کا معاند یہودی ۲۵۸
کلاؤک
دیکھئے۔ مارٹن کلاؤک ہنری ڈاکٹر
- ۱۳۸ کمال الدین خواجہ
آپ کے اہل۔ اہل بنی کے امتحان میں
۹۷ کامیابی پر حضرت اقدس کی تقریر
آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ علیہ السلام مذہب
کے وقوع سے پہلے انہیں حضور کے مضمون
کے غالب رہنے کی خبر دی گئی تھی ۳۷۶
کتے شاہ
ان کے استاد بڑی تعزیر سے دعا کرتے
تھے کہ زندگی میں مسیح بخاری کی ایک دفعہ
زیارت ہو جائے ۳۱۸، ۲۰۷
کیسو داس لالہ تحصیلدار بنالہ
حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات
کے لیے حاضر ہونا ۲۱۸
کینڈی ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس بنالہ ۵۸۲
گ
- گرغین سر
مصنف رسالے پنجاب ۵۲۱
گلاب شاہ۔ ساکن ڈوڈ
سکوں کے زیر اثر گر تھے پڑھنا ۲۹۶
گلاب شاہ مجذوب
لدھیانہ کے فوج کا ایک مجذوب جس
نے کما حقہ مسیحی قادیان میں پیدا ہو گیا
ہے اور اس کا نام غلام احمد ہے ۵۳۶
گل علی شاہ
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے استاد جو بنالہ
شیعہ تھے ۵۸۳، ۵۶۴
ل
- لوط علیہ السلام
آپ کی قوم کا انجام ۹۶
لوف
ان کے حالات پر تحقیق کرنے کا ارشاد ۲۶۰
لیکھرام پنڈت
آریہ سماج کا سرگرم پرچارک
۳۵۸، ۲۵۸، ۲۰۴، ۱۸۳
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں

کھنے کی وجہ ۹۳
 بشیر اذنیہ ۳۳۶
 انسان اعمال سے ترقی نہیں کر سکتا آنحضرت
 کا مرتبہ سمجھنے سے ترقی کر سکتا ہے ۵۰۸
 خاتم النبیین
 خاتم النبیین ۳۰۵، ۲۳۵
 خاتم المؤمنین، خاتم العارفین اور خاتم النبیین ۲۲۷
 آپ خاتم النبیین تھے اس لیے آپ پر
 کمالات نبوت ختم ہو گئے ۵۱۲
 کمالات نبوت کا دائرہ آپ پر ختم ہوا ۱۸۹
 جامع جیسے کمالات نبوت ۳۳۷، ۲۳۹، ۲۲۹
 چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء
 مقرر کیا تھا اس لیے آپ کی حرکات و
 سکناات میں ہی اعجاز رکھ دیئے تھے ۳۲۸
 آپ کے خاتم النبیین ہونے کا ایک پتہ ۲۳۱
 آپ کے بعد کوئی نبی یا پانا نبی نہیں آ سکتا
 جس کی نبوت پر آپ کی مہر نہ ہو ۲۲۲
 مہر نبوت کے نشانی سے استبعاد لازم
 نہیں آتا ۱۸۸
 آنحضرت کی مہر نبوت کے بارہ میں تفتیش
 مناسب نہیں ۱۸۵
 خصوصیات
 بروز ابراہیم علیہ السلام ۲۹۲
 شبیل کوئی عبادت اسلام
 ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵
 محمدی سلسلہ کی موسوی سلسلہ سے مماثلت ۵۳۲
 بنی اسماعیل میں سلسلہ محمدیہ کے بانی
 امام اور مہوار ۳۹۷، ۳۹۵
 رسول اُمّی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے نظیر مقام ۷۷
 اُمّی ہونے کا دعویٰ اور تحدیٰ ۳۲۸
 ہادی کامل اُمّی ۲۹
 اُمّی ہونے کی محبت ۲۸۳
 باوجود اُمّی ہونے کے آپ کو تمام علوم
 عطا کئے گئے ۳۲۷، ۹
 آپ کا فرمانہ کہ ہم اُمّی ہیں اور حساب

محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم
 آپ کا اسم اعظم محمد ہے ۳۳۳
 محمد نام کا مستحق ۳۲۱، ۳۲۰
 دُنیا میں ایک ہی کامل انسان گذر رہا ہے
 جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ہے ۲۸۷
 اِسْمُهُ اَحْمَدُ ۳۲۲
 آپ کے اسماء محمد اور احمد کی محبت
 ۳۳۱، ۳۲۹، ۳۱۹، ۳۲۳
 آپ کے مبارک اسماء محمد اور احمد کے سوا ۲۲۳
 آپ کی کئی زندگی اسماء محمد کی ہی تھی ۳۲۳
 محمد اور احمد دونوں محمد سے سمجھے ہیں ۳۲۹
 مقام
 صفات اللہ کے حقیقی منظر ۳۲۰، ۳۲۷
 اللہ تعالیٰ کی صفات اربعہ کے منظر ۳۲۳
 منظر رحمانیت و رحیمیت ۳۹۵
 ربوبیت تاثر کے منظر ۳۲۸، ۷۷
 رجوع للعالمین ۸۰، ۷۹
 آپ کا نقطہ نفسی عرش تھا ۳۹۶
 مقام قاف قوسین پر فائز ۵۷۵
 اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل میں آپ کو
 کعبۃ مبارک دیا ہے ۱۱۰
 نبی آخر الزمان کو عید الاضحیٰ سے مناسبت ۳۲۶
 آپ کا زمانہ بھی ایسا اعتدال تھا ۵۳۶
 اَنَا النَّبِيُّ الَّذِي يَخْلُقُ النَّاسَ
 عَلَيَّ قَسَدًا ۳۲۶ (حدیث)
 كُنْتُ نَبِيًّا وَاَدْمُ بَيْنَ السَّمَاءِ
 وَالْأَرْضِ (حدیث) ۳۲۹
 سید المصومین ۱۰۹
 آپ کی نفیست گلِ نبیاء پر پیرایاں
 کا جزو اعظم ہے (سیح موعود) ۳۲۰
 آپ کا زمانہ پانے کے لیے انبیا
 متناثر تے رہے ۳۱۳
 آپ کی انبیاء سے نسبت ۱۸۵
 آپ کی ازدواج کو اصوات المؤمنین

گستاخی اور اس کی سزا پانا ۳۷۷، ۲۵۷
 اس کا مطالبہ تھا کہ خیر الکریم خدا سے
 میرے لیے نشان طلب کرو ۵۸۷
 یکھرام کا نشان اسلام کی صداقت کا
 عظیم نشان ہے ۳۷۷، ۳۲۹، ۳۱
 آتم کے نشان کی تکذیب پر اس کا
 نشان ظاہر ہوا ۳۶۳
 یکھرام کے نشان سے مومنین نے کوئی
 فائدہ نہیں اٹھایا ۳۷۵
 نیمار چنڈ پوس آفسیگر گرد اسپور
 جس نے کپڑے دیکھ کر کھم پر پادری
 مارن لاراک کے کپڑے کی تفتیش کی ۱۳۱
 مارن کلارک بھری - ڈاکٹر پادری ۳۳۳، ۸۸۳
 سیح موعود علیہ السلام کے خلاف مقدمہ قتل
 قائم کرنا ۳۳۳، ۳۷۷، ۱۳۲
 اپنے مقدمہ کی کمزوری کو محسوس کرنا ۱۵۹
 محمد حسین بٹالوی کا اس کے مقدمہ میں
 اس کے حق میں گواہی دینا ۱۳۵
 قہم کمان ۳۷۶
 مالک بن انس امام رمی اللہ عنہ
 آپ صلی علیہ السلام کی موت کا غائب ہیں ۲۹۳
 مبارک احمد مرزا صاحب زادہ حضرت سیح موعود
 منشا ربانی سے ایک پرانی خواب کے مطابق
 آپ کا حقیقہ بروز سوموار ۲۹ جون ۱۸۵۹ء
 کو ہوا ۲۰۱
 آج ہر اگست (۱۹۰۱ء) آپ کی طبیعت
 اچھی رہی ۵۲۹
 محسن الملک نواب
 محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 بائبل میں آپ کے متعلق نشانات
 تورات میں حضرت باجرو اسماعیل کے ذکر
 میں آپ کے متعلق ایک پیش گوئی ۵۷۰
 فاران کی چوٹیوں سے سراچ منیر کا طلوع ۶۱
 فار قلیط کی حقیقت ۵۸۶

۸۹ اخلاق کا دیگیا تھا
 ۵۱ آپ کے اخلاق کا صلہ کا معجزہ اثر
 ۱۸۱ قرآن کریم اور عربی زبان کا معجزہ
 آپ اس مرتبہ اعلیٰ پر پہنچے تھے جہاں
 ۷۳ اقتداری طاقت مٹی ہے
 آپ کی اقتداری معجزہ نمائی کا زندہ
 ۲۷۵ ثبوت
 ۳۳ بے نظیر تاثیر فی القلوب
 باوجود مخالفوں کے آپ کی کامیابیاں
 ایک معجزہ ہیں
 ۳۱۳ عظیم الشان قوت جذبہ اور عظیم
 کامیابیاں
 ۳۲۲ آپ کا پدید آمدن بے نظیر دعائی انقلاب
 ۱۸۰ آپ کی بے مثال قوت قدسیہ
 ۵۳۵، ۳۳۴، ۱۱۵
 آپ کی قوت قدسی کے نتیجہ میں آپ کی زندگی
 میں کوئی منافق نہ رہا
 ۱۱۶ آپ نے تھوڑی سی عمر میں ایک دنیا
 کو قدریں سے ہمردی
 ۳۳۷ آپ کی قوت قدسی اور کامل تربیت
 ۳۳۰ آپ کے ہاتھ پر بڑے بڑے شریر اگر
 تباہ ہوئے
 ۹۳ متحرک نفس
 آپ کی مطہر زندگی کا ثبوت
 ۲۸۳ کمال تزکیہ نفس اور قریب الہی کی دلیل
 ۷۵ آپ کا کمال اور قلب کی طہارت
 ۳۵۶ آپ کے شیطان کے شکرانہ ہونے کا مفہوم
 ۱۳ تجل نام کا علی نمونہ
 ۵۵۵، ۵۵۳
 آپ میں ایک فوق العادہ یقین خدا تعالیٰ
 کی ذات پر تھا
 ۵۵۵ کمال جودیت کا اظہار
 ۱۳۱ ہر کے روز باوجود فتح کی بشارت کے حضور
 کا درود کرو گے عین فرمانا
 ۸ آپ کے اعمال صالحہ کی تعریف و تحدید
 سے بیرون مٹی
 ۲۲

قرآن کی رو سے آپ کی زندگی کے
 دو مقاصد
 ۳۸۵ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی بعثت کا احسان
 ۳۱۸ صدقات
 آپ کی صدقات کے متعلق ایک قرآنی دلیل
 ۵۱۹ آپ کے صدقی نبوت پر سب سے بڑی دلیل
 ۳۲۲ آپ کی کامیاب اور مبارک زندگی
 ۳۳۳ آپ کی کامیابیاں
 ۳۳۲ آپ کی کامیابی کی نفیر کسی نبی کی زندگی میں
 نہیں مٹی
 ۱۱۶ آپ کی بعثت کے وقت عرب اور دنیا
 کی اخلاقی اور روحانی حالت
 ۳۷۱، ۳۵۷، ۱۲۷
 ایک شخص نے آپ کا چہرہ دیکھ کر شکر کیا کہ یہ
 مجھوں کا منہ نہیں
 ۱۸۸ حضرت ابو بکر کا آپ پر حسن ظن
 ۲۲۸ ایک یہودی کا اپنی فراست سے آپ کے
 وجود میں نبوت کا نشان پانا
 ۲۵۹ آپ کا سکالہ النبیہ کا زمانہ ۲۳ سال ہے
 ۱۹۹ قیامت تک آپ کی تائید و نصرت کے
 بارہ میں قرآن کریم کی جیسے گوئی
 ۱۱۰ معجزات
 آپ کے زمانہ کے مطابق اعلیٰ درجہ کے
 خوارق اور معجزات کی ضرورت تھی
 ۵۷۲ آپ کے معجزات متعلق اور دائمی ہیں
 ۲۷۳ آپ کے معجزات
 ۵۱ آپ کی زندگی کا پہلا ہی قدم اعجاز تھا
 ۳۲۸ آپ کی ہر حرکت و سکون نشان تھا
 ۳۳۳ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم تھا
 ۳۳۰ آپ کا فطری نشان معجزہ آپ کی تعلیم ہے
 ۱۸۸ حضور کا سب سے بڑا معجزہ آپ کی اصلاح
 ۲۲ قوم کو نجات دلانے میں باقی انبیاء
 سے امتیاز
 ۲۶ آپ کے متولی معجزات
 ۱۷۰ آپ کے اخلاقی معجزات
 ۶۳ آپ کو سب سے بڑا اور قوی اعجاز

نہیں جانتے
 ۸۰ آپ کے غفلت میں معارف و اسرار میں
 ۵۱۱ آپ کا سارا کلام وحی تھا مگر قرآن شریف کا
 ایک خاص وحی ہے۔
 ۳۷۱ آپ واحد نبی ہیں جن کو مخالفین نے
 سلطنت پیش کی
 ۱۱ آپ کے والد ماجد مشرک نہیں تھے
 ۲۲ کامل نمونہ
 ۲۳۸، ۲۳۰
 آپ کی عظمت اور اس کا باعث
 ۵۱۵ سب عورتوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی عزت ہے
 ۳۵۶ پیکر صدق آپ کی مبارک ذات ہے
 ۲۳۳ وہ انسان کا دل جو دنیا میں صدقات اور
 راستی کی روح لیکر آیا
 ۶۵ باوجود کامل ہونے کے مجبوریت کا
 اعتراف
 ۷۴ آپ کا نام فاکم ہونے کی وجہ
 ۵۷۵ آپ کے انوار و برکات کی وسعت
 ۱۳۱ آپ کے ذریعہ قوموں کو آپ جیتا کی مقیم
 ۱۷۲ زندہ رسول ابد الابد کے لیے صرف محمد
 رسول اللہ صلیہ وسلم ہیں
 ۲۷۵ جن صاحب زادہ کا کیفیت کے امتحانات میں
 حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس
 ہونے وہ دوسرے کا کام نہ تھا
 ۵۲۳ اگر آدم کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 سا جوہر قابل ہوتا تو شیطان کا کچھ بھی
 پیش نہ جاتا
 ۳۳۸ حضرت عائشہ کے متعلق آپ کی گھر اہل
 اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خدا کی
 طرح ہر وقت حاضر ناظر نہیں تھے
 ۵۲۳ بعض واقعات کا ذکر جو حضور کے اجتہاد کے
 مطابق واقع نہیں ہوئے
 ۳۵۶ بعثت کی غرض و غایت
 ۳۲۶ دنیا میں آنے کی غرض و غایت
 ۲۲۶ آپ کی بعثت کی غرض

آپ کی بیروی خدا تعالیٰ کا محبوب
بناتیتی ہے ۳۲۶
آپ کی اتباع کے بغیر انسان روحانی اعلیٰ
حاصل نہیں کر سکتا ۱۳۲
آپ کے طرز زندگی کو اپنانے کی تعلیمیں ۸۳
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تجدیدین
اور مسیح موعود
آپ کے بعد تجدیدین کی بعثت کا ہنر ۱۳۹
آپ سے چودہ سو سال پر مسیح موعود
کی بعثت ۲۹
آپ کا فناء کا جب مسیح آئے تو
اس کو میرا سلام لکنا ۵۰۸
مسیح موعود کو اسلام علیکم کہنے کا ہنر ۵۱۱
قیامت تک آپ کے متبعین کی کامیابی
آپ کی کامیابیاں ہیں ۳۳۶
مسیح موعود کے ہاتھ پر خدا برہنہ ہونے والے
نشانات حقیقت میں آپ کے ہی نشانات
ہیں ۵۸۲
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مسلسل چھ گھنٹے
حضور کے حامد اور شیخین رضی اللہ عنہما
کے فضا کی بیان فرما ۲۱۶
پیشگوئیاں - رویار کو شوق
آپ کا رکشت (میں) سونے کے کڑے دیکھنا ۲۹۳
آپ کی چسند رویار ۳۸۳
آپ نے فرمایا کہ مجھے میں کی طرف سے
غرضبوا آتی ہے ۱۹۵
آپ نے آخری زمانہ میں دو بروزوں
کی خبر دی تھی ۲۹۳
آخری زمانہ میں دو غیر فتنوں اور مسلمانوں
کی حالت اور ان کی اصلاح کے لیے
ایک شخص کی بعثت کی خبر ۲۹۵
مخالفیت
آپ کی شدید مخالفت ۵۸۳
آپ کے جس فعل پر بھی مخالفین نے اعتراض
کیا ہے وہاں ہی حقائق اور حکم کا ایک

آپ کی لوگوں سے طلب امداد کا ہنر ۱۰۸
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انفاق
میں موازنہ ۱۸۰
اس حق کے اظہار میں نہ کرنا ۲۸۱
انبیاء پر احسانات
آپ نے کونسا تمام انبیاء کو پاک بندہ پایا ۱۸۶
سب نبیوں کی بقوت کی پردہ پوشی ہمارے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہوئی ۳۲۳
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء
پر احسان ۲۸۶، ۱۸۵
محکم کی اور مدنی زندگی
کئی زندگی کا جمالی دور ۳۲۵
مکہ میں تیرہ سال تک اہلیت اُٹھانا ۵۲۹
مدنی دور کی سبب لائی زندگی ۳۲۳
آپ نے خود تلواریں اٹھائی صرف
مدافعت کے لیے ایسا کیا گیا ۵۲۴
آپ کی جنگوں کی حیثیت ۵۳۲
آپ کی وفات کے سامنے کے بعد اُتت
پر مصائب ۲۵۱
صحابہ کا تعلق
آپ کے صحابہ کی وفا اور جہاں شہادی ۲۴
صحابہ میں آپ کے لیے غیر عادی رحمت ۱۰۹
صحابہ کرام کو آپ سے روحانی تعلق ۳۸۳
ہجرت میں رفاقت کے لیے حضرت ابوبکر
رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمانے کا ہنر ۲۵۰
آپ کی اتباع و اطاعت کے ثمرات
آپ کی اطاعت کے ثمرات ۱۲۱
آپ کی اطاعت ہی سعادتِ عقلی کی
راہ ہے ۳۲۸
روحانیت کی نشوونما اور زندگی کے لیے
صرف ایک ہی ذریعہ خدا تعالیٰ نے رکھا
ہے۔ اور وہ اتباع رسول ہے ۵۵۸
سالمک کے لیے آپ کی بیروی بنیادی
شہر ہے ۱۴
آپ کی اتنی اتباع سے خدا ملتا ہے ۲۳۶

آپ کا طرز بیان اور طرز فصاحت ۳۴۳
خلقِ عظیم
اِنَّكَ تَعْلَمُ خَلْقَ عَزِيزٍ
سب اہل نور اور نظیر آنحضرت صلی اللہ علیہ
وعلیہ وسلم جو مسیح اخلاق میں کامل تھے ۸۴
آپ کے اخلاق مشاہدہ اور تجربہ کی محکم پر
کامل المیار ثابت ہوئے ۸۵
آپ کے اخلاقی کردار ۳۵۳
آپ کے اخلاقی کمال ۳۵۴، ۱۳۲
یعنی نوع انسان کی صدر جہ ہمدردی
اور نگہداری ۲۶۸
صحابہ کے لیے دُعا میں فرما ۲۸
مادرانہ عفویت ۳۳۰
نبی مصوم کا شہر بار استغفار ۳
فتح کے نتیجہ میں آپ کی صفت رحم و عفو
کا ظہور ۱۲
گستاخ اور شورشِ مخالفین کے مقابلہ
میں خلقِ عظیم ۶۴
ایک مصلحت اور عبادی کو معاف فرمادینا ۶۳
متناقض کے ساتھ نرمی کا برتاؤ ۳۵۲
مصائب و شدائد میں کامل نور اخلاق ۱۱
بے بغیر شجاعت ۲۵۱، ۸۴
آپ کی مالی حوصلگی اور استقامت ۵۱۶
غزوہ حنین میں آپ کی جرأت شجاعت
اور استقامت ۵۱۴، ۵۱۲
بعض کہتے ہیں جنگ اُمد میں آپ کو
۷۰ تلواریں ملیں ۳۵۳
آپ کی ہمت اور صدق و صفاء اور اس کا اثر ۲۳
آپ کا فرمان کہ سورۃ شہد نے مجھے پڑھا
کر دیا ہے ۱۱۵
انفاقِ رزق میں آپ کا مقام ۲۰
بے مثال سخاوت کا ایک واقعہ ۶۳
سخاوت اور عفو ۸۵
وقتِ وفات جو ایک دینار گھر میں تھا
وہ بھی تقسیم کر دیا ۱۸۰

- ۲۰۶ کو قلعہ بند کرنا
آپ کی ٹوٹ بک سے حضرت مسیح موعود
عید السلام کے ملفوظات
۲ تین سال کے اندر طلب نشان والی پیشگوئی
کا انگریزی ترجمہ پیش فرمانا
۲۵۶ حضور کی خدمت میں حضرت مسیح پر یسویوں
اور فری تعلکوں کے اعتراضات پر مدد کرنا ۵۶۸
ایک یورپین سیاح سے گفتگو میں حضور
کے امیاد سے ترجمان مقرر ہونا ۵۸۰
حضور کی خدمت میں ایک رویہ کا ذکر
۳۰۶ آپ کو وہا کے بارے میں تحقیق کا حکم
۳۶۰ اپنی درخواست میں حضور کو نشان
۱۷۶ محمد عالم قاضی
حضرت اقدس کی خدمت میں دہلی کی دعوت ۳۳۸
محمد علی خان نواب مالہ کوئلہ
آپ کی صلاحیت تقویٰ اور خوش کنی کا ذکر ۵۸۳
محمد علی مولوی
انگریزی ترجمہ کی خدمت کا شرف ۲۵۶
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک کتاب
لکھنے کا ارادہ اور یہ خواہش کہ مولوی محمد علی
اس کا ترجمہ کریں ۳۶۰
محمد نواب خان تحصیلدار
آپ کی بیعت کا ذکر ۳۷
محمد یوسف حافظ
دیل و نقسوں کے منکر ۵۱۹
محمود احمد بشیر الدین اعلیٰ الموعود ۳۹۸
محمد الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ۷۳
مریم علیہا السلام ۲۷۲
آپ کی شادی میں بیعت ہوتی اس کی
پہلے بھی دہی تھی ۵۶۷
میں تینوں کا آپ کی پرورش کرنا ۲۲۲
مریم میں نفع ندرج سے ایک سچ پیدا ہوا ۵۷۱
مریم سے مومنوں کی مثال دینے کی حقیقت ۳۷۱
حدیث "مریم اور ابن مریم کے سوا شیطان
سے کوئی محفوظ نہیں" کی حقیقت ۵۲۳
- محمد باقر امام عید السلام
آپ کی فرمودہ حدیث دربارہ کسوف و
خسوف کی وقعت کم کرنے کی کوشش ۸۹
محمد حسن خان وزیر
ایمانک وفات ۳۰۱
محمد حسین بیالوی ایڈیٹر اشاعت السنہ
مولوی عبدالغفر غفری کا آپ کے بارہ
میں ایک السلام اور ایک رویہ ۱۲۶
آمین بالمرسینہ پر ہاتھ باندھنے اور فاتحہ
غلت لکھا اور فیہ جزئی مسائل پر زور ۵۳۲
مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں لکھا
کہ ان کو عربی کا مفہوم تک نہیں آتا ۱۸۲
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آپ کے
گاہیوں سے رسالہ کے جواب میں تحریر
فرمانا اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا الشَّرْجُ
مَادِقًا فِیْ قُلُوْبِهِمْ فَاجْعَلْهُمُ وَاِثًا
کَانَ کَاذِبًا خُذْ ۱۷۵
مسیح موعود کے قرآن دانی کے چیلنج پر
خاموشی ۱۸۳
حضور کے خلاف حقو اس کا مقصد ۱۹۲
دار کرنا
مارش کلارک کے مقدم میں مسیح موعود علیہ السلام
کے خلاف کمپین ڈیٹس کی عدالت میں گواہی
دینا ۳۳۳، ۳۷۷، ۳۷۷، ۳۷۷
بار میں مٹھرنے کی ضرورت آپ پرنا ۳۵۰
محمد حسین خلیفہ (شیعہ) ۱۱۳
محمد سعید میر حیدر آبادی ۳۸۲
حضرت اقدس کی خواہش کہ آپ جماعت
کے قائد کے بارے میں سوال و جواب کے
نگ میں کتابیں مرتب کریں ۳۸۷
محمد سلمان اسماعیلی
یسویوں میں سے اسلام قبول کرنا والے
ایک شخص ۳۳۲
محمد صادق مفتی رضی اللہ عنہ
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرمودات
- ۳۸۱ فرارہ نظر آیا
بجرت قبل کفار کی تحریر آپ کے قتل پر
متفق تھی ۲۲۹
یسو ظاہر پرستی کی وجہ سے آپ کے
منکر ہوتے ۱۵۶
پادریوں کا اسلام اور حضور کے
خلافت ولا زار و مہجر ۱۳۱، ۳۰
مسیح انساب ولادت کا عیسائی بن کر حضور
کی شان میں گستاخیاں کرنا ۴۵
اس زمانہ میں آپ کی تکذیب میں کروڑوں
سچیوں کی اشاعت ۱۰۹
یکرم کا آپ کی شان میں حد سے زیادہ
گستاخیوں کی سزا پانا ۲۵۷
آپ کے لیے فیرت اور حیرت کا اظہار ۱۳۲
محمد ولید فہد ساکی پر کلمہ منع کیا کوٹ
مولوی محمد حسین کا اس شخص کے ہاتھ سے
مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں
لپٹے نا واجب حملوں پر نقل رسائی مبینا ۱۷۶
محمد اجمل خاں دلہوی مجسم
آپ کے خطا و عاقل الملک میو ریل
کے کا فزات کا حضور کی خدمت میں پہنچنا ۵۶۶
محمد احسن سید ۳۳۳، ۷۸
محمد اردو دانشی رضی اللہ عنہ
حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایمان
کے بارہ میں ایک سوال دریافت کرنا
محمد اسماعیل ڈاکٹر
آپ ہمارے ان دوستوں میں سے
ہیں جن سے میں کوئی حجاب نہیں ۳۰۱
محمد اسد بابو
اہل کتاب کے کھانے کے متعلق آپ کا
ایک سوال ۹۷
بیرون ملک جہانہ پر دعا کی درخواست
اور حضور کی نصائح ۱۵۳
محمد بابو
حافظ محمد رفیع کے اعتراض کا ذکر کرنا ۵۲۰

- ۱۷۷ کا عیادت فرمانا اور احتیاط کی نصیحت
۱۹۲ دھاریوال کے سفر میں حضور کی رفاقت
آپ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا
ایک مسودہ گم ہو جانا ۳۰۸
نوشیرواں ۲۳۸
نوشیروانی انصاف ۲۰۷
و
وزیر سنگھ
ضلع گجرات کے رہنے والے ایک
مثلاًشی ترقی حضور کی خدمت میں بدایت
کے طالب ہو کر آئے ۳۵۷
اپنے مکتوب میں حضرت اقدس سے
عقیدت کا اظہار ۳۶۹
دکنوریہ قیصرہ ہند
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا رویا میں
آپ کو اپنے گھر میں دیکھنا ۲۰۳
ولی اللہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
آپ نے اس صدی کو مسیح موعود کی بعثت
کا زمانہ قرار دیا ہے ۳۰
ہ
بائیل علیہ السلام
نغوی حنفی ۲۹۳
آپ کے بروز شہادت علیہ السلام تھے ۲۹۳
پاچرہ علیہ السلام
کتہ کی جے آب و گیاہ زمین میں آباد ہونا
اور آپ کی گریہ و زاری کے نتیجہ میں ندم
کا ظہور ۱۷۳
حضرت اسماعیلؑ کی شدت پرپاس کی بوقت
- فرشتہ کا آنچکونوں دکھانا اور اس کا مطلب ۵۷۰
بلا کو خاں
ہنرمی دیکھنے مارٹن کلارک ڈاکٹر
می
ہنگی بن زکریا علیہ السلام
حضرت مسیح نے آپ کو ہی ایلیار کا بروز
قرار دیا ہے ۵۸۶، ۳۹۸
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حراج میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہنگی کے
ساتھ دیکھا تھا ۵۲۷، ۲۹۲
یزید بن معاویہ
یزید کے آلے کی غریبہ الی کوذ کا حضرت
ام حسین کو تنہا چھوڑ جانا ۲۳۹
دینی خدمات ۹۷
یسوع دیکھنے عیسیٰ بن مریم
جولائی میں عیسیٰ نہیں ہے اسلئے وہ یسوع تھے
۵۷۹
یسعوب علیہ السلام
آپ کی وصیت ۳۷۱
یسعوب علی عرفانی شیخ رضی اللہ عنہ ۳۲
حضور کی آپ سے خواہش کہ جماعت کے
عقائد کے متعلق سوال و جواب کے نگ
میں کتابیں تالیف ہوں ۳۸۷
یوحنا علیہ السلام نیر دیکھنے عیسیٰ علیہ السلام
حضرت مسیح نے یوحنا کو ہی ایلیا قرار دیا ۱۵۶
۳۹۸
میشیل ایلیاس (ایلیا) یا ان کے بروز
اور مظہر ۵۲۳، ۵۲۱
ایلیاس ہونے سے انکار کی وجہ ۵۲۳
- یوزا سٹ علیہ السلام
یوزا سٹ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام اور
آپ کی کتاب بشری سے مراد انجیل ہے ۵۰۲
آپ مسیح علیہ السلام کے حواری نہیں تھے
بلکہ خود عیسیٰ علیہ السلام تھے ۵۰۳
آئی میں یوزا سٹ کا گرجا ۵۰۲
جلال آباد (افغانستان) میں یوزا سٹ
نبی کا چبوترہ ۲۰۳
یوسف علیہ السلام
آپ کا مقام صدیقیت ۲۵۳
زندگی میں وگ آپ کی نبوت کا انکار کرتے
رہے اور جب وفات پا گئے تو کہا کہ آج
نبوت ختم ہو گئی ۳۳۹
یوسف نجار
حضرت مریم سے شادی سے پہلے ہی
ان کی ایک بیوی تھی ۵۷۷
یوسف بیگ مرزا
آپ کے محبت اور اخلاص کا ذکر ۲۲۶
یوسف علی نعمانی قاضی
یونس علیہ السلام
دور منثور میں آپ کا ایک قول ۱۵۵
آپ کی انڈاری پیش گوئی کافی جانا ۳۹۶، ۱۵۵
پھل کے پریٹ سے زندہ نکلنے کا نشان ۵۰۱
عیسیٰ علیہ السلام نے یونسؑ کی نشان
دکھانے کا وعدہ کیا تھا ۵۰۰، ۳۷۸
یسودا اسکریوطی حواری مسیح
مسیح علیہ السلام سے فتاری ۱۸۰
* * *

مقامات

۵۵۱، ۱۶۷، ۱۶۹، ۱۷۲، ۱۷۴، ۱۷۵	طاعون کی دہا	۱۸۳	کاحصور سے ملنا	۳۲۰	آسٹریلیا
۳۲۱	یوٹر	۲۹۸	ریونیت کے عیدوں کو معلوم کر کے خدا سے آزاد ہونے کی کوشش	۵۰۲، ۵۰۳	انلی میں یوز آسف کا مقبرہ
۳۰۱	بھیرہ ضلع سرگودھا (پاکستان)	۳۹۱	یورپ اور امریکہ سے نڈ نڈ شہ	۲۵۰	اجمیر
	حضرت حکیم فضل دین کاحصور سے بھیرہ	۵۹۰	خوراک کا آنا		بدعات و محدثات
	دایس جانے کی درخواست کرنا		قلب اور عمل جراحی میں ترقی کا ذکر		أحد
	پ		باوجود دماغی علوم میں ترقی کے ان کی عقلی		أحد کی معصیت کے بانی مہانی مکررہ
۳۵۰	پاک پٹن	۲۸۳	اور اخلاقی حالت قابلِ شرم ہے	۹۴	اور ابو جہل تھے
	بدعات و محدثات	۲۱۲	آپ کے دعویٰ کی تشہیر	۸۴	بنگ اُحد کی شدت
۱۶۱	پالم پور (بھارت)	۱۳۰	انگلستان نیز دیکھتے برطانیہ اور لندن		ارارات
۱۸۳	طاعون کی دہا		یہاں کے ستیا ج ڈی ڈی۔ ڈکن کی		وہ پہاڑ جس پر (بائبل کی رو سے) نوح کی کشتی ٹھہری تھی
	پٹنی (ضلع امرتسر)	۵۸۰	حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات	۵۲۶	افریقہ
	پشاور		ایران	۳۲۰	بابو محمد افضل کی افریقہ روانگی کی وقت
۳۲۷	دوبے گناہ انگریزوں کا قتل	۱۷۸	موجودہ فارسی میں عربی کا کثرت استعمال	۱۵۳	حنود کی نصائح
	پنجاب		ب		افغانستان
	ہستوں کے عہد میں پنجاب میں مسجدوں کی بے حرمتی	۱۷۳	خدا کی شہاد سے بابل کی بربادی		حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا افغانستان کے راستے سے کشمیر آنا
۲۷۱	یہاں کے گدی نشینوں کا حال	۵۸۹، ۵۹۰، ۱۹۲	بہا لہ ضلع گورداسپور (بھارت)	۲۲۲	ایمر کے حالات اپنے منہ میں نہیں آتے
۳۱	اس صوبہ میں قادیان نام کے دو مقامات	۳۶۶	ہستوں کے عہد میں گائے کو زخمی کرنے پر ایک سید کا ہاتھ کاٹا گیا تھا	۵۸۰	الجیریا
۱۵۱	سیح موعود کی بعثت سے اہل پنجاب		یہاں کا ایک شاعر جو چھ ماہ ایک مصرعہ کی تلاش میں رہا		الہ آباد
	جوہر قابل بن رہے ہیں	۵۴۲	پدر		یہاں رہنے والے دو دوی فرقہ کے ایک شخص کی حضرت اقدس سے خود کشا بت
	پنجاب کے لوگ جن محتاق و حارث کے آگاہ ہوتے جاتے ہیں دیگر اسلامی		غزوہ بدر کے موقع پر فتح کی بشارت کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درود کرو عافین کرنا	۵۵۱، ۳۱۸، ۱۶۷، ۲۹	امرتسر
۱۵۰	ہے	۸	بریلی	۱۳۳	امرتسر افغانستان
	طاعون کی دہا کا آنا اور اس سے بچنے کے		ایک شخص کا یہاں سے حضور کو کھانا کر دے اپنے	۲۵۵	بعض خائفین کی بظنیاں
۱۳۳	نود عافی طوطی		دعویٰ پر مشتمل بیان دیں	۴۳۳	عبدالحمید مزم مقدم قتل کا ڈپٹی کمشنر
۱۶۲	پٹونا (بھارت)	۲۱۷			امرتسر کے سامنے بیان
					مقدمہ کلارک کے آریہ کوئل رام بھوبرت

ش

- ۳۱۹ شام
دو ہزار سال قبل یوز آسٹ نبی کے شام
۲۰۳ سے آنے کی روایت
۳۲۶ حضرت ابو بکرؓ کی شام کے تجارتی سفر واپسی
فتوحات انعام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
۳۳۳ کی کامیابی کا ثبوت
حضرت عمرؓ کے مدین شام میں طاعون
اور آپ کی حقائق تدابیر
۱۹۸ ایک زمانہ میں طاعون کا طویل حصہ رہنا
۱۹۳ پنجاب کے لوگ جن حقائق و معارف کا گاہ بن گئے
جانتے ہیں بلا شام اور دیگر ممالک اسلامیہ میں
اس کا نام و نشان تک نہیں ہے
۱۵۰ ط

طائف

- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے
جانے کا واقعہ
۱۱ ع

عراق

- ایک زمانہ میں طویل عرصہ تک طاعون
کا رہنا
۱۹۳
۵۸۰، ۵۴۱، ۱۸۶ عرب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے
وقت عرب کی اخلاقی اور روحانی حالت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و بلاغت
نے عرب کو خاموش کر دیا
۲۸۳ عرب میں احمدیہ سکت کی اشاعت کی
مذہب اور اس کی ترویج
۴۶۹، ۴۷۷ ف

ف

فاران

- فاران کی چوٹیوں سے سراج منیر کا طلوع
۴۱ ق
آبادیان دارالامان
۳۳۸، ۳۲۱، ۲۶
قدہ قادیان کا مختلف ہے
۳۱

ق

دھام ضلع گورداسپور

- سفر کے دوران حضورؐ نے یہاں بھی قیام
فرمایا تھا
۱۹۲ دہلی
حضورؐ کا ایک شخص کو خطر لانے کے لیے
دہلی بھیجا
۵۶۵ لارڈ کرزن و انیسویں ہند کی طرف سے
دہلی کی جانیں مسجد کا احترام
۳۱۶ ڈ
ڈولہ (نزد قادیان)
یہاں کے دو بھائی سکھوں کے زیر اثر
گرتے پڑے کر رہ گئے تھے
۲۹۶ ر

روم

- سیح علیہ السلام کے زمانہ میں فلسطین میں
رومیوں کی سلطنت
۱۳۵ سلطان روم خلیفہ المسلمین
۳۰۰ سلطان روم کا ایک سادی اتھتی ہونیکے باوجود
دہلیہ
۵ ز

ز

- زلفی قلعہ (ایلینڈ)
حاضرہ کے دوران سر فلپ سٹنی کا ایک طاقتور
۱۳۸ زم زم
اگر اللہ تعالیٰ دے زم زم کا پانی نہ روکتا تو
وہ کام تک میں پھیل جاتا (مدیریت)
۱۶۳ س

س

سرحد

- مولویوں کا پھیلا ہوا غازی - شہید اور
جہاد کا غلط تصور
۳۲۳، ۲۵۳ سرحد (کشمیر)
عقدہ قادیان میں حضرت مسیحی علیہ السلام کی قبر
۵۰۲ سوڈان
۵۸۰ سیالکوٹ
یہاں کے ایک اخبار میں لکھا کہ
۲۶۰

پیرس (فرانس)

- ۱۳۰ عقیدہ کفارہ کے نتیجہ میں حق و غور کی کثرت
۱۱۳ رغبت اور تقویٰ کی حالت
۱۸۷ ہونٹوں میں غیر اخلاقی اصول
۲۹۷، ۲۸۳ ش

ش

ٹرانسوال

- ۳۲۳ جنگ ٹرانسوال کی کامیابی کے لیے دوا
کی تقریب
۳۱۲ ش

ش

ٹور

- جہت کے دوران آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا اس قاریں رکنا
۲۵۰ ج

ج

جاندھر

- وجودی فساد کا اثر
۵۳۶ طاعون کی زد میں
۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۲ یہاں پر ایک شخص کا سالہ میں حضورؐ
سے آپ کی بعثت کی غرض دریافت کرنا
۱ اپنے عشق الہی کی کیفیت کے متعلق جاندھر
میں فرمودہ معلومات
۳۰۲ جلال آباد (افغانستان)

ج

ج

- یوز آسٹ نبی کے چہرہ کا انکشاف
۲۰۳ جہلم (دریا)
۳۵۷ ح

ح

حجاز

- ۳۱ حراء غار
۵۵۹ خ

خ

خانپار

- سرنگر کشمیر کا وہ عقدہ جہاں حضرت
مسیحی علیہ السلام کی قبر موجود ہے
۵۰۲ د

د

دھاروال ضلع گورداسپور

- ۱۹۲ حضور کا قیام
۱۹۳ کارخانہ دیکھنے کی خواہش

خلافت ایک کتاب لکھنے کا ارادہ ۲۹۳

ل

لاہور ۱۹۶، ۳۱۸، ۳۵۴، ۳۵۸، ۳۹۹

کتھنوں کے عہد سے یہاں کی بہت سی

ساجد اہل ہنگ کتھنوں کے قبضہ میں ہیں ۳۱۹

انگریزوں کی حکومت میں گائے کے

ذبحہ کی اجازت ۳۱۸

ایک انگریز عورت کا اسلام کے نام پر قتل ۵۱۹

دو درجہ فرقہ کا اثر ۵۳۶

مولوی عبدالحکیم سے لاہور میں خودی

۱۹۲۱ء میں حضرت اقدس کی بھٹ پہلی تھی

اور یہ ماہنامہ کے سارے پرچے یکے بعد یکے

۵۳۹ تھا

پیر صاحب گولڑہ کا استقبال اور حضورؐ

کے خلاف سینہ نہ کوئی کا جلوس ۳۹۲

لاہور سے ایف سی کا لچ اور امریکی جنرل کے

پادریوں کا قادیان آنا ۳۸۶

یہاں کے اودو اور انگریزی اخبارات نے

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مضمون

”اسلامی اصول کی فلاسفی کے سب سے

بالا رہنے کا احترام کیا ۵۹۵

حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی غوغیات

اپنی فوج تک سے ہفتہ وار لاہور جا کر

احباب کو سنانے تھے ۲

لہذا

مذہب گلاب شاہ کی پیشگوئی کہ عیسیٰ

قادیان میں پیدا ہو گیا ہے اور وہ لہذا

آئے گا ۵۳۶

لاہور سے قریب ایک جگہ کا نام بھی

قادیان ہے ۳۱

میں شباب الدین کی اعتیالی نماز

کا ذکر ۵۳۱

ایک جہنی عقیدہ خواب کا واقعہ ۵۵۰

لندن انجمن

ہم کو بلاو یورپ خصوصاً لندن میں تبلیغ

نور سنی کے چوتھے کیلئے جاگیر ۲۰۳

ایک کابل کا ادنیٰ اتنی جو یکے باوجود دہ ۵

منہجی آزادی کا فقدان ۳۲۳

کار شیخ ۵۸۰

کراچی ۱۹۹

طاعون کی وبا کا پھیلتا ۱۹۱

کربلا ۵۸۰

مشیہ ۵۸۰

بنی اسرائیل کا یہاں بسا اور حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کی آمد ۲۲۲، ۲۲۱

برائقی اہل تحقیق (ابن کثیر) بنی اسرائیل میں ۵۰۲

فلاحی الدین ممبر کونسل ۳۰۲

کعبہ

سورۃ النحل میں حضرت علیؓ علیہ السلام

کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ قرار دیا ہے ۱۱۰

کعبہ کو انسانی سینہ سے تشبیہ ۱۲۰

مکتبہ ۱۸۱، ۱۹۶

طاعون کی زد میں ۱۹۱

اکو (جہات) ۵۸۰

کنعان

حضرت ابراہیمؑ کو حکم کہ وہ اپنے بچے کو

یہاں سے دودھ جائیں ۱۶۲

زمینش بونے پیرا میں شیدی

چرا در چاہ کنشائش نمیدی ۵۲۳

(سعدی)

کھنڈہ

دعا برائے مصلح گورڈ پور کے قریب ایک گلی ۱۹۲

گ

گجرات

مصلح گجرات کے ایک مشائی حق دیر سنگھ

کا حضور کی خدمت میں آنا ۳۵۶

گنگا (دریا) ۳۱۸

گورڈ اسپور ۱۳۱

گولڑہ

پیر گورڈی کا مسیح موعود علیہ السلام کے

قادیان کے گرد ایک فصل ہوتی تھی جس پر

تین یا چار چکر سے برابر چلا کرتے تھے ۵۹۹

سکھوں کے عہد میں یہاں کی ایک مسجد

کی بے مرئی ۳۱۹

سکھوں کا عہد گذر جانے کے بعد بلند

آواز سے اذان کا ایک واقعہ ۳۱۸

مولوی عبدالحکیم کا قادیان آنا ۵۳۹

لاہور سے ایف سی کا لچ اور امریکی جنرل

کے پادریوں کا قادیان آنا ۳۸۶

دیر سنگھ مست لاشی حق کی قادیان آنے

کی خواہش ۳۵۸

دیر سنگھ کا قادیان میں قیام ۳۹۹

لاکھنؤ دوسرے تحصیلدار شاد کا قادیان

آکر حضورؐ سے ملاقات کرنا ۲۱۸

ایک سرکاری افسر کے آنے پر حضرت

مسیح موعود علیہ السلام کا خطاب ۲۰۹

یہاں آنے میں مولویوں کی ایک کاپی ہتھی ۵۲۶

یہاں جو مسجد خدا بنا رہا ہے اور وہی

مسجد اقصیٰ ہے وہ سب مقدم ہے ۵۱۰

مدرستہ اسلام میں کرکٹ کا کھیل ۳۳۶

طاعون قادیان سے ۳۵ کوس کے

فاصلہ پر ہے (۱۸۹۸ء) ۱۹۹

تجارت کی غرض سے یہاں آؤ دست نہیں

لہذا نہ کے قریب بھی ایک گاؤں کا نام

قادیان ہے ۳۱

قاضی کوٹ ۳۳۸

قدحہ

احادیث میں مسیح موعود کی جاتے نمود یہ

قادیان کا مختلف ہے ۳۱

قسط خطبہ

ہمارا نگارہ نہ کہ میں ہو سکتا ہے نہ قسط خطبہ

میں ۲۰۸

ک

کابل (افغانستان)

سرکار کابل کی طرف جلال آباد میں

۵۶۹، ۲۹۹، ۱۵۳ ہندوستان

نصیبین کے راستے حضرت علیؑ علیہ السلام

۲۲۳ کی ہندوستان آمد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے

۱۳۶ وقت ہندوستان کی مذہبی حالت

۵۸۰ مغللوں کے ذریعہ اسلام کی اشاعت

مسلمانوں کی تعداد اور اسلام کی

۳۹ حالت

۲۹۸ یہاں کی (روحانی اور اخلاقی) اہمیت

۲۶۱ یہاں کے کئی نشیون کا حال

صاحب حج اکرام نے کھلے کہتے ہیں

۳۱ کا طور ہندوستان میں ہو رہا ہے

موجودوں کا ہندوستان کو دارالحرب

۵۳۱ قرار دینا

ہمارے نزدیک ہندوستان بجا حکومت

دارالحرب نہیں لیکن قوم کے لحاظ سے

۱۳۲، ۱۳۱ دارالحرب ہے

۱۳۳ برطانوی راج کا فائدہ

ہندوستانی جنموں کی فہرست ۱۸۹۹ء کے

۱۹۶ بارہ میں پیشگوئی

سیح موعود کی بعثت سے اہل ہندوستان

۱۵۱ جوہر قابل بننے جا رہے ہیں

ہندوستان کی مردم شماری کے بارہ میں

۳۹ مشرایشین کا تجزیہ

۱۶۹ ہموں گھڑ (منسلح سیالکوٹ)

ہوشیارپور

انگریزوں کے ابتدائی عہد میں مسلمانوں

۳۱۶ کوذان کی اجازت

۵۳۹ وجودی خسرو کا اثر

۱۶۲، ۱۶۱ طاہون کی زوہیں

ی

یامامہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ

۲۵۹ ہجرت یا مہاس کی طوت ہوگی

یہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ بھیجیں

۲۲۵، ۲۲۳ اسم احمد کی تہی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرہ سال

۵۲۹، ۵۱۹ نمک مکہ میں تکالیف اٹھانا

۵۱۶ صحابہ کرام پر مظالم

۲۳۶ حضرت ابو بکرؓ کی شام سے مکہ واپسی

آنحضرت کا دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ

۱۲۰ مکہ کو بتوں سے پاک فرمانا

مکہ کی تہی سے سید اور شقی لوگوں کا

۳۱۳ پیدا ہونا

۷ ہمارا مکہ میں گزارہ ہو سکتا ہے

۲۰۸ قسطنطنیہ میں

پچھلے زمانہ میں مکہ مدینہ کے فتوؤں کا اثر

۱۵۴، ۹۹ ہونا تھا

کے خطہ میں یادگاروں کی تعمیر کے منس

۴۴۶ میں فرمایا ہماری رائے میں ایک بڑا

بجاری کا لچ یا شفا خانہ بنانا چاہیے

۵۵۸ ممتان

۳۵۰ سیح موعود علیہ السلام کا ایک دفعہ ممتان جانا

۵۵۸ مننگمری

۵۲۹ میاں میر چھانوئی (لاہور)

ن

ناصرہ (فلسطین)

۶۵ حضرت عیسیٰ بن مریمؑ کا گڈوں

نصیبین (ترکی)

حضرت عیسیٰ کا نصیبین کے راستے

۲۲۳، ۲۲۲ افغانستان اور پھر کشمیر آنا

۲۲۳، ۲۲۲ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض آثار موجود

۲۲۳، ۲۲۲ ہیں جن کا پتہ کرانے کے لیے حضورؑ نے ایک

دفعہ بھیجے کا ارادہ فرمایا تھا۔

۵

۲۲۳، ۲۲۱

بائینڈ

قند زلفن کے محاصرو میں سرفراپ سنی

۱۳۸ کا ایک واقعہ

بائینڈ پارک (لندن)

۱۱۳ علانیہ فتنی و فوجی کثرت

۵۵۹ کرنی منظور ہے

عقیدہ کفارہ کے نتیجہ میں فتن و فوج

۱۱۳ کی کثرت

۱۸۶ عفت اور تقویٰ کی حالت

۱۱۳ بائینڈ پارک میں علانیہ بدکاریاں

۲۹۶، ۲۸۳ پارکوں میں شرمناک نظارے

۱۱۳ میل نزد دھاری وال منسلح گروہ اسپور

جہاں حضورؑ نے ایک مقدمہ کے دوران

۱۹۲ قیام فرمایا تھا

م

مابیر کوئلہ

حضرت سیح موعود علیہ السلام کے استاد

۵۸۳ گل شاہ کا مابیر کوئلہ جانا

مدینہ طیبہ

۲۵۶ دارا بھرت

حضرت جبریلؑ کے ذریعے سے ایک شبید

اٹھنے والے صحابی کا حضورؑ کو مدینہ میں

۵۱۶ سلام پہنچنا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گئی

۱۱۶ بھی منافق مدینہ طیبہ میں باقی نہیں رہا

۵۹۸ یودو کا مدینہ سے افراج

پچھلے زمانہ میں مکہ مدینہ کے فتوؤں کا

اثر ہوتا تھا

۱۵۴، ۹۹ مصر

۵۸۰ زہر شس بڑے پیراہن شیدی

چرا در چاہ کعناش ندیدی

۵۲۲ (سعدی)

۲۲۰ بنی اسرائیل کا یہاں سے نکلنا

فتوحات مصر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۲۳۳ کی کامیابی کا ثبوت ہیں۔

کتاب خداوندیہ کی فہرست کتب کا ذکر

۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۸ مکہ معظمہ

حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہما السلام

۱۶۲ کا آباد ہونا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکتی زندگی

- ۲۱۲ اپنے دعویٰ کی یورپ میں تشہیر
اہل یورپ کو تبلیغ کرتے ہوئے ان کے
نفاق کو بے نظر رکھنا ۵۵۷
یورپ میں یوڈا سنف کا قہقہہ مشہور ہے ۵۰۲
یورپ اور امریکہ سے کدہ پختہ
کھانوں کی آمد ۳۶۱
طب اور عمل جراحی میں ترقی کا تذکرہ ۵۶۰
یورپ کے سفیروں کی فہرست ۱۸۹۹ء کے بارے
میں پیش گوئی ۱۶۷
طائفوں کا طویل عرصہ تک رہنا ۱۶۳
ایک یورپین سیاح کی حضرت مسیح موعود
علیہ السلام سے گفتگو ۵۸۰

یونان

- یونانی باپا بچ اور معتمد و پچھل کو مار
دیتے تھے ۳۱۳

♦ ♦ ♦

- پردہ کی تعلیم نہ ہونے کے سبب وہاں
کے معاشرہ کی حالت ۲۲
شہر اور زمانہ کی کثرت کا باعث ۲۹۸
موجودہ ارضی علوم میں ترقیوں کے ان کی
اخلاقی اور روحانی حالت قابلِ شرم ہے ۲۸۳
یورپ کے مقابلہ میں مسلمانوں کی
کمزور حالت ۲۳۲
مسلمانوں کی ترقی یورپ کی اتباع سے
نہیں ہوگی ۲۰۹
نیچر یوں کی ساری ہنگ و دو کا تجربہ یورپ
کی طرزِ معاشرت کی نقل آنا ہے ۱۲۷
ہم کو بلاو یورپ خصوصاً لندن میں تبلیغ
کرتی نظر ہے ۵۵۶
یورپ اور دیگر نصاریٰ پر معمولی عجوات
اور کرامات کوئی اثر نہیں پڑے گا ان کے
یہ عقبت کی ضرورت ہے ۲۰۴، ۲۰۷

- کی طرف توجہ دینی ہے ۱۹۵
نہیں ہے کہ میں یوں کوئی کاغذ قدم نہ ہو ۳۱
یورپ
یورپ آخلاقاً اپنی اذیت کا مصداق
ہو گیا ہے ۳۷۷
یورپ کی ساری ایماندارانہ دعائی قوتوں کی
مردوں منت ہیں دل کا اس سے تسلی نہیں ۲۷۰
ربوبیت کے بعد وہی کو معلوم کر کے خدا
سے آزاد ہونے کی کوشش ۲۹۸
یورپی فلسفہ ضلالت بھرا ہوا ہے ۳۳۴
زبان کے بارے میں یورپین لوگوں کی حقیقتات
بالکل بھٹی اور احموری ہیں ۳۶
یورپین اقوام کے معاہدات کی ترکیب عبارت ۵۳۳
حقیقہ کفارہ کے تجربہ میں باکالیوں کی کثر ۱۱۳
یورپ کی کثرتِ شہر نے اخلاق
کے تمام اصولوں پر پانی پھیر دیا ہے ۳۹۷